四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一六〇冊目次

至大重修宣和博古圖錄三十卷　（宋）王黼等撰　元刻本

至大重修宣和博古圖錄三十卷

（宋）王黼等撰

元刻本

宣和博古圖三十卷

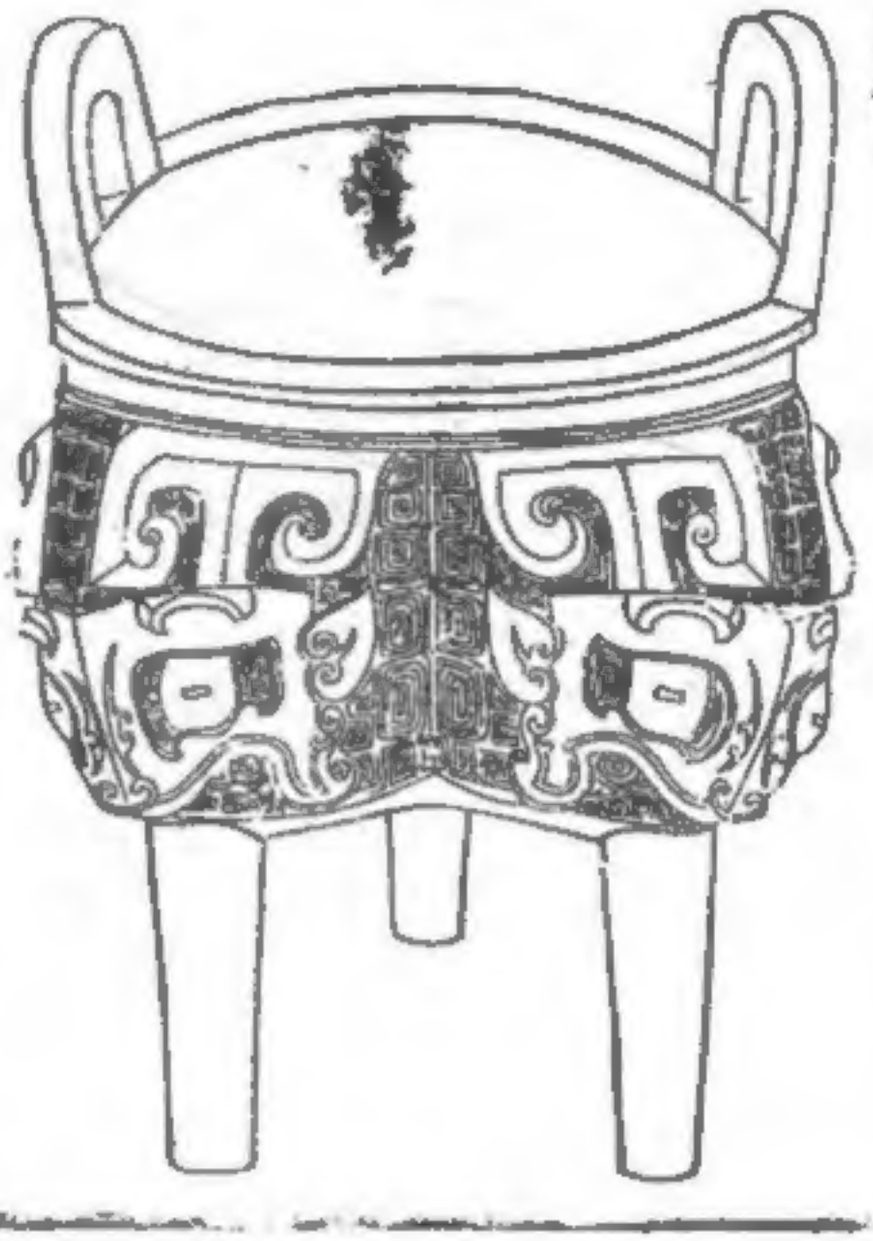
案晁公武讀書志稱宣和博古圖爲王楚撰。而錢曾讀書敏求記稱元至大中重刻博古圖。凡臣王黼撰云云。都爲創去。殆以人廢書。則是書實王黼撰。楚字爲傳寫之譌矣。曾又稱博古圖成於宣和年間。而前之重修者。蓋以採取黃長睿博古圖說在前也。考陳振孫書錄解題曰。博古圖說十一卷。祕書郎昭武黃伯思長睿撰。凡諸器五十九品。其數五百二十七品。其數四十五。長睿沒於政和八年。其後修博古圖頗採用之。而亦有刪改云云。錢曾所說。良信。然考蔡絛鐵圍山叢談曰。李公麟字伯時。最善畫。性喜古。取生平所得及其閒暗者作爲圖狀。而名之曰考古圖。及大觀初。乃倣公麟之考古作宣和殿博古圖。則此書雖李公麟而作。非黃伯思而作。且作於大觀初。不作於宣和中。絛蔡京之子。所說皆其目睹。當必不誤。陳氏蓋考之未審。其時未有宣和年號。而曰宣和博古圖者。蓋徽宗崇寧中有宣和殿以藏古器書畫。後改和八年改元重和。右丞范致虛言犯遼國年號。案遼先以重熙建元。後因天祚諱禧遂追稱重和。徽宗不樂。遂以常所處殿名其年。且自號曰宣和人。亦見鐵圍山叢談。則是書實以殿名。不以年號名。自洪邁容齋隨筆始誤稱政和宣和間朝廷置書局以數十計。其荒陋而可笑。莫若博古圖云云。錢曾遂沿以立說。亦失考也。絛又稱尚方所貯至六千餘數百器。遂盡見三代典禮文章。而讀先儒所講說。殆有可哂者。而洪邁則摘其父奕匜周義母匜漢注水匜楚姬盤漢梁山鍭及州吁高克諸條。以爲詬厲。皆確中其病。知絛說乃同護時局。不爲定評。然其書考證雖疎。而形模未失。音釋雖謬。而字畫俱存。讀者尙可因其所繪。以識三代鼎彝之製。款識之文。以重爲之核訂。當時裒集之功。亦不可沒。其支離悠謬之說。不足以當駁詰。置之不論不議可矣。

宣和博古圖錄卷第一
鼎彝總說
鼎一 二十六器
商
父乙鼎 銘三十字
矍父鼎 銘二字
子鼎 銘一字
庚鼎 銘一字
癸鼎 銘一字
乙毛鼎 銘二字
召夫鼎 銘八字
亞虎父丁鼎 銘四字
冊命鼎 銘十一字
父己鼎 銘三字
父癸鼎一 銘四字
父癸鼎二 銘三字
持刀父己鼎 銘三字
公非鼎 銘一字
蔡鼎 銘三字
象形鼎 銘一字
立戈父甲鼎 銘三字
立戈鼎 銘一字
伯申鼎 銘五字
素腹寶鼎 銘五字
若癸鼎 銘八字
象形饕餮鼎 銘二字
魚鼎 銘三字
橫戈父癸鼎 銘四字

總說

周易六十四卦莫不有象而獨於鼎言象者聖人蓋有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜是故謂之象至於近取諸身遠取諸物仰以觀於天俯以察於地擬而象之百物咸備以通神明之德以類萬物之情故圜以象乎陰方以象乎陽三足以象三公四足以象四輔黃耳以象才之中金鉉以象才之斷象饕餮以戒其貪象蝘形以寓其智作雲雷以象澤物之功著夔龍以象不測之變至於牛鼎羊鼎豕鼎又各取其象而飾焉則鼎之為器衆體具矣不特以木巽火得養人之象而已故聖人惟以鼎為象然鼎大者謂之寶鼎圜耳外謂之鉉曰崇曰貫則名雖異而形制不殊或造於一時或式於異代按而求之若雖異而實同也曰彝曰卣曰罍曰壺曰尊則著其事也曰牢曰陪則設之異也曰神曰寶則重之極也士以鐵大夫以銅諸侯以白金天子以黃金飾之辨也天子九諸侯七大夫五士三數之別也牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊用之鼎形制不一有腹著饕餮而間以雷紋者父乙鼎父癸鼎之類是也有緑錆色如金著飾簡美者辛鼎癸鼎之類是也有緣飾旋花奇古可愛者象形鼎橫戈父癸鼎之類是也有窳布花雲或作雲雷迅疾之狀者晉姜鼎雲雷鼎之類是也有隱起饕餮間以夔龍或作細乳者亞虎父丁鼎文王鼎王伯鼎之類是也或如孟鼎之侈口中鼎之無文伯碩史頌鼎之鼎

民雖曰夏商從高陽之質以名爲號配以十干而加之以父然齊有丁公乙公癸公幽公之第曰乙齊悼之子曰壬則十干之配未必皆夏商也周大夫有嘉父宋大夫有孔父齊頃之臣有丑父召公之後有父乙則加之以父未必皆夏商也至於形之圖者如父癸季嬭形之方者如文王單景其銘廼曰作尊彝作從彝何也蓋先王之時作奇技奇器者罪不容誅用器不中度者不鬻於市戒在於作爲淫巧以法度爲繩約要使其器可尊其度可法而後已是以沈子作盉而銘曰寶尊盉金父作敦而銘曰尊敦父已作彝而銘曰尊彝號叔作鬲而銘曰尊鬲則於鼎曰尊者爲其器可尊耳非六尊之尊也鴈婦作鬲而銘之曰彝父辛作卣而銘亦曰彝伯所作者舟也鬲也敦也皆以彝銘之單所作者舟也彝也盉也亦皆以彝銘之則於鼎曰彝者爲其度可法爾非六彝之彝也故左丘明外傳稱法度之器曰彝器邢昺疏爾雅亦謂彝爲法則尊彝者禮器之總名猶戈矛劒戟其用不同而總謂之兵匏土革木其音不一而總謂之樂爾然則器非尊彝而以尊彝爲銘者又不可不辨也夫牛首之鑄泗水之亡雖不復見然歷代所寶爲時而出者莫知其極惟考毀制作參稽字畫推原而審訂之則物象之多名氏所疑與夫無款識者將大判於今日



庚午王令寢駒辰
在北田四品在十二月作
冊友史賜貝
用作父乙尊。

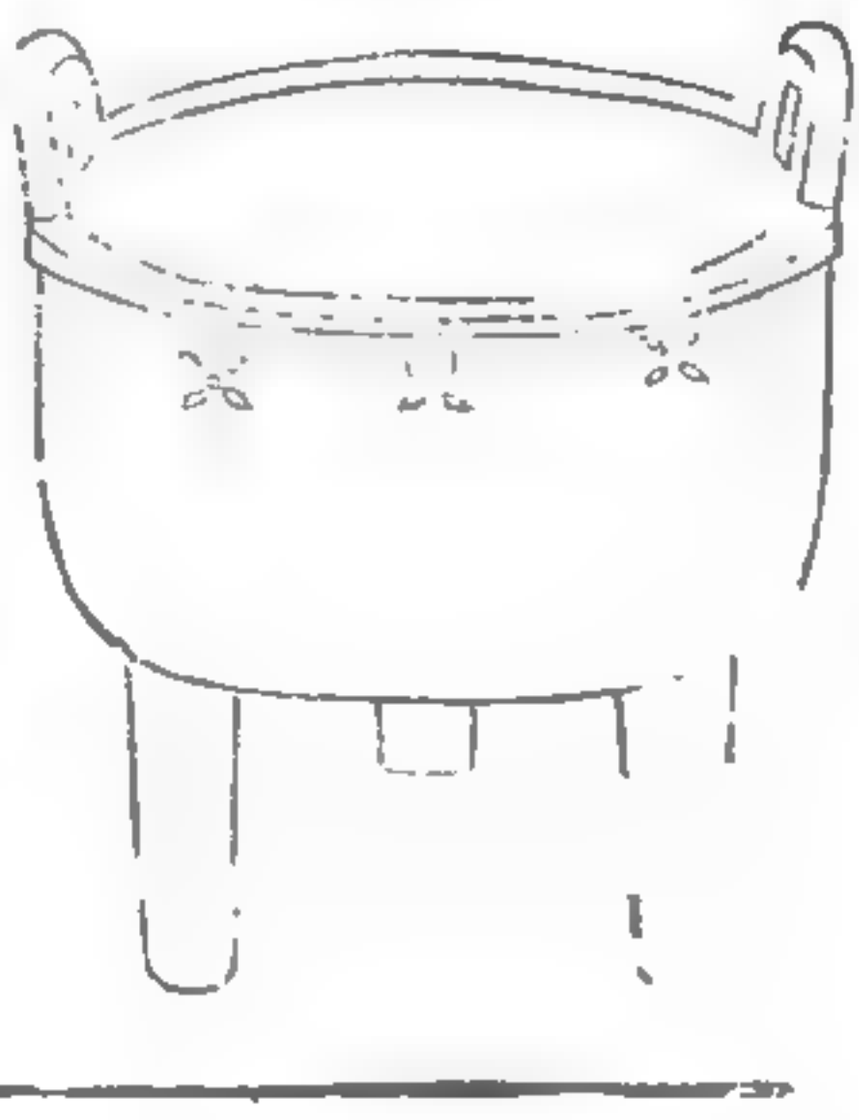
右高七寸耳高一寸二分閎一寸四分深三寸口徑五寸六分腹徑六寸容二升六合重廿十兩三足銘三十字按友史者太史也如成王稱太史友之類所以尊之也太史順時覘土蓋農官耳說文曰房星田倏也今曰辰見則農當舉趾故命以北田四品所以授民時也昔者貨貝而寶龜曰錫賚貝者說父以賚爲贏言錫貝之多也此商人作之以享父乙於寢廟而言乃及此者蓋寢廟宗廟也書曰用命賞于祖在宗廟之中作冊以錫有功是亦賞于祖之意乙之號其在商也有天乙有祖乙有小乙有武乙而惟太丁之子止曰乙且此言父乙蓋不知其爲何乙也

右高五寸二分耳高一寸閥一寸二分深三寸二分口徑五寸腹徑五寸二分容二升二合重二斤十有四兩三足銘二字曰瞿父商器以父銘者多矣瞿則莫詳其爲誰然瞿作兩目與商瞿祖丁卣之兩目相似固未易以名氏考也是器耳足純素無紋純緣之外作雷紋襯養歷年滋多如碧玉色宜爲商器也

瞿父

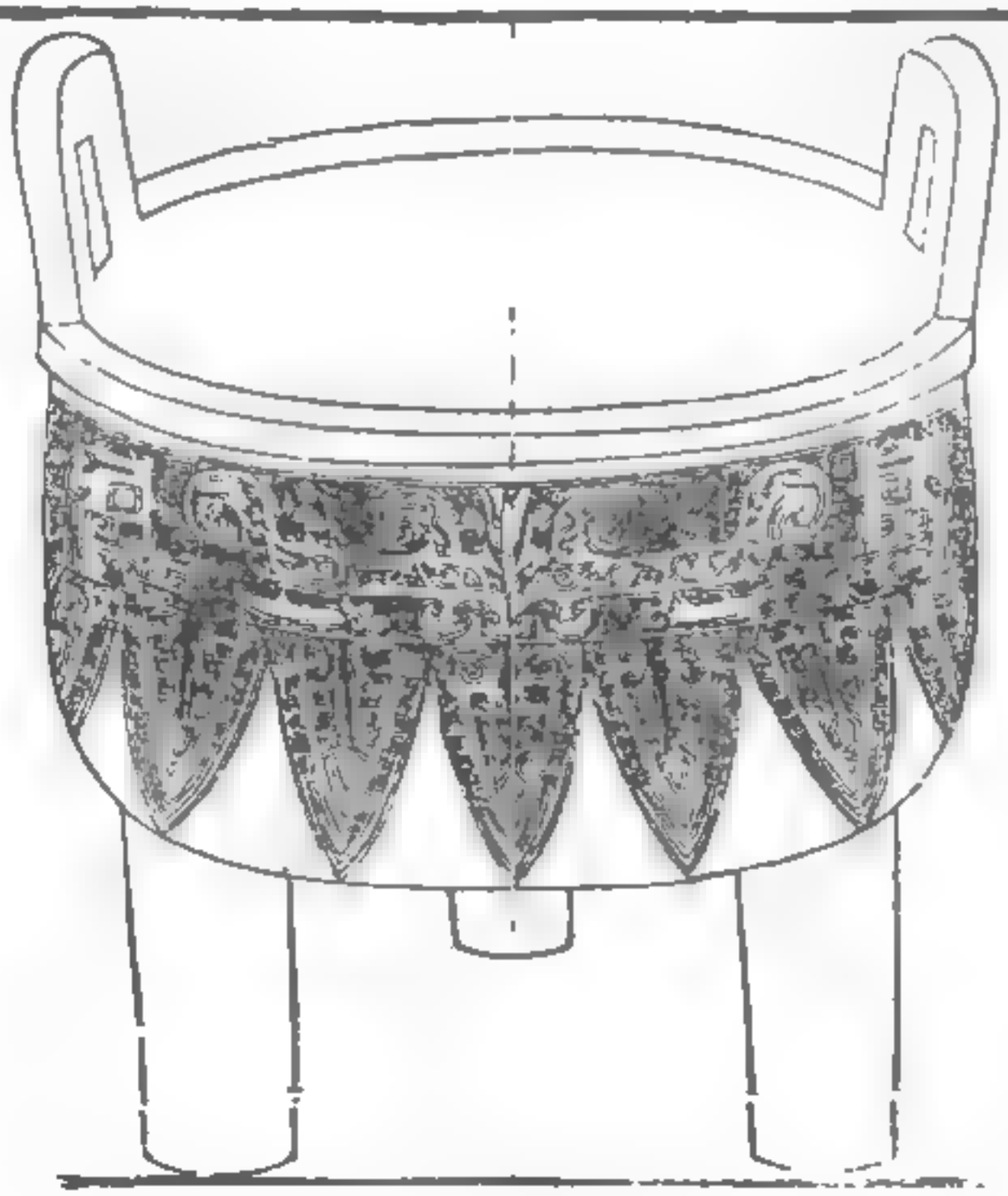
右高四寸六分耳高一寸閥一寸一分深二寸八分口徑三寸八分腹徑五寸二分容一升二合重一斤十有二兩三足銘一字曰子一說商子姓故凡商之彝器其以子銘之者爲多一說銘之子者以傳子子孫孫之義是器字畫簡古必周以前物三面爲饕餮狀足作垂花而古色凝綠在商器中稍加文蓋其盛時物也

子



庚

高五寸六分耳高一寸二分口徑一寸闊一寸二分三寸五分口徑五寸三分腹徑五寸八分容二升四合重二斤十有三兩三足銘一字



高七寸八分耳高一寸闊一寸八分深四寸
九分口徑七寸六分腹徑八寸二分容八升
重九斤十有二兩三足銘一字

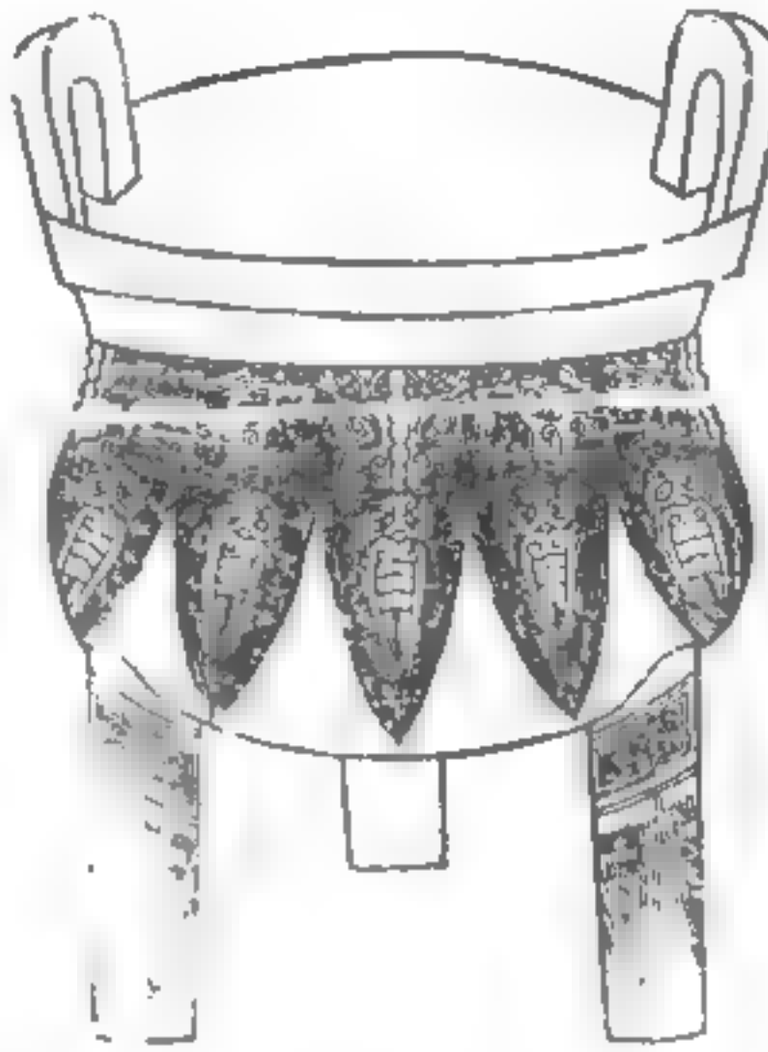
癸

右二器其一以庚名之許慎云庚者秋時萬
物庚庚有實故其字作垂實之象焉其一則
爲癸而癸之字令從四中此癸則一中三包
蓋癸陰相次物至是有紐結而未引達之
象蓋萬物之出也草昧而已草者至巽而齊

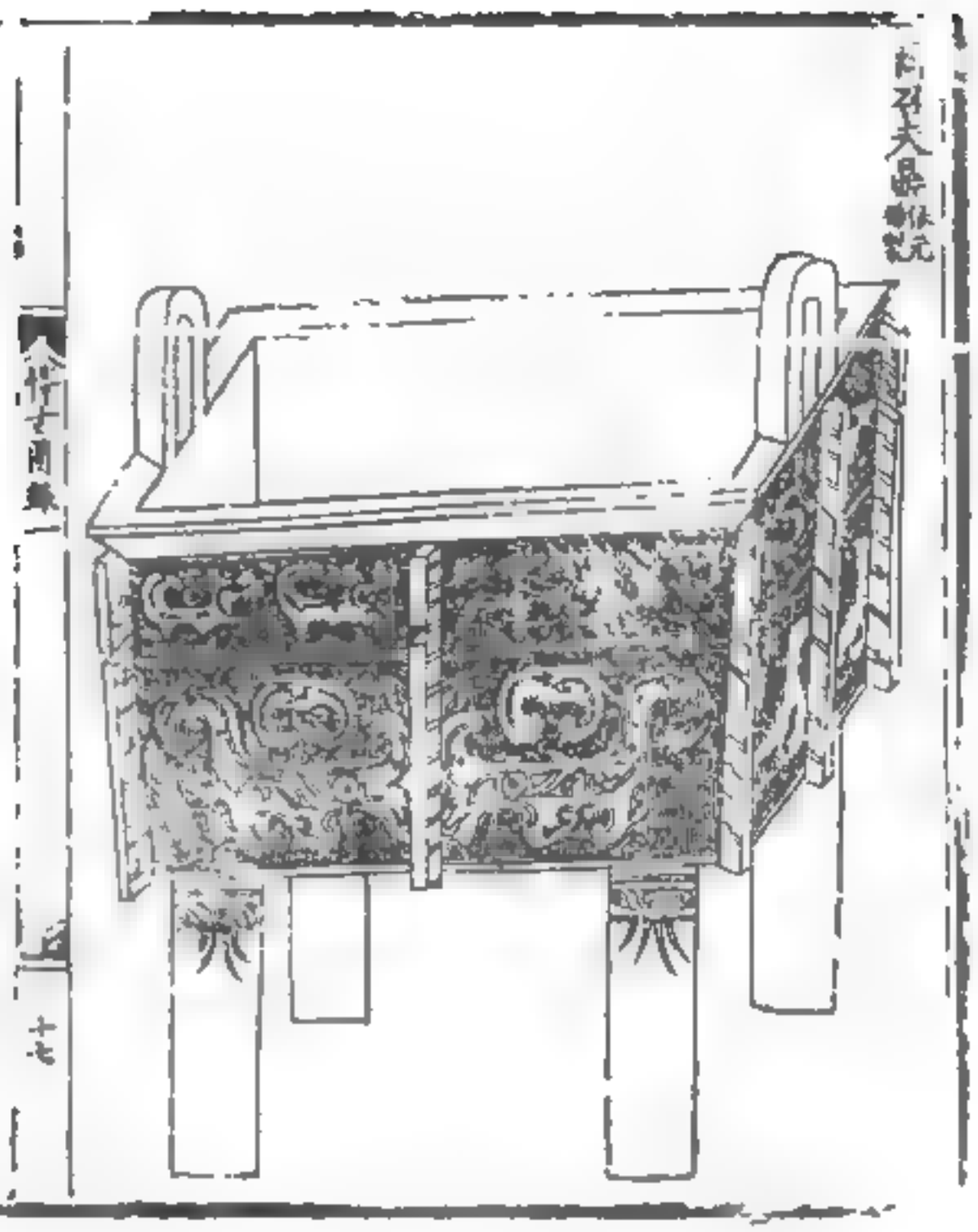
昧者至離而明癸正北方而冬也故一中河
圖洛書三代傳實而夏商爲近故書畫之法
未分至冢法既立乃本其意而四中焉自漢
楊雄許慎博群書寫訓詁而智不及知無此
鼎則詰書之精義奧旨執得而窺之銅色爍
然若金紋作龍虎班固詩曰洛修貢芳川效
珍吐金景芳歊浮雲實鼎現芳色紛紛煥其
炳芳被龍文令眼角鼈尾龍事略具象物之

法雅而不迫蓋如此然商有盤庚祖庚祿父
庚此鼎之作不知何庚也癸則湯之父主癸
也按陶隱居刀劒錄云夏孔甲采牛首山鐵
鑄一劒銘曰甲則一字之銘通乎夏商要非
周物也

乙毛



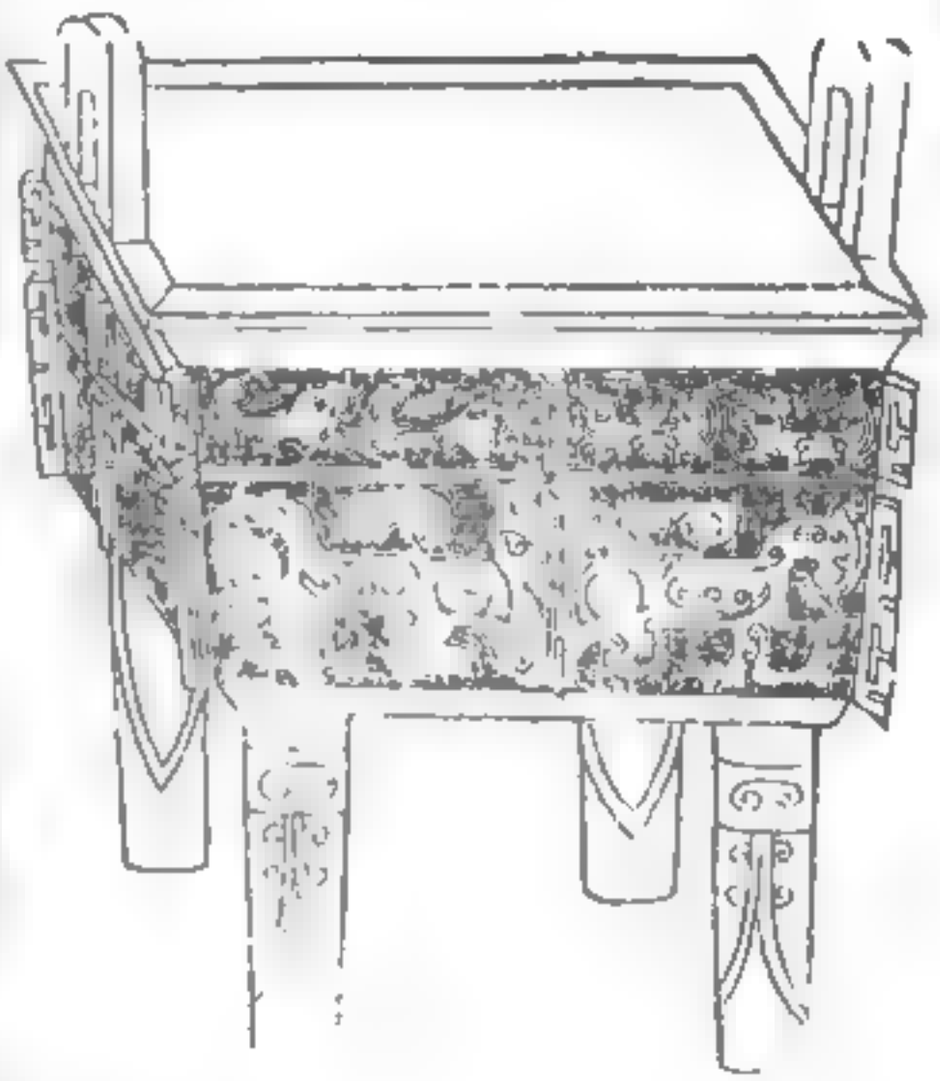
右高五寸五分耳高二寸二分闊一寸三分深三寸六分口徑五寸二分腹徑五寸五分容二升二合重三斤七兩三足銘二字曰毛者言薦饗之物凡澗溪沼沚之毛蘋蘩蘊藻之菜蓋亦無所不用故昔人謂五蔬不熟曰饘則蔬於飲食閒所不可後是鼎蓋笔羹之用於是以毛曰之乙者商之有天乙祖乙小乙武乙太丁之子乙今銘乙則太丁之子然腹有蟬紋脰飾變夔變夔閒之雲雷亦以貪者懲也然則昔人遠取諸物良有旨哉



右高五寸九分耳高一寸二分口徑長五寸一分闊三寸九分腹徑長五寸闊三寸八分容二升三合重四斤十有二兩四足銘八字內一字不可辨召夫於經傳無所考商冊命鼎亦著此銘殆一時所作然校其款識無室字而作亞形內著召夫是亦廟器也

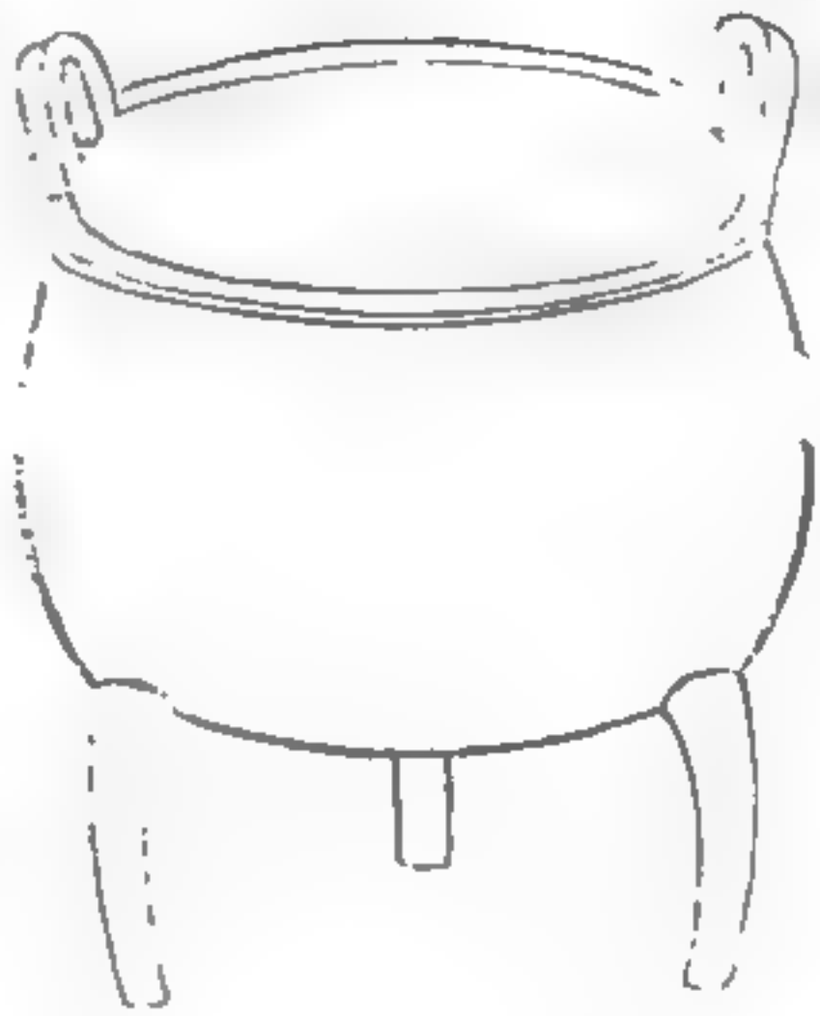
亞形父丁卣

右高六寸四分耳高一寸二分闊二寸二分深三寸三分口徑長五寸五分闊四寸一分腹徑長五寸六分闊四寸二分容二升有半重五斤九兩四足銘四字亞形內著虎名父丁如此者皆爲亞室而亞室者廟室也廟之有室如左氏所謂宗祏而杜預以謂宗廟中藏主石室者是也父丁商號也飾之虎所以取其義如司尊彝用虎彝以爲追享之器蓋亦見其義之至耳商以此銘鼎至周監二代而損益之以致詳辨故獨有取於彝云



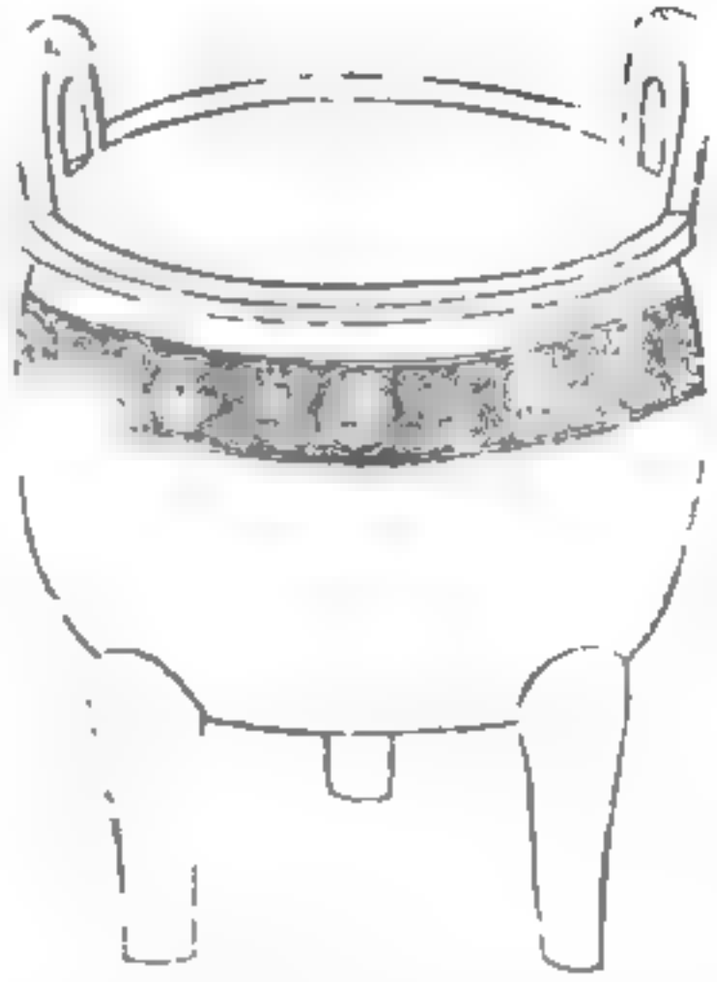
右高七寸耳高一寸五分闊一寸三分深三寸二分口徑長五寸一分闊三寸八分腹徑長五寸二分闊四寸九分容二升三合重四斤一兩四足銘二十一字昔周穆王命畢公而曰作冊畢則冊命者爲冊書人命之也亞形內召夫二字亦繼之以室則爲廟器也抑又明矣

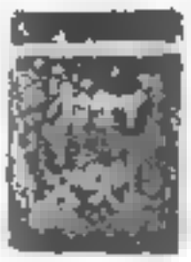
右高五寸七分耳高一寸一分闊一寸三分深二寸口徑五寸腹徑五寸二分容二升二合重二斤一兩三足銘三字一字作禾形二字曰父已後世傳習之謬而以舉彝畫禾稼其上雖一時俗學之陋固亦有自來矣父已商已也今所收父已彝而一字持戟形大抵商器類取諸物以爲形似蓋書法未備而篆籀未分也是器耳足純素三面爲饕餮而間之雷紋文鏤與父已彝近似之其一代物也



重

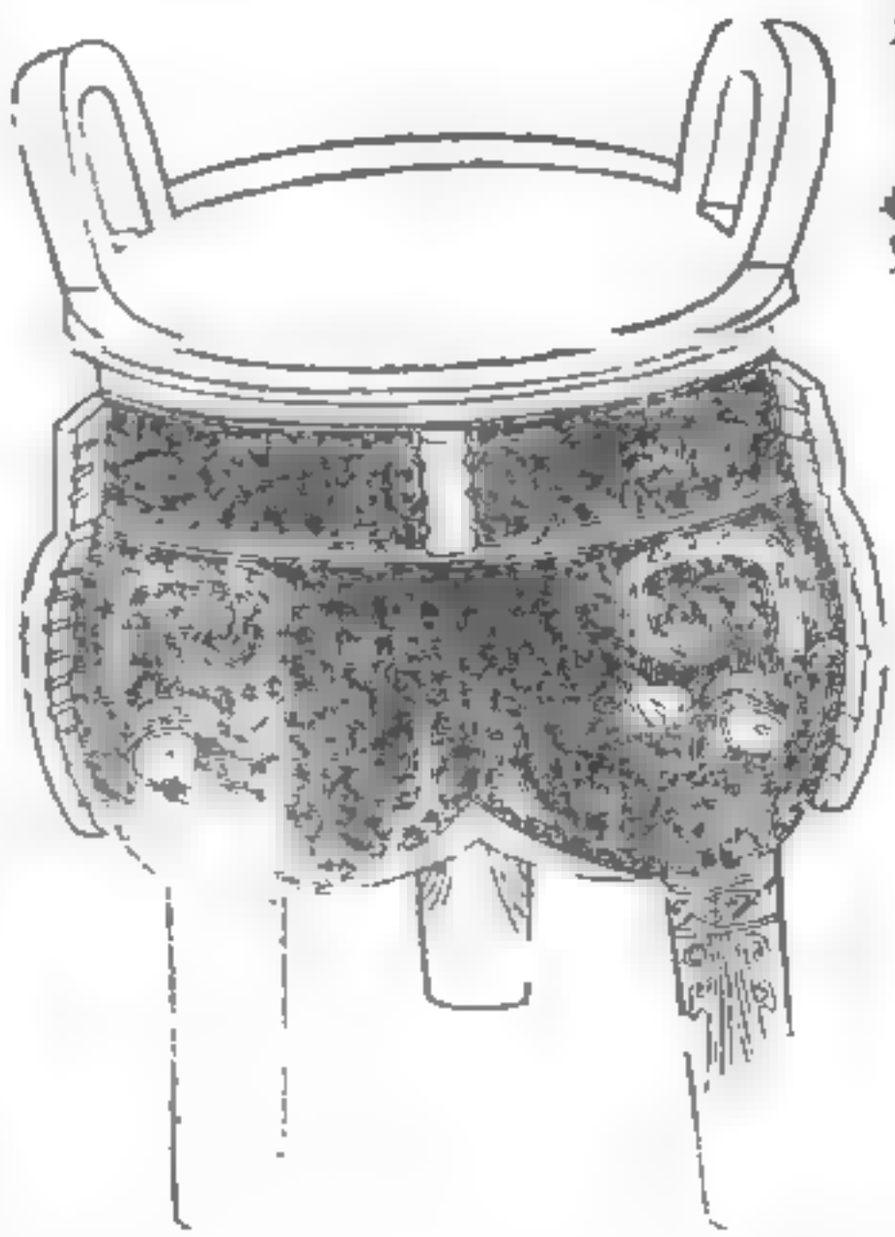
右高五寸一分耳高一寸二分開三寸四分深三寸三分口徑五寸腹徑五寸五分容二升五合重二斤六兩三足銘三字按三代之間惟商爲尊神凡於祭祀必致其盡故於鼎作子象以持刀非特鼎也尊之與卣悉著此焉蓋供子職者不如是不足以見其竭力從事之意是以先王之事親於羞嚌則執鸞刀入舞則執干戚至於耤田則秉耒焉必躬必親每每如此又況尊神之世乎迹其商世曰父已者雍已也凡鼎彝用享其父則必識以其子繼雍已者乃其弟太戊則所謂子棗誰耶豈非繼其後者乃爲之子耶





兕形
孫猴父癸

高五寸五分耳高一寸三分閒一寸五分深三寸四分口徑四寸四分腹徑四寸八分容一升九合重二斤三兩三足銘四字

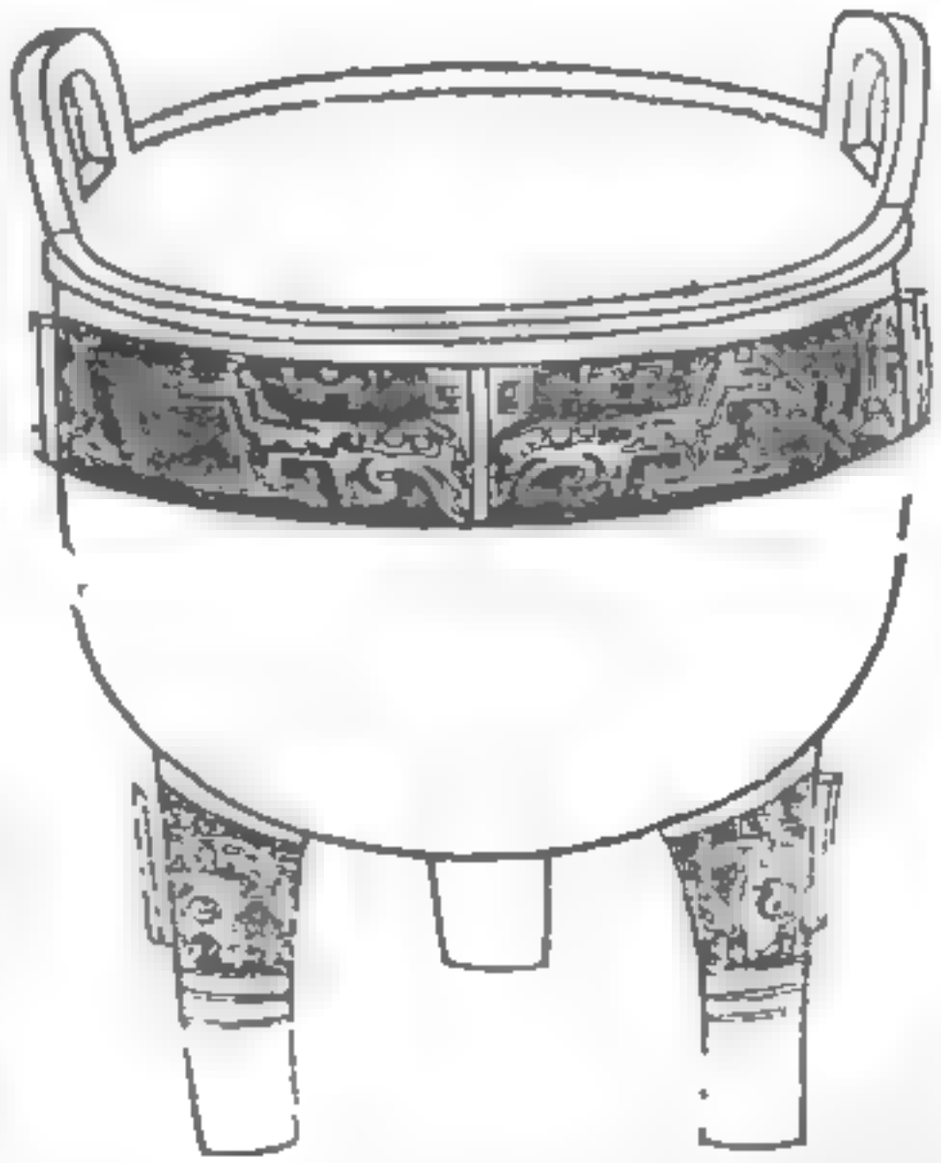


父癸

高五寸九分耳高一寸四分閒一寸五分深三寸四分口徑四寸八分腹徑五寸六分容二升三合重二斤十有二兩銘三字

右二器皆曰父癸第一器曰孫旁作兕形普

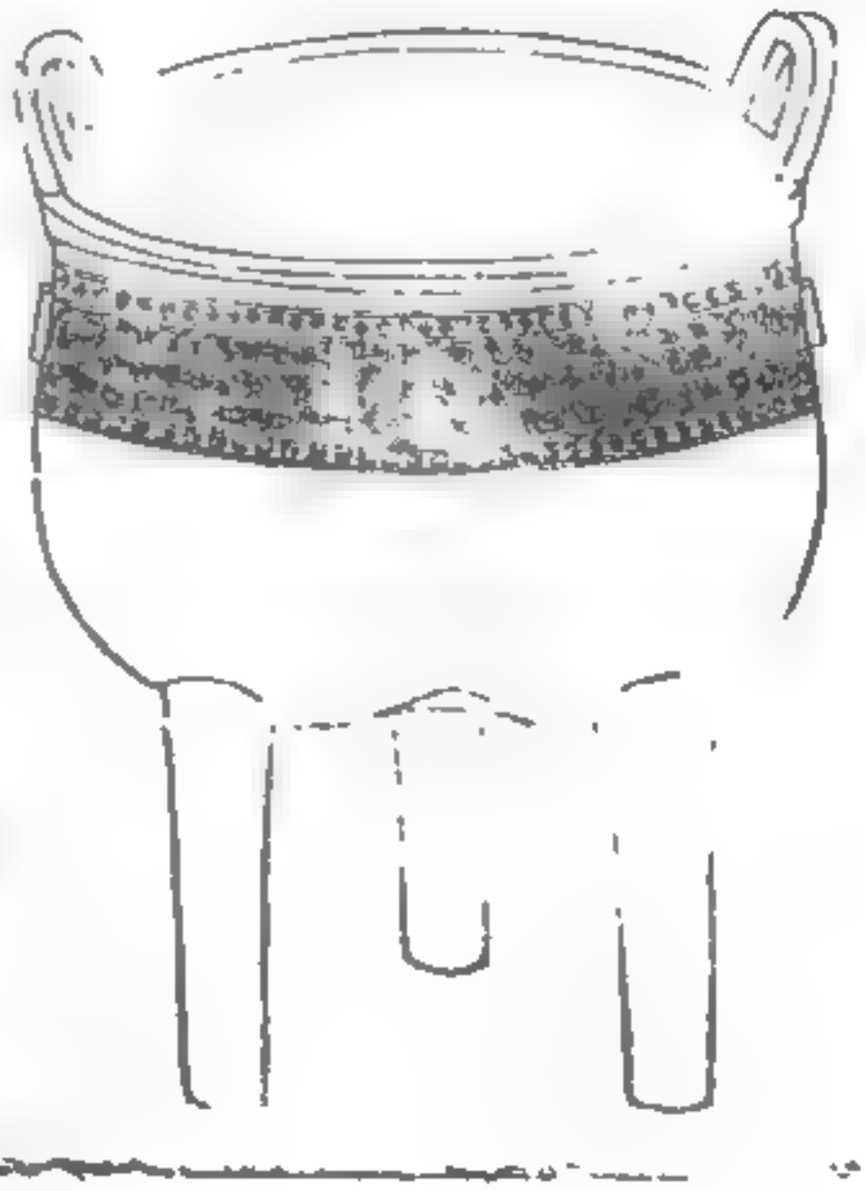
人嘗取兕角以爲觥[illegible]曰兕觥郭璞有山海圖贊曰皮充武備角助文德古人取於兕者如此又皆作持弓狀蓋商有所謂父癸尊者作立而弧矢者男子之事鼎之設飾豈無意乎第二器作立戈狀蓋商有所謂父癸尊者作立戈有所謂父癸鼎者作執戈器之畫戈爲所取小之義此類銘戈形出一時之制也

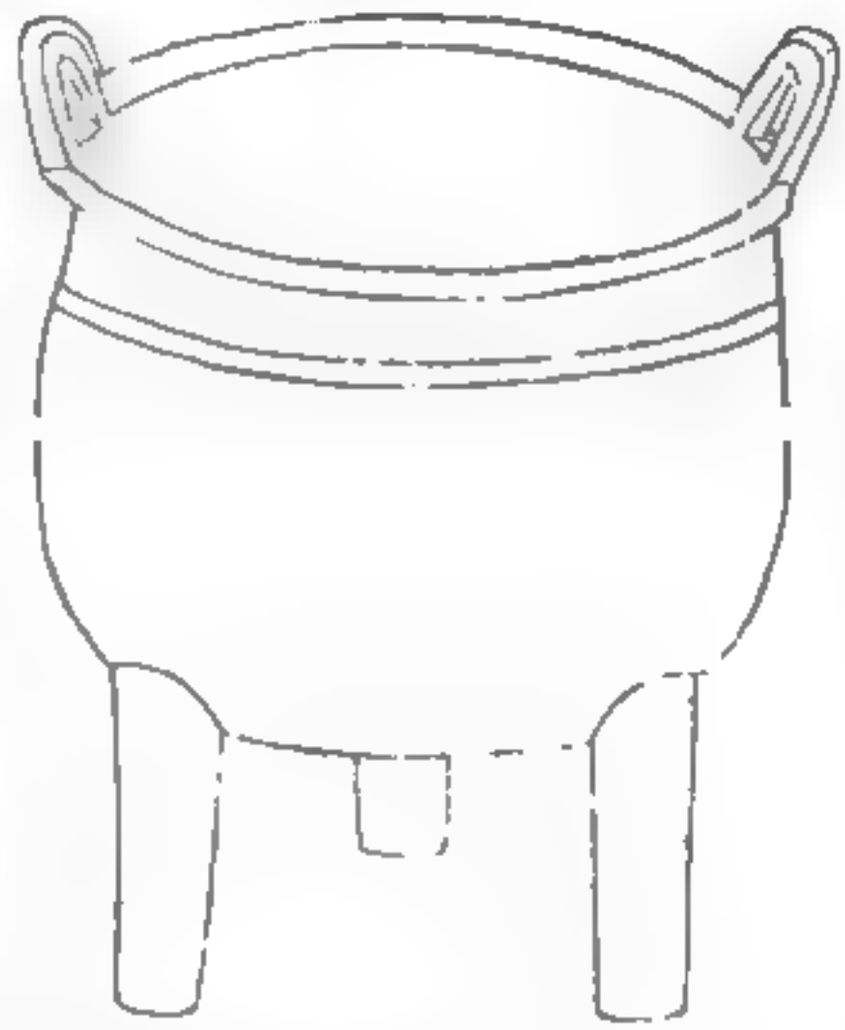


右高九寸六分耳高二寸闊一寸六分深六寸三分口徑八寸六分腹徑八寸七分容一斗四升一合重十有四斤二兩三足銘一字作㝬形考其㝬字取其形象至後世小篆亦作㝬而注謂象形則㝬為古㝬字無疑蓋姬周而上銘識簡古如魚鼓簋其簋亦商器也悉取物以為篆全其㝬亦如之萬雖微物而善毒人亦君子之所思惠而豫防之故其銘之鼎宜焉又㝬疑為人名若周恭王十三年鄭

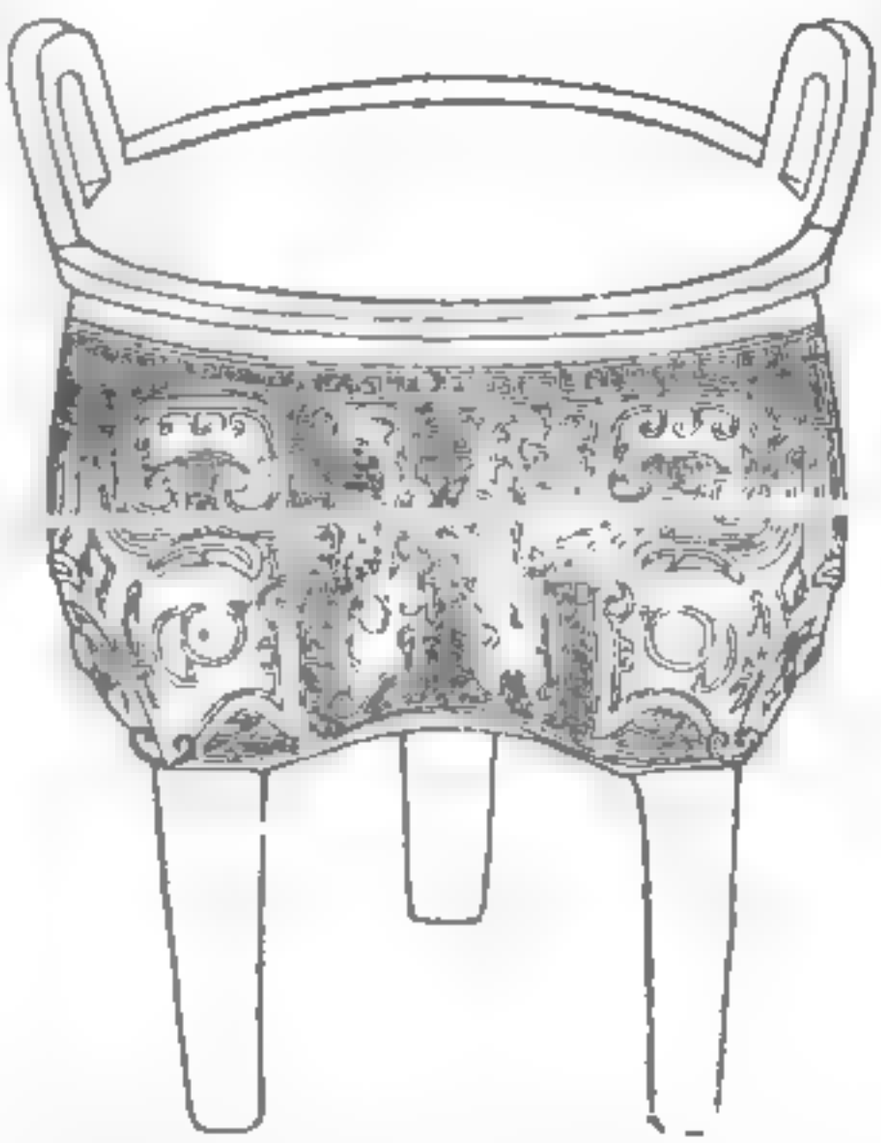
獻公㝬立又如公孫㝬之類則鼎之議殆亦商人之名也

右高六寸一分耳高一寸闊一寸二分深三寸六分口徑五寸三分腹徑五寸六分容二升六合重四斤有半三足銘四字按王安石字說秉作㚔從又從禾此上一字作㚔以象禾㚔以為又乃秉字也秉仲者秦諸書傳記無可考以其器之精鍊渾厚可愛知為商物耳





右高五寸三分口徑四寸九分腹徑五寸三分容二升有半重三斤九兩三足銘五字上一字未詳四字曰作尊寶彝此制度乃鼎而謂之彝蓋商器類以彝銘之蓋亦以彝以言其法非六彝之謂彝是器耳爲夠狀腹足無紋渾厚純質斷商鼎也

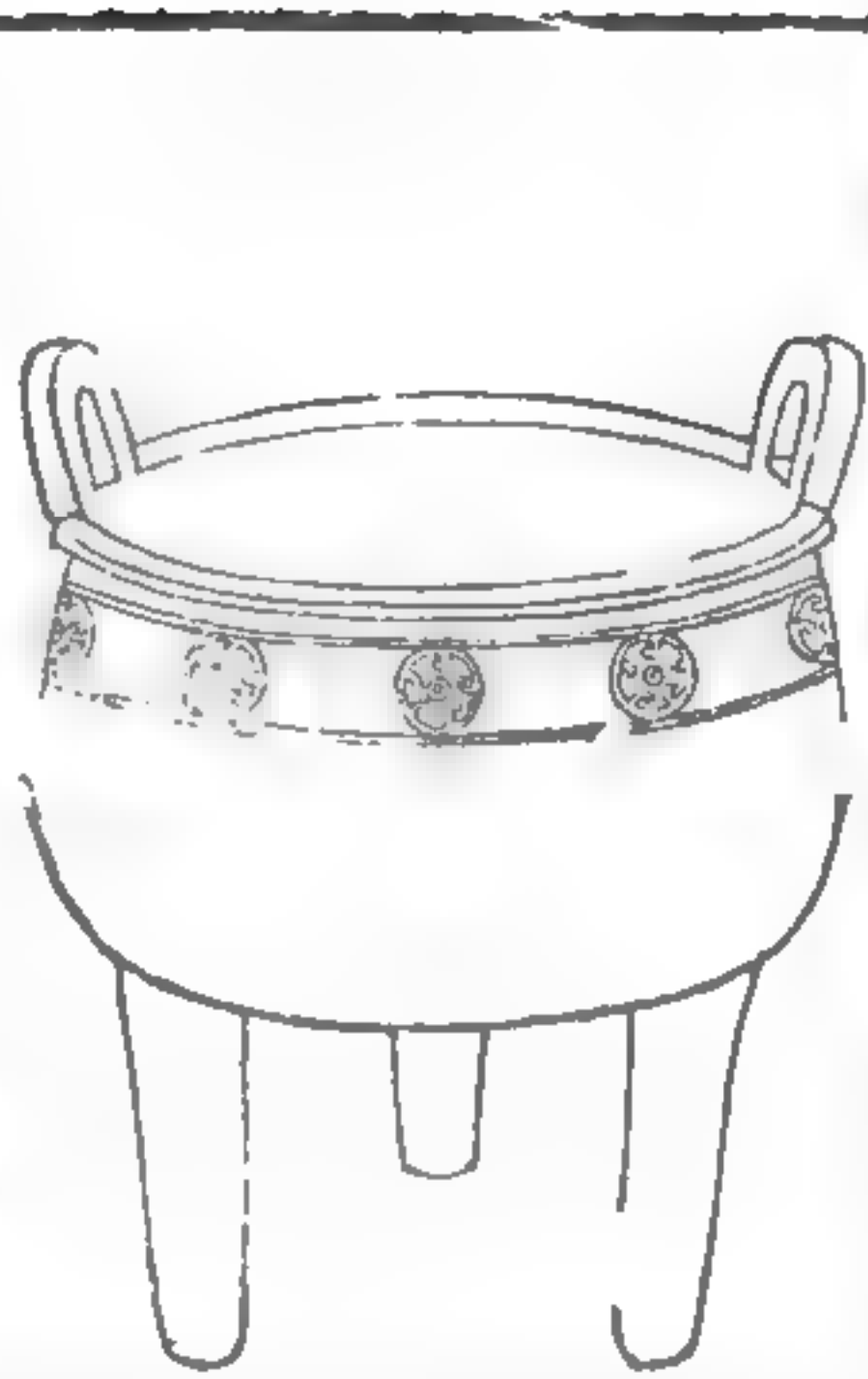


右高五寸八分耳高一寸一分闊一寸三分深三寸二分口徑四寸九分腹徑五寸二分容二升二合重三斤二兩三足銘八字於亞形中上作一若字銘其作器之人也旁作旗

柿之勢于左旌其位也又作兩手互執物狀于右以著薦獻之象而且昭其獲助也四隅作癸丁甲乙雜然陳布紀其日也中作父字明子職也蓋九旗名物皆从於太常則王尊有之至於諸侯則建旂軍吏則建旗孤卿則建大夫則建旟下大夫則建旐道車則建旌而士預焉故旗旆所以旌其位者如此古之制字於與作与以兩手交相舉明非一力也經曰四海之內各以其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎詩亦云駿奔走在廟不顯不承無射於人斯則得多助者所以為孝也故兩手互執物所以著薦獻之象而昭其獲助者如此天有十日地有十二辰各以其類而為配合在商言其略故凡彝器上言其日若商敦言已丁與此鼎言癸丁甲乙者止以十日也在周言其詳故

凡彝器復兼言其辰著周尊言丁丑周彝言已酉者又兼其辰也昔者內事用柔日所以順其陰之入外事用剛日所以順其陽之出婚姻內祭皆內事故用柔日師田外祭皆外事故用剛日然則是器言甲者剛日也言癸丁乙者柔日也此所謂紀其日數今所藏器有言祖有言父有言兄下以享于上也有言子有言孫子孫之所自致也此又所謂言父

右高五寸七分耳高一寸五分闊一寸七分深三寸四分口徑五寸五分腹徑五寸四分容二升三合重三斤九兩三足銘一字按此鼎款識純古髣髴饕餮之形後人觀象立名故取爲號至周監二代文物大備凡爲鼎者悉以此爲飾遂使呂氏春秋獨謂周鼎著饕餮而不知其原宣公啓於古也按春秋宣公三年王孫滿對楚子問鼎之語曰昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不逢不若魑魅魑魅莫能逢之則商之爲法亦基於夏而已周實繼商故亦有之耳昔人即器以宣兩意即禮以見禮即禮以示戒者如此



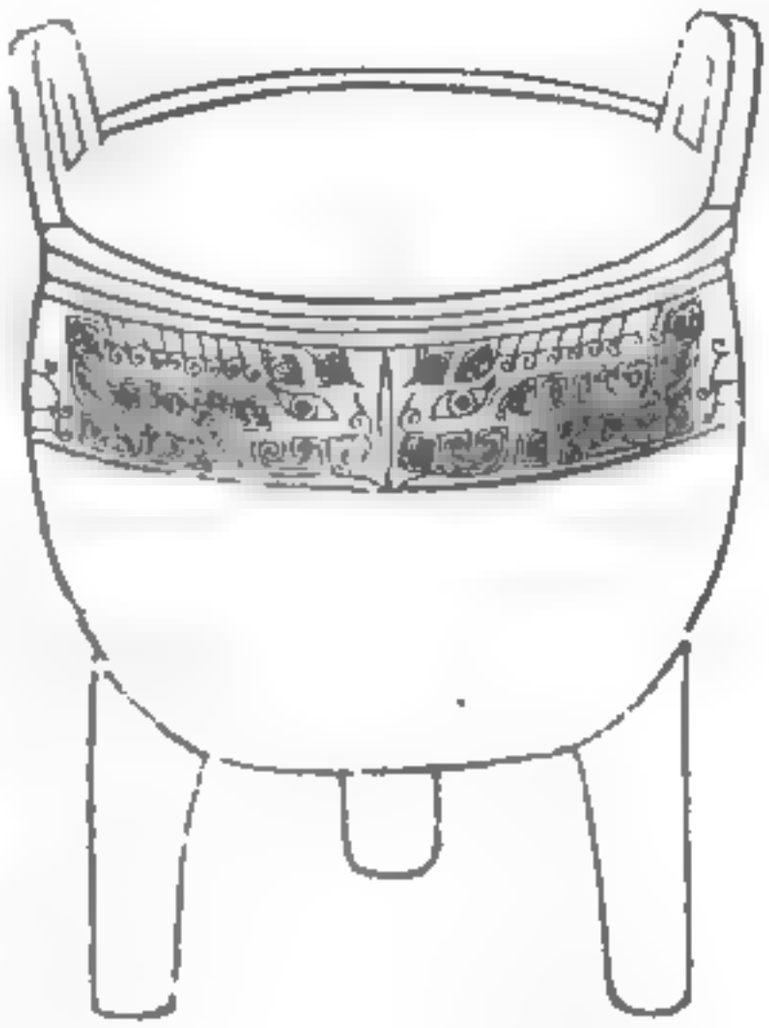
月鼎圖

右高五寸五分耳高一寸閒一寸四分深三寸三分口徑五寸二分腹徑五寸容二升三合重三斤一十兩銘三字月魚基且古者祭祀之名不一祭天於圜丘祭地於方澤祭日於王宮祭月於夜明祭星於幽禁各以其類求之則於薦獻之物豈非亦以其時耶故周有月星辰日星辰者是各以其類而爲之器是鼎銘以月繼之以魚者豈祭祀之器既以其類又求其類於物爾如詩所謂季冬薦魚春獻鮪者以其時爲薦獻也基者無所經見惟說文以爲薦物之下蓋象形也

伯申作寶彝

右高五寸四分耳高一寸闊一寸三分深三寸二分口徑五寸腹徑五寸七分容三升重三斤二兩三足銘五字曰伯申者於傳無見蓋不可得而考矣然是器有可得而論者凡鼎彝之屬莫不有文或飾以雷篆雲紋或錯以夔龍蟠螭之類而此獨通體純素製作朴古意商尚質其商人之為乎

商立戈鼎 依元摹製

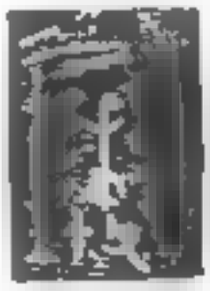


立戈形

高五寸五分耳高一寸二分闊一寸深三寸七分口徑四寸八分腹徑五寸容二升四合重二斤十有四兩三足銘一字

商立戈父甲鼎 依元摹製

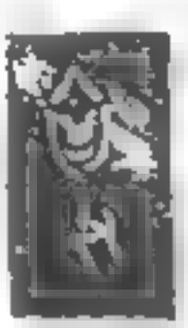
立戈形



高五寸六分耳高一寸四分闊一寸二分深三寸口徑四寸九分腹徑五寸七分容二升四合重四斤七兩三足銘三字

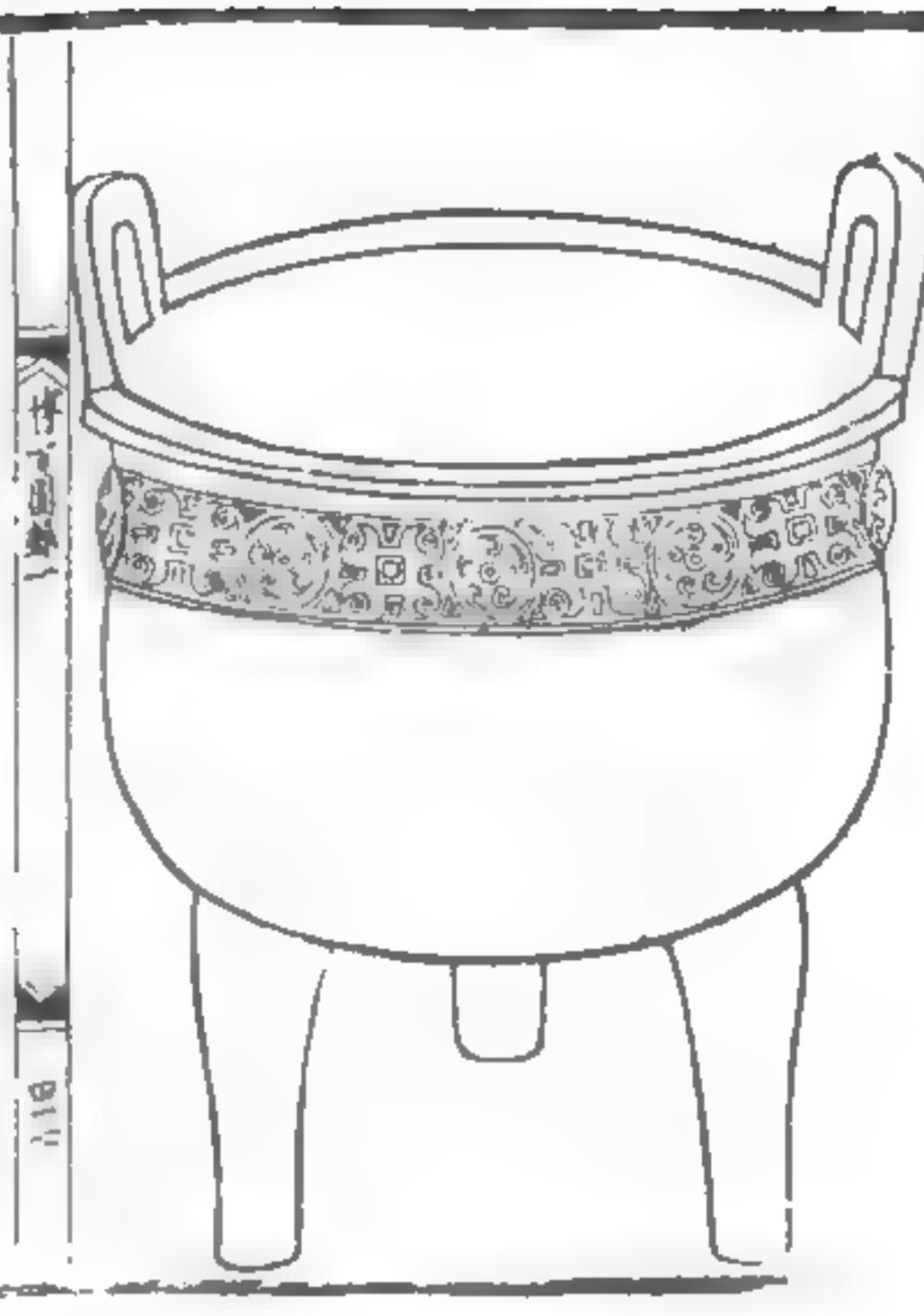
禹後之戈氏也蓋商人作器多著此象故於癸尊有立戈爵於彝有立戈爵於尊則有立戈癸尊於卣則有執戈父癸卣然則飾以戈者皆商物也王安石字說謂戈戟者刺之兵至於用戈爲取小矣其取爲小故當節飲食其用在刺故必戒有害雖然戈所以敵物而勝之故我之字從戈者敵物之我也非有勝物之智則不能敵物非有立我之智則至於失

我古人託意蓋亦深矣雖然議者謂春秋閒徐子會齊侯其所賂之鼎有曰甲父者遂指父甲以爲甲父是大不然夫杜氏以甲父爲古國名故高平昌邑之東南有亭亦曰甲父亭若乃父甲則商子孫追享其父者故加父於上以顯尊神之意儻以爲甲父則是以國名變商號矣遷就傳會之說不可不察也



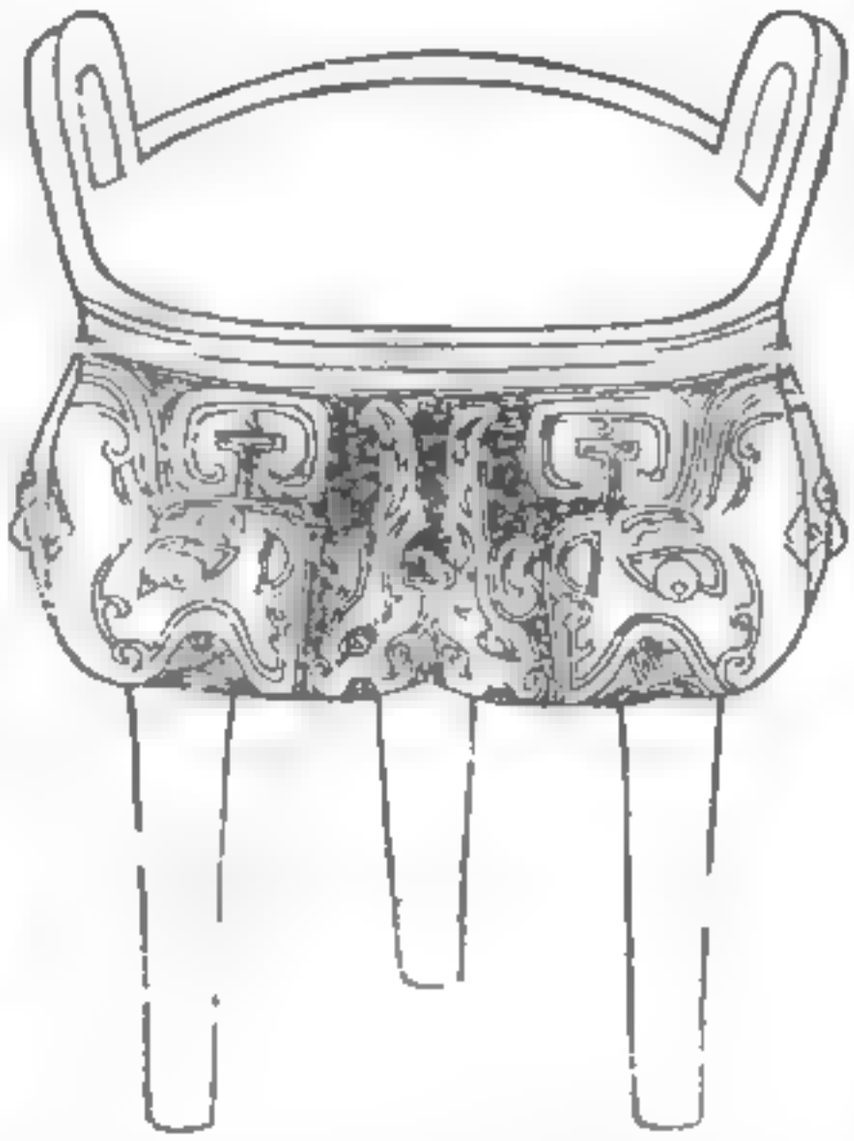
右高六寸六分耳高一寸三分闊一寸四分深四寸四分口徑五寸九分腹徑六寸七分容四升七合重四斤六兩三足銘三字純外隱起雲雷狀按父乙古同也而周有召公尊其銘亦曰父乙此豈周器乎曰不然召公尊者周王用以褒大召公之子孫而乙者其名也父者所以尊稱之也如康王命畢公而曰父師平王命文侯而曰父義和蓋示有所尊耳豈此所謂父乙者哉況周人作銘文字已備此鼎近質而字畫奇古非商器而何曰基者按列禦寇嘗言基衛之箭而音釋者以基爲其且按史記基國之竹爲證則基國名也歷考商書雖不聞有國之爲基者然歸亳之際諸侯所會者至於三千安知其無基耶大抵爲史者非因事以見之則亦不能備載矣

商象形鼎 戚小 摹製



右高六寸九分耳高一寸六分闊一寸五分深四寸一分口徑五寸八分腹徑六寸四分容四升重三斤六兩三足銘一字製作精純與商辛鼎無異凡鼎之銘有曰尊鼎有曰尊彝而此獨以△非爲誌者考諸鼎字於雍公緘鼎作鼐於大夫始鼎作鼐於得鼎作鼐又字畫變易無常而漢鼎又作鼐其下體頗與此近深意其爲鼎字且鼎字上從二一而○之下從析木一陰一陽之謂道鼎者器也而道寓焉一則成象一則效法故從二二以木巽火烹飪也故從析木此鼎其文雖異而下皆左

右戾有析木之意深得古書之體著此銘者古人所以正名也以易考之革去故鼎取新又見其新新不窮之義



右高五寸八分耳高一寸五分闊一寸三分深三寸口徑五寸六分容二升二合重二斤十有五兩三足銘一字曰非非蓋作器人之名氏也其形制則類立戈父甲鼎實惟商器按史記有非子爲周孝王主馬者其去商遠甚爲不侔惟公劉五世孫公非者考其時正與祖甲相近則當爲公非矣

至大重修宣和博古圖錄卷第一

鼎二十八器

周

文王鼎 銘七字

晉姜鼎 銘一百三十一字

伯碩父鼎 銘五十字

史頌鼎 銘四十三字

王伯鼎 銘六字

季娟鼎 銘四十九字

中鼎 銘四字

南宮中鼎一 銘五十七字

南宮中鼎二 銘三十九字

南宮中鼎三 銘三十九字

穆公鼎 銘二百二十二字

象鼎 銘一字

父已鼎 銘二十八字

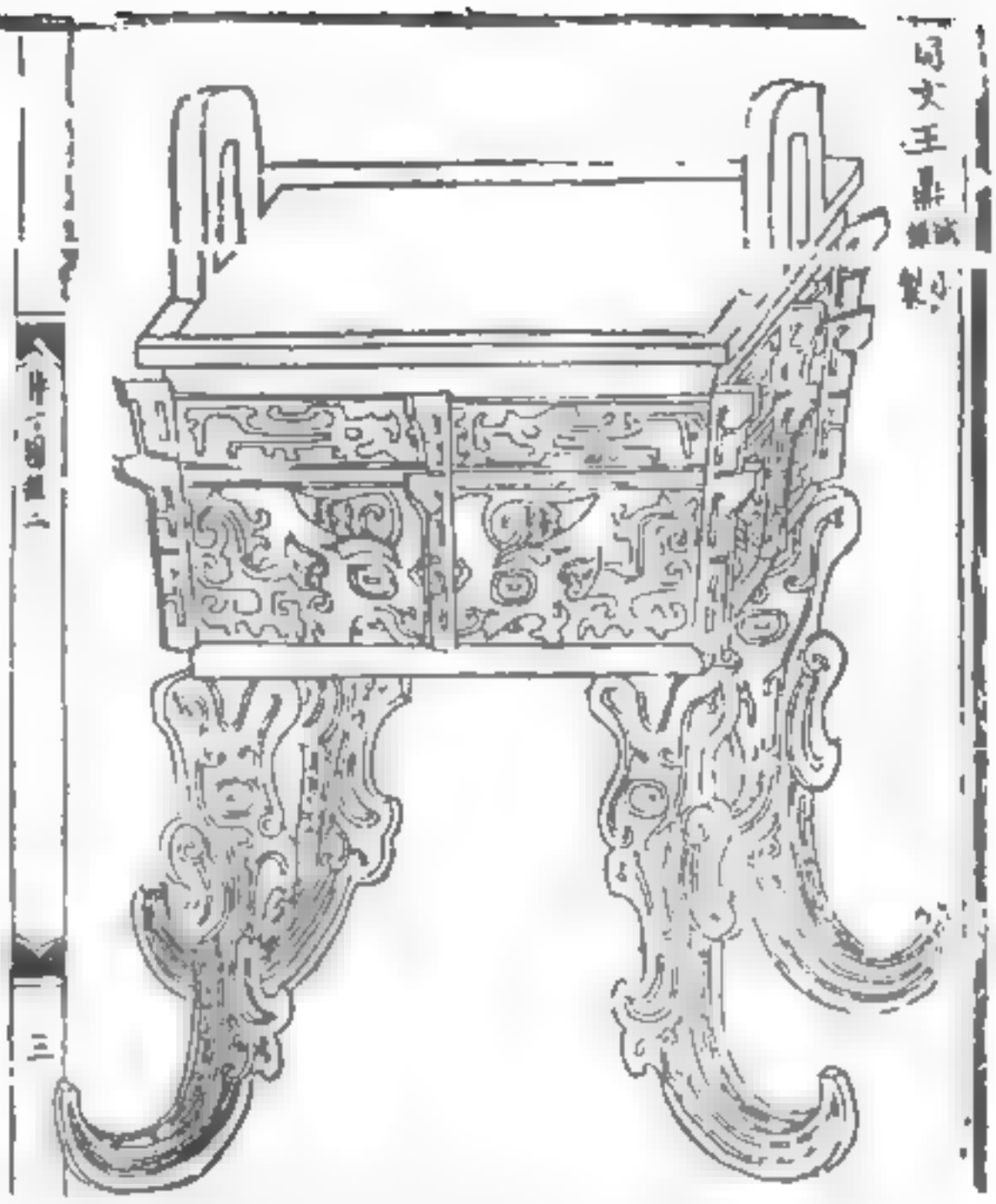
言簴鼎 銘二十字

雞公緘鼎 銘四十一字

蕊鼎 銘二字

單父乙鼎 銘五字

益鼎 銘四字



周公作文尊 王尊蓋

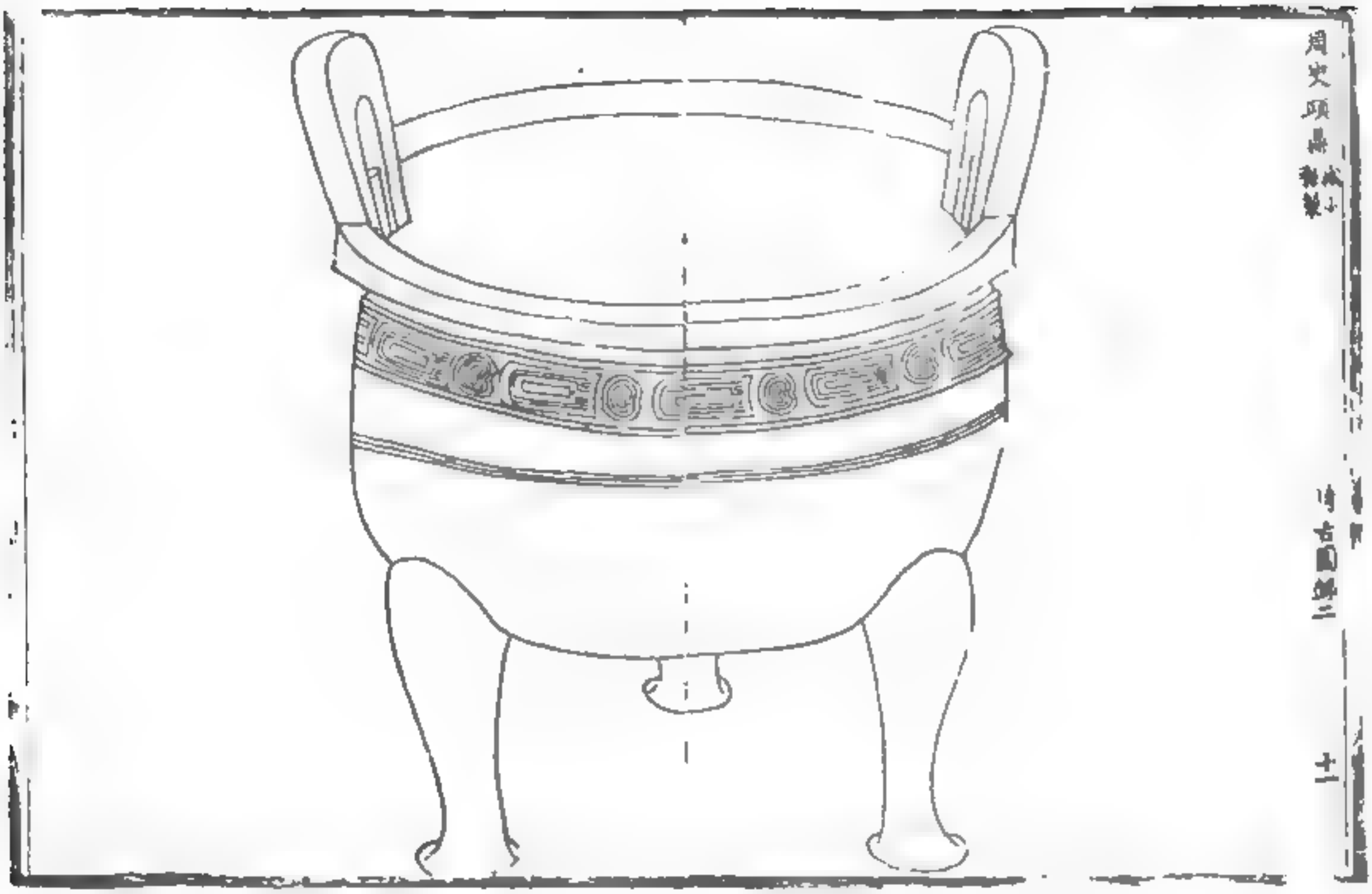
右高八寸九分耳高二寸三分闊二寸深一寸八分口徑長六寸一分闊四寸三分腹徑長六寸三分闊四寸五分容三升有半重一十二斤三兩四足銘七字按鹵字許愼說文云從西省象鹽形鹵即魯字也古尚書魯作嚚攷古之文字形聲假借如鄍作許咎作臯鎛作穆之類是也尊說文云酒器也從酋廾以奉之今尊傍加卩乃阜字從阜者蓋取高大之意羣說文云宗廟常器也從糸糸綦也廾持米器中實也王聲也今彝器中實皆彝其首作𠬜者乃江也其左作點者象米形也右作𠂤者糸也下作廾者廾也魯公者周公也文王者周文王也按史記魯世家云武王徧封功臣同姓周公不就封留佐武王今考其銘識文畫尚類于商則知周公之時去商未遠故篆體未

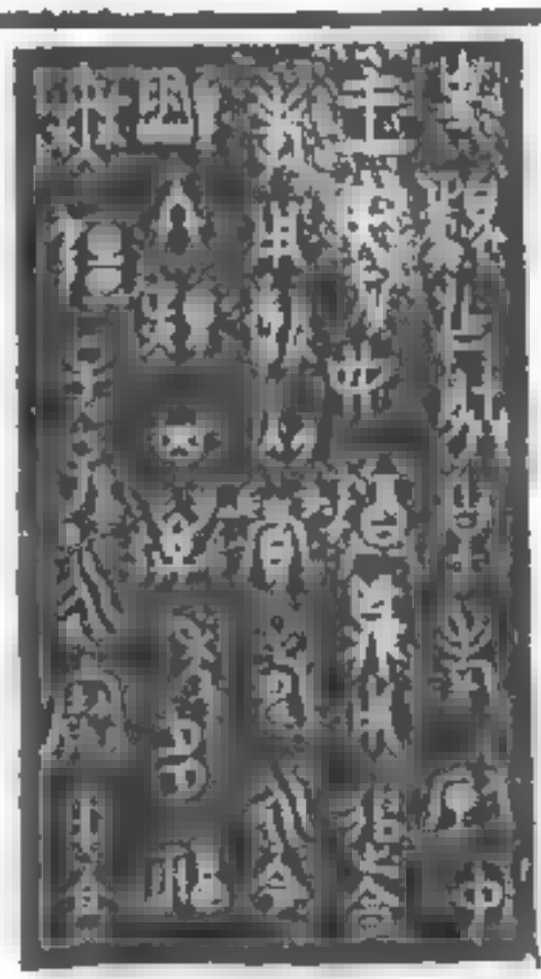
有變省以是推之則此爲周公作祭文王之器無疑其制足象蜼形上爲鼻下爲尾高而且長其兩耳亦鏤蜼形之爲物爾雅以謂禺屬昂鼻而長尾尾有兩岐遇雨則以尾塞其鼻蓋取其有智裒鼻編宗彝之章而以虎蜼亦此義也其身四周隱起獸面蓋饕餮之象也古者鑄鼎象物以知神姦鼎設此象蓋示飲食之戒銘曰尊彝者舉禮器之總名而已是鼎也仲忽於元祐間進之奇古可愛足以冠周器腐儒挾持異端輒稱墟墓之物以請罪焉方當紹述先烈作新大政故用聖遏朋邪以彰寶器俾一時純正不沮於朝異代神奇復顯於世豈不快哉

右高一尺三寸耳高一寸二分闊二寸深七寸七分口徑一尺四寸七分腹徑一尺五寸容四斗一升重七十七斤二兩三足銘一百二十有一字晉姜齊侯宗女姜氏以其妻晉文侯故曰晉姜觀其始言君晉邦取其寡小君之稱以正其名中叙文侯威毋貫通洪征綏湯原以顧已之有助迫其末也又言保其孫子三壽是利則三壽者與詩人言三壽作朋同意蓋晉姜觀其始特保我子孫而外之三卿亦冀壽考也款識條理有周書誓誥之辭而又字畫妙絶可以爲一時之冠

惟六年八月初吉
子史伯碩父迺事
攀仲王母乳母
賜金用作
朕皇考
尊簋師永壽萬年
用享孝于
申子孫子永寶用享

右高一尺六寸九分耳高四寸四分闊四寸八分深九寸九分口徑一尺六寸八分腹徑一尺七寸九分容九斗五合重一百二十斤八兩三足銘五十字耳足皆素純緣之外飾以蟠夔腹間比以鱗紋銘曰惟六年八月初吉已者以年繫月以月繫日也曰子史伯碩父者伯碩父雖不見於經傳然周有太史內史之官謂之子史則稱於父曰子舉其官曰史而伯碩父則又其名也曰追孝于朕皇考攀仲王母乳母者用昭孝享于其考妣也攀諡也而曰攀仲者蓋古人以字爲諡因以爲族則仲疑其族也若王母乳母則追孝皇考而并及之其曰綰組則祝以優裕之辭耳



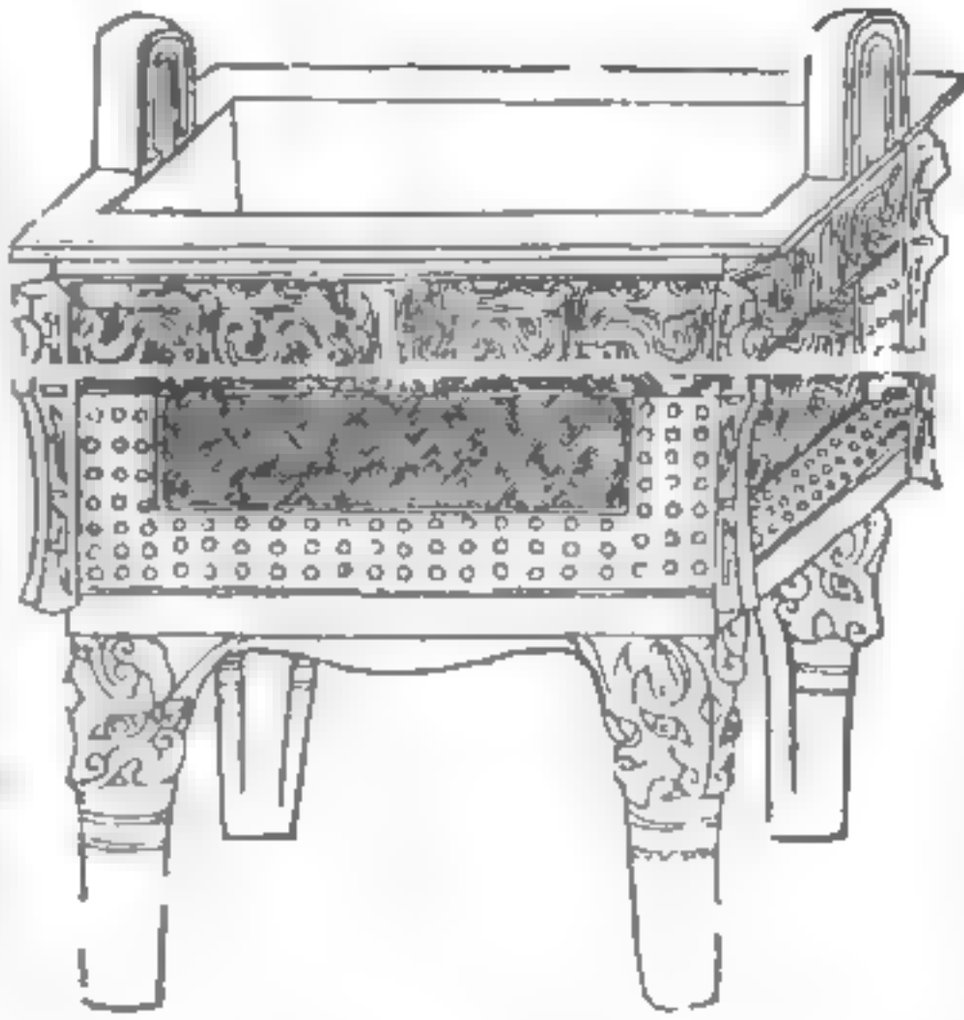


史頌作朕皇考龔仲
王母乳母尊毀用追事
事日新丐厥壽永令
令終頌其萬年子孫
典雅子＝孫＝永寶用享

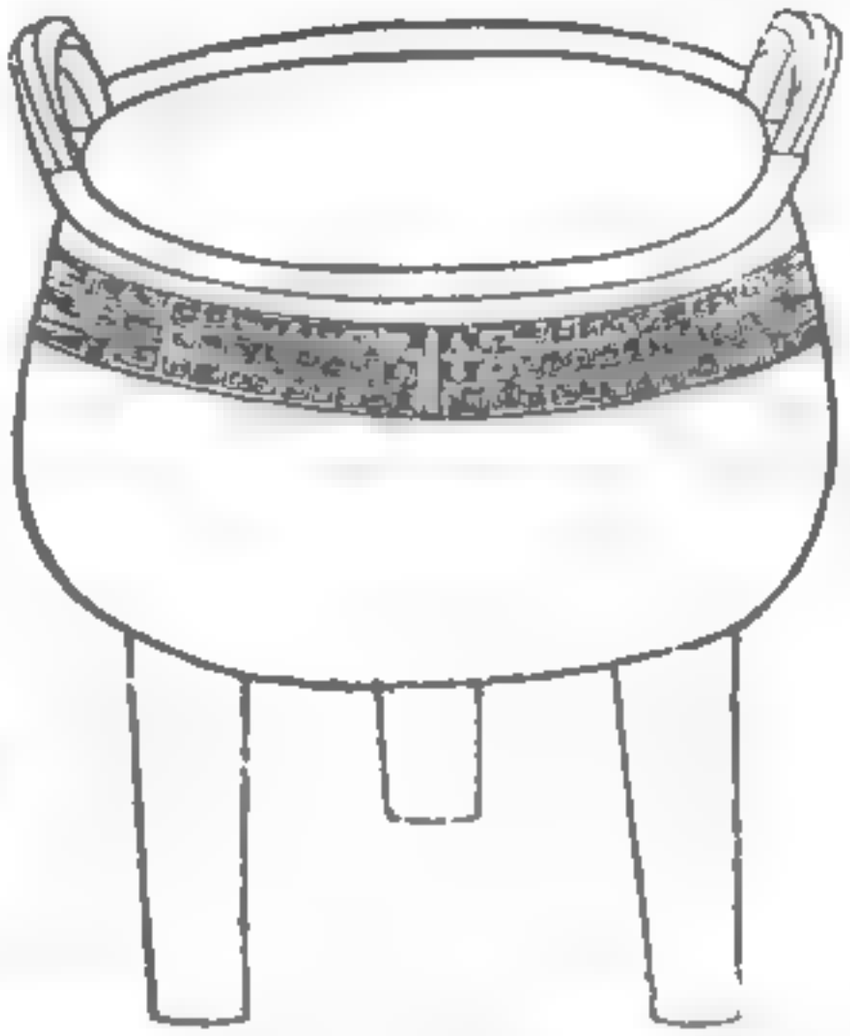
右高一尺四寸六分耳高三寸九分闊四寸三分深九寸五分口徑一尺一尺五寸腹徑一尺

五寸六分容六斗二升三合重七十六斤二足銘四十三字耳足純素純緣之下以雷紋爲飾曰史頌者雖不見於經傳蓋史則言其官頌則疑其名是器與晉伯碩父鼎言其考比謚號大率相類然所異者此鼎差小持不紀其歲月雖辭有詳略器有小大不害其爲同寔一時之物也

周王伯鼎拓本



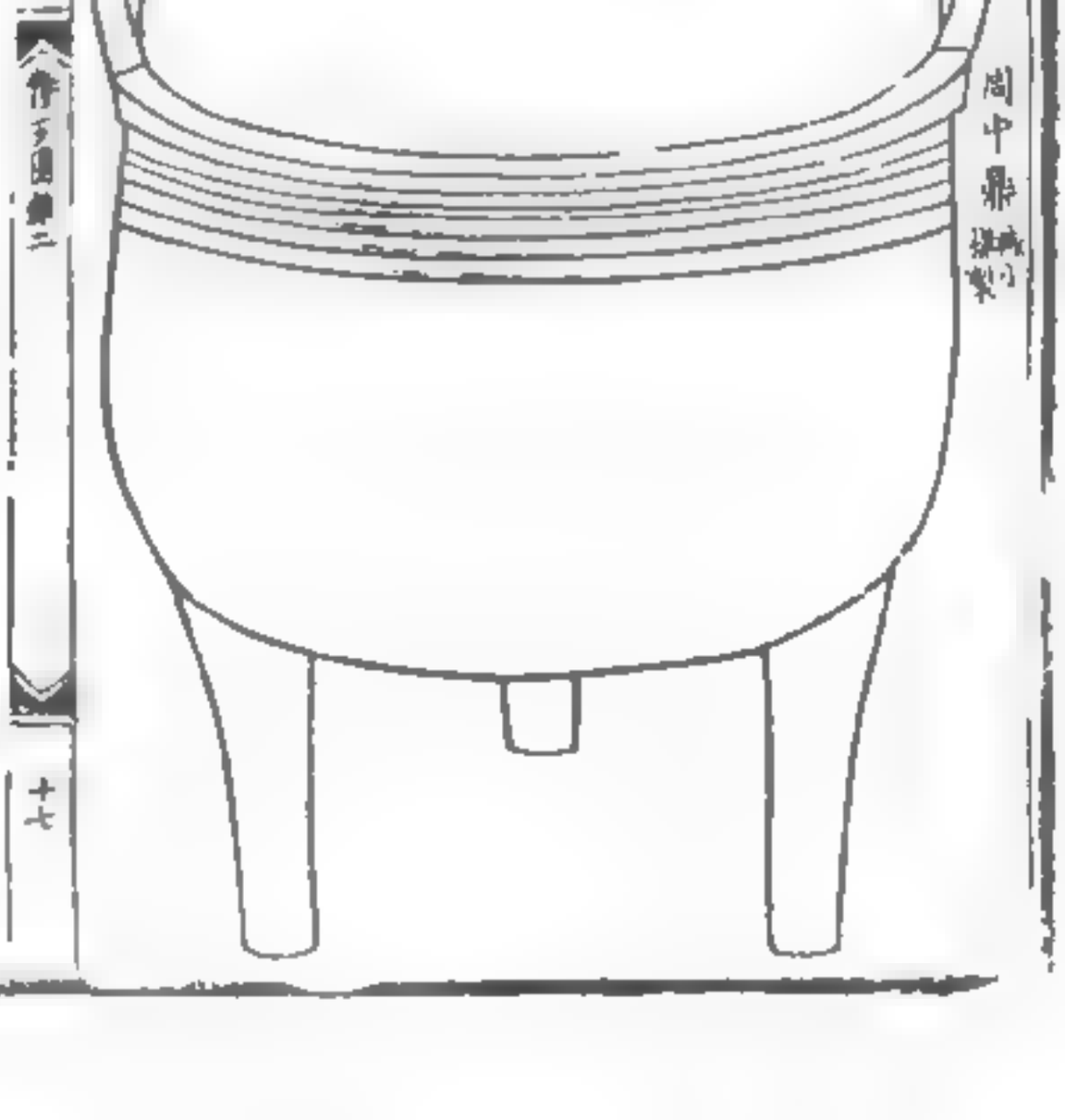
右高五寸三分耳高一寸二分闊一寸四分深三寸口徑長四寸七分闊三寸四分腹徑長五寸闊三寸六分容谷一升六合重三斤四兩四足銘六字按史傳有曰史伯者著其姓也有曰鄭伯者舉其國也有曰僖伯者稱其謚也今此伯謂之王必爲謚則王不可爲謚以爲國則王未嘗名國以爲姓則三代之間未見王姓而顯者惟武王初定商以九鼎寶玉封諸侯而書序克商之後亦曰分寶玉於伯叔之國然則王伯必有疑其爲王之伯父也曰寶盞者考諸周禮典瑞有掌玉盞之官然形制訖無所考以其方一尺而四足與諸方鼎悉類故附於鼎云



正月王在成周王使宰成賜令小臣夌貝朋王至于伊居蘇遣小臣夌錫貝錫馬及兩所以賞居王至于居也復遣錫貝錫馬及兩所以賞夌之類王欲徙楚先命小臣夌往見以相其麓說文以爲守山林吏又曰林屬於山爲麓則徙于楚麓者謂其山之林麓蓋如書言大作冊畢曰分居里咸周郊則成周者西周也升重三斤二兩三銖銘四十九字昔康王命右高五寸五分耳高一寸闊六寸二分深三寸五分口徑五寸六分腹徑五寸八分容三

之曰季娟者說文娟通作妘以謂祝融之後姓也富辰嘗舉叔妘而章昭亦以妘爲妘姓之女則娟乃其妃也曰季者又特言其序耳詩所謂彼美孟姜仲氏任只有齊季女皆指其序也

十作

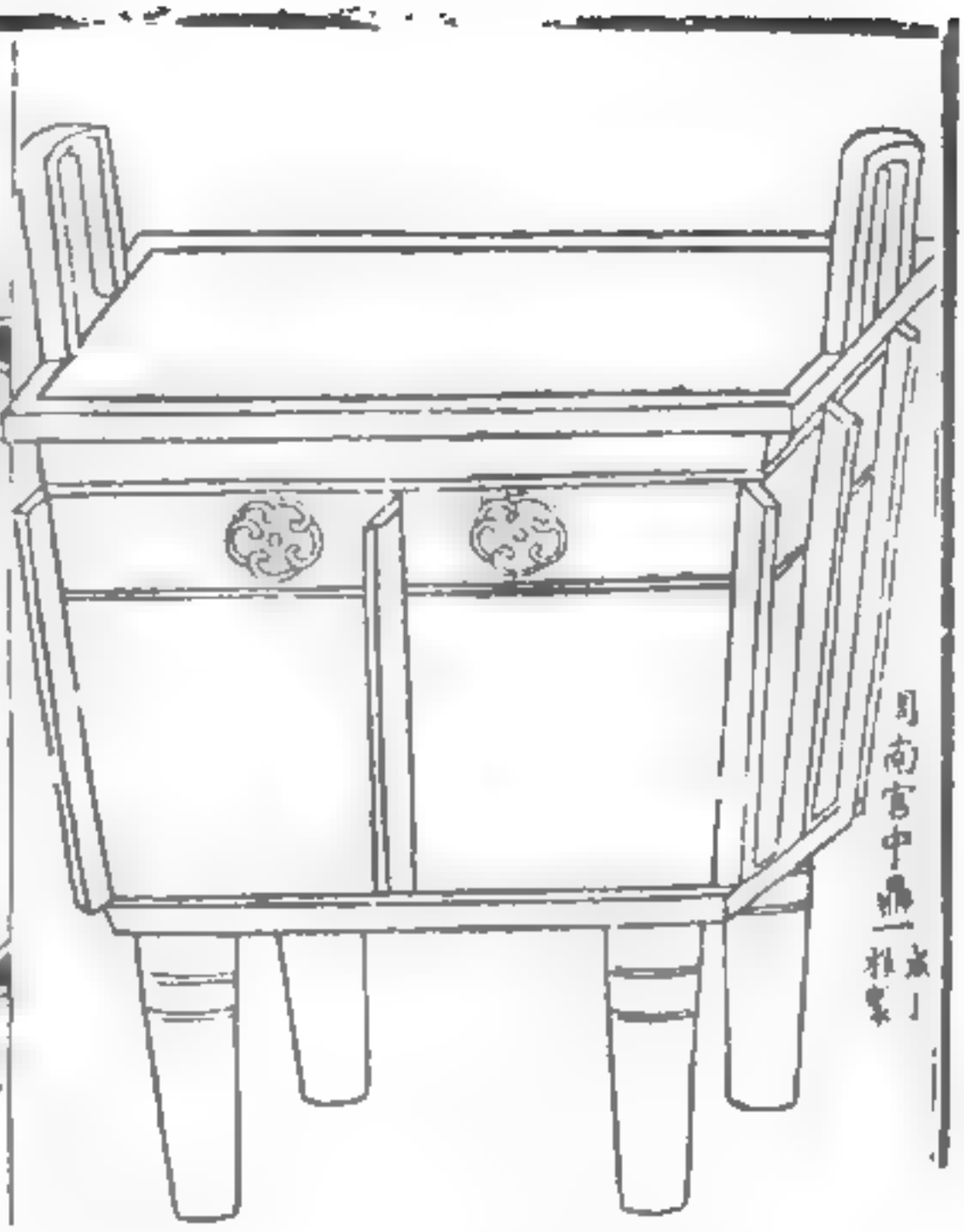


周中鼎

右高九寸三分耳高二寸一分闊二寸二分深六寸一分口徑八寸七分腹徑九寸五分容一斗五升重九斤四兩三足銘四字曰中作寶鼎純素不加文鏤與父已中彘南宮中鼎皆出一手特南宮中鼎銘文僅百字其略曰王命中先相南國則知是器皆中一時之制也銅色沁暈如碧玉製作典古在周器中最爲純厚者焉

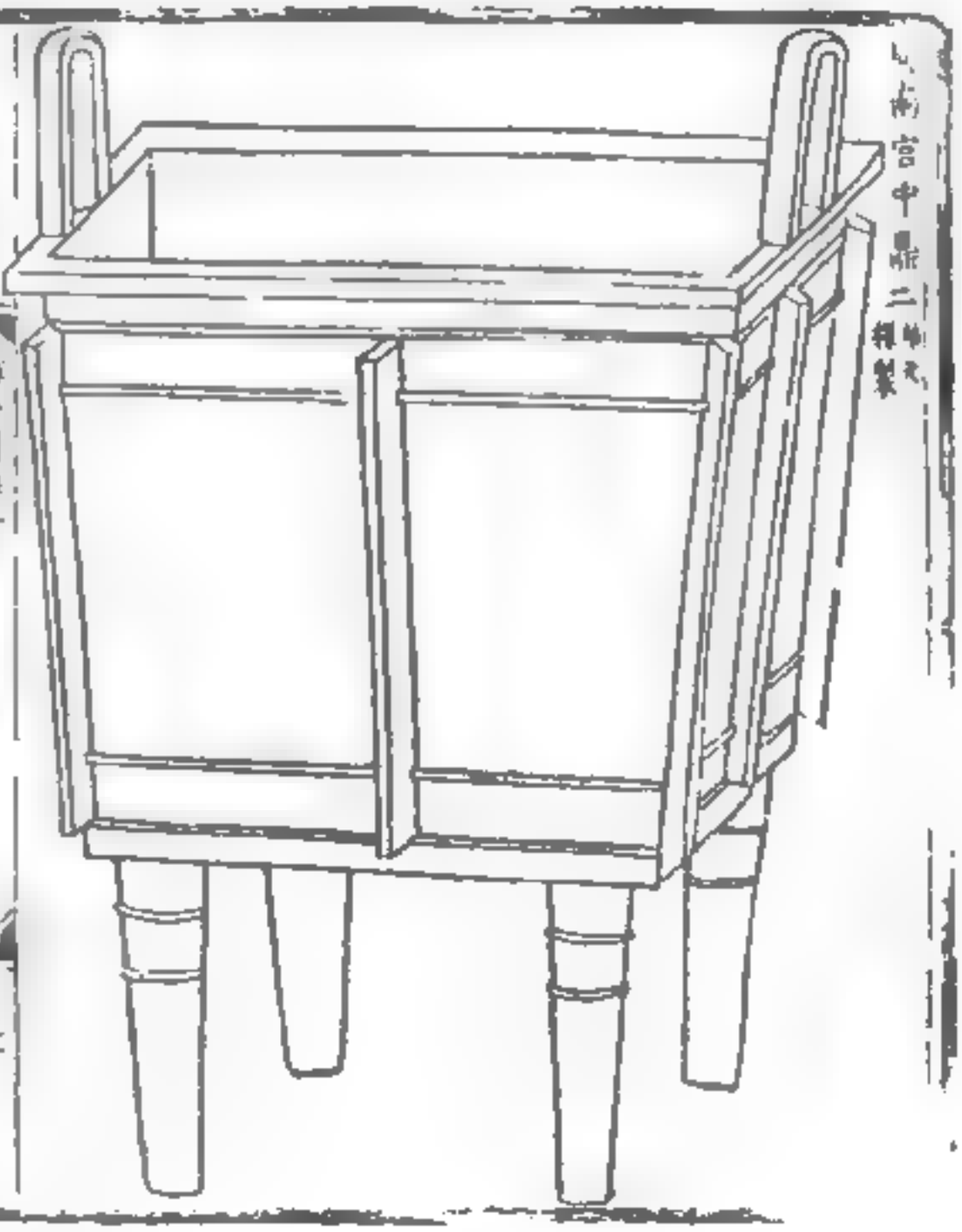
高八寸五分耳高一寸八分闊一寸七分深五寸四分口徑長七寸二分闊五寸四分腹徑長七寸一分闊五寸三分容七升五合重一十斤四兩足銘五十七字

惟十有三月庚寅王在寢殿王命大史招據土王曰中據據入內史錄予冊命女乙尊據土作乃父中尉王休命賞又乙尊用作尚中日寶彝

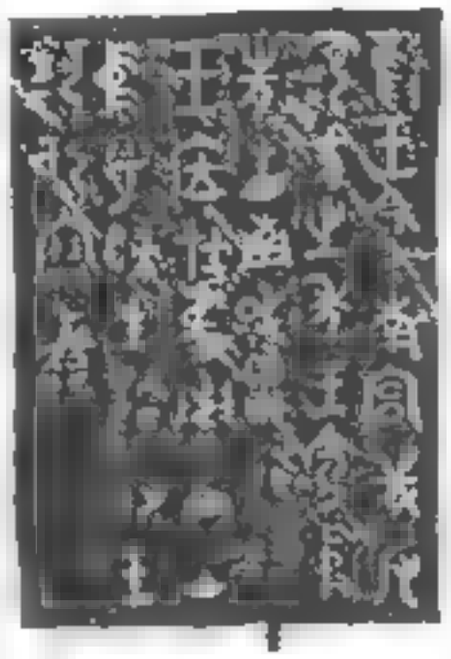


高八寸四分耳高一寸九分闊一寸八分深五寸三分口徑長六寸闊五寸二分腹徑長五寸九分闊五寸一分容五升五合重八斤四兩四足銘三十九字

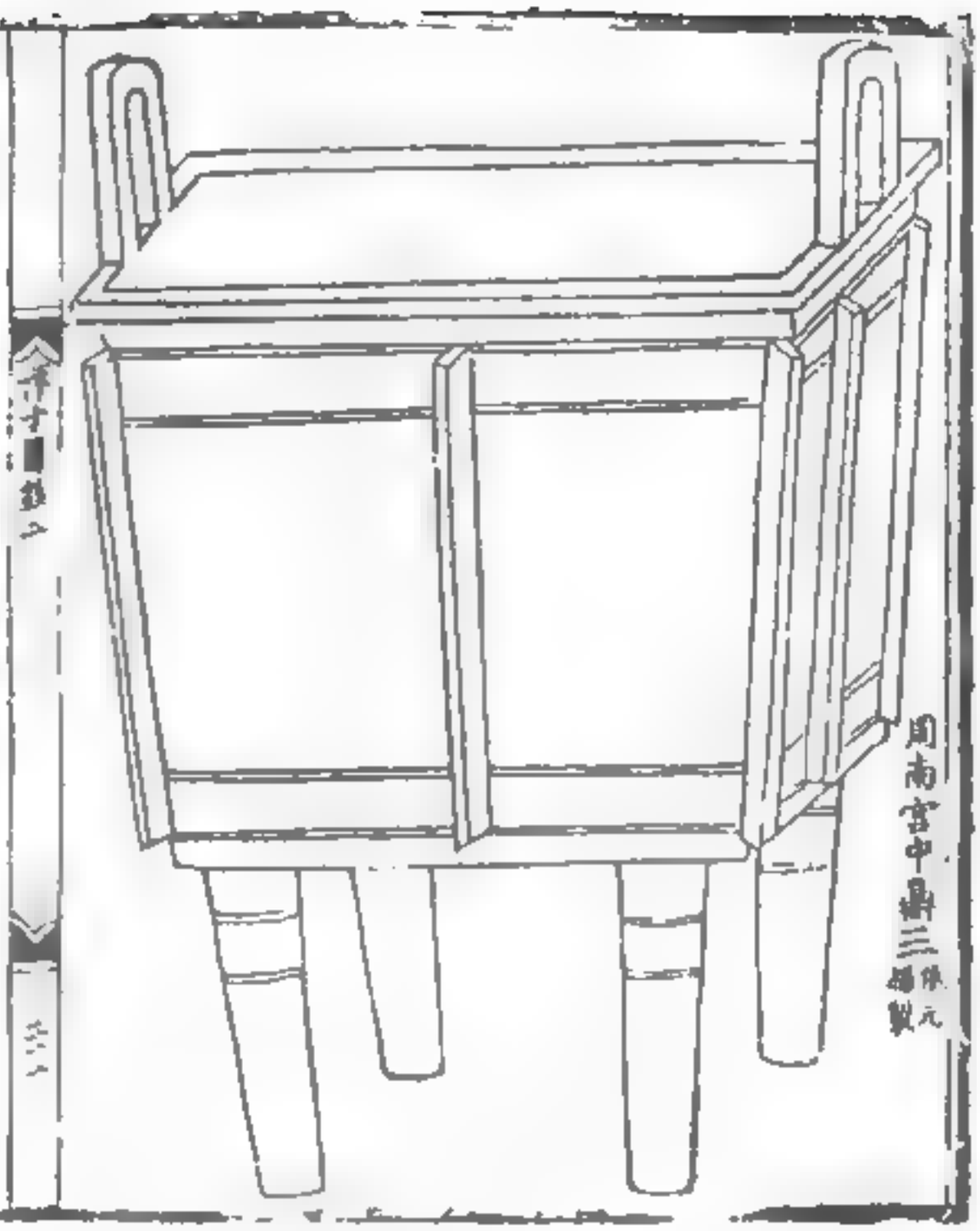
惟王命南宮伐反虎方之年王命中先和南國實行氒王居在射圃其山中寺師生原刺王義列實尊



高八寸四分耳高一寸九分闊一寸五分深五寸四分口徑長六寸闊五寸容五升有半重一十斤四足銘三十九字



惟王命南宮伐叚虎方之年王命中先相南國貫行氒王居在射國真山中吟師生原刻王氒刻寶彝



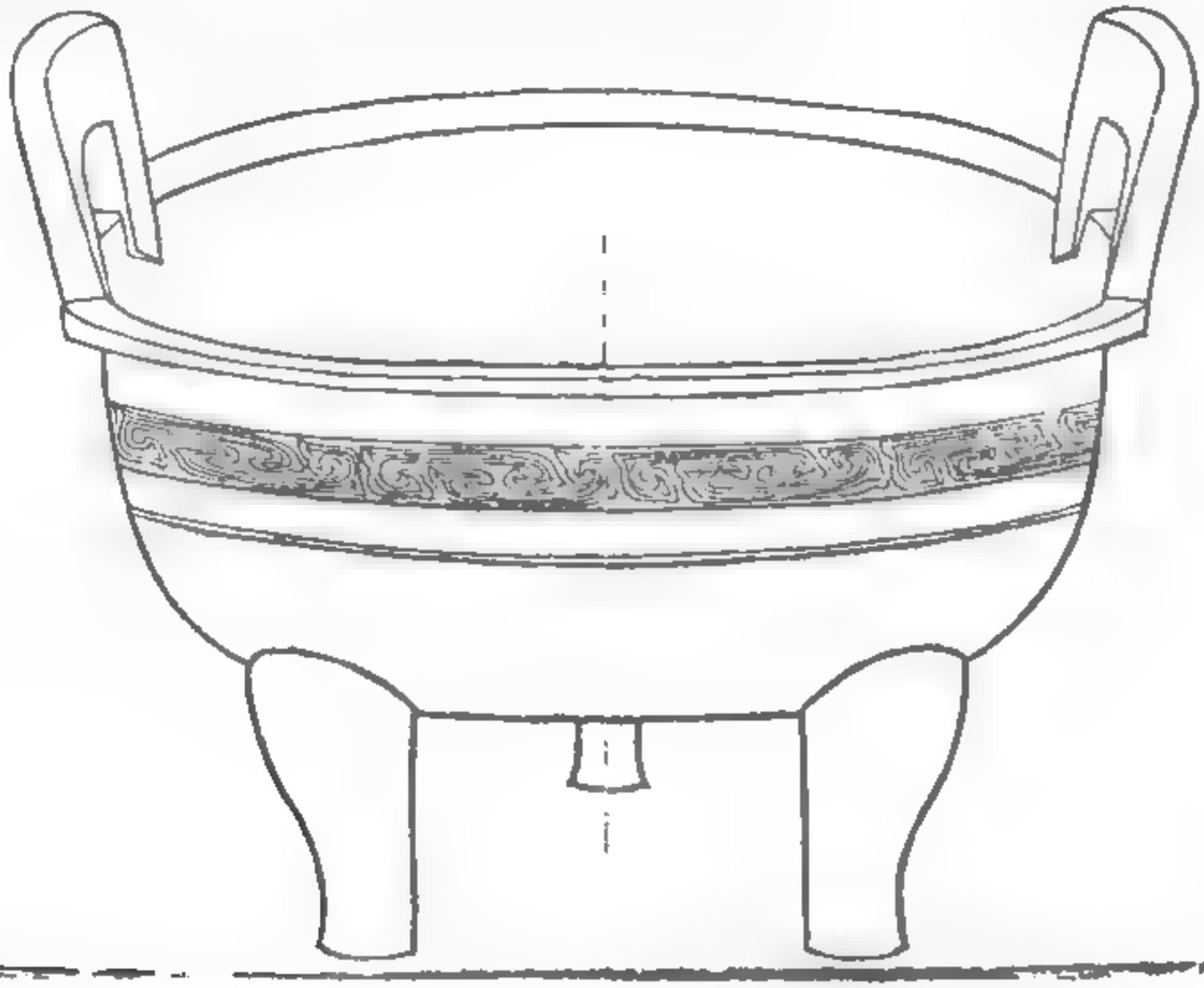
周南宮中鼎三 係元 摹製

右三器以南宮爲氏者在周有之如書所謂南宮括南宮毛是也中則其名耳然名氏同而款識或異曰作乃采者蓋采事也命以立事則因爲此鼎而勒之銘也其曰伐虎方之年者虎方猶鬼方也虎爲西方之獸是必因西征而昭其功以銘之也三鼎形模大略相類至其銘文間有不可知者則闕疑以待博識

成曰王賜走馬休穆公克
奏簟先王曰左方將成公
亦○厘世一○○自考幽大
叔趙○命以氏元○祖考政
于邢邾弘○○大○○賜
駿敏古作命臣工○事敬用
夫降妻于氏家井唯喜
臣○方孝市○師東○廣
○南城東域至于歷東王
○命使大日○八百四見
！
成奏侯○古○屆奉于右
b○事休○爭光我○錄
武公地○我奉公朱軒百
秦○○百徒○作五○○
○○○○奪大日○八日○
○侯○○○○尊奉雪○
○○○○○○五于○京敢
○○○○○○○方○○遠
○○○○○○○○用作○
實○○美奉二寺二孫二寶用

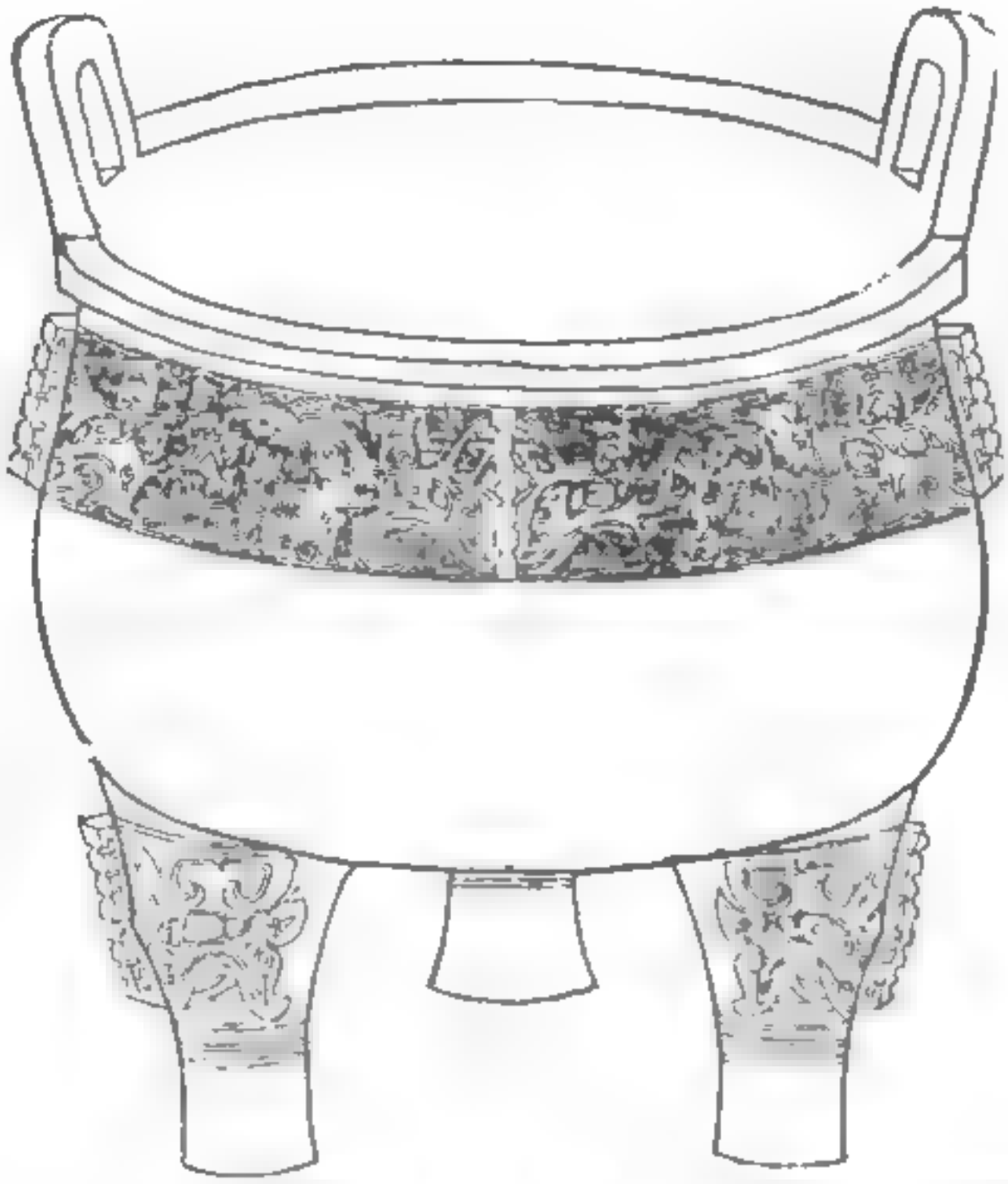
子160 039

右高一尺二寸二分耳高三寸一分闊三寸五分深七寸七分口徑一尺二寸五分腹徑一尺三寸五分容三斗六升重五十斤三足銘二百一十二字湮滅不可辨者六十九字是鼎得於華陰迺秦故地曰不顯走者詩言有周不顯王安石釋之云不顯者乃所以甚言其顯也走者如太史公以謂牛馬走則走乃自卑之稱皇祖穆公者攻秦世次先武公次成公而穆公又其次今銘復先穆公次言武公成公後言武公者質諸經傳莫不有意義昔商之禘祀自上而推之下尊尊之義故長發之詩曰有娀方將又曰元王元祇相土烈烈而終之以實維阿衡實左右商王此先言有娀以及高至於相土成湯而下然後及於阿衡也周之禘祀自下而推之上親親之義故雖之詩曰既右烈考亦右文母蓋自烈考以上達于文母也自上及下則原其始而知王業之所由興自下及上則舉其近而昭王業之所以成當時各有所主而此鼎之文世次亦有所法也其餘以歷歲既久類多缺泯無從悉考姑就其可以意得者如此

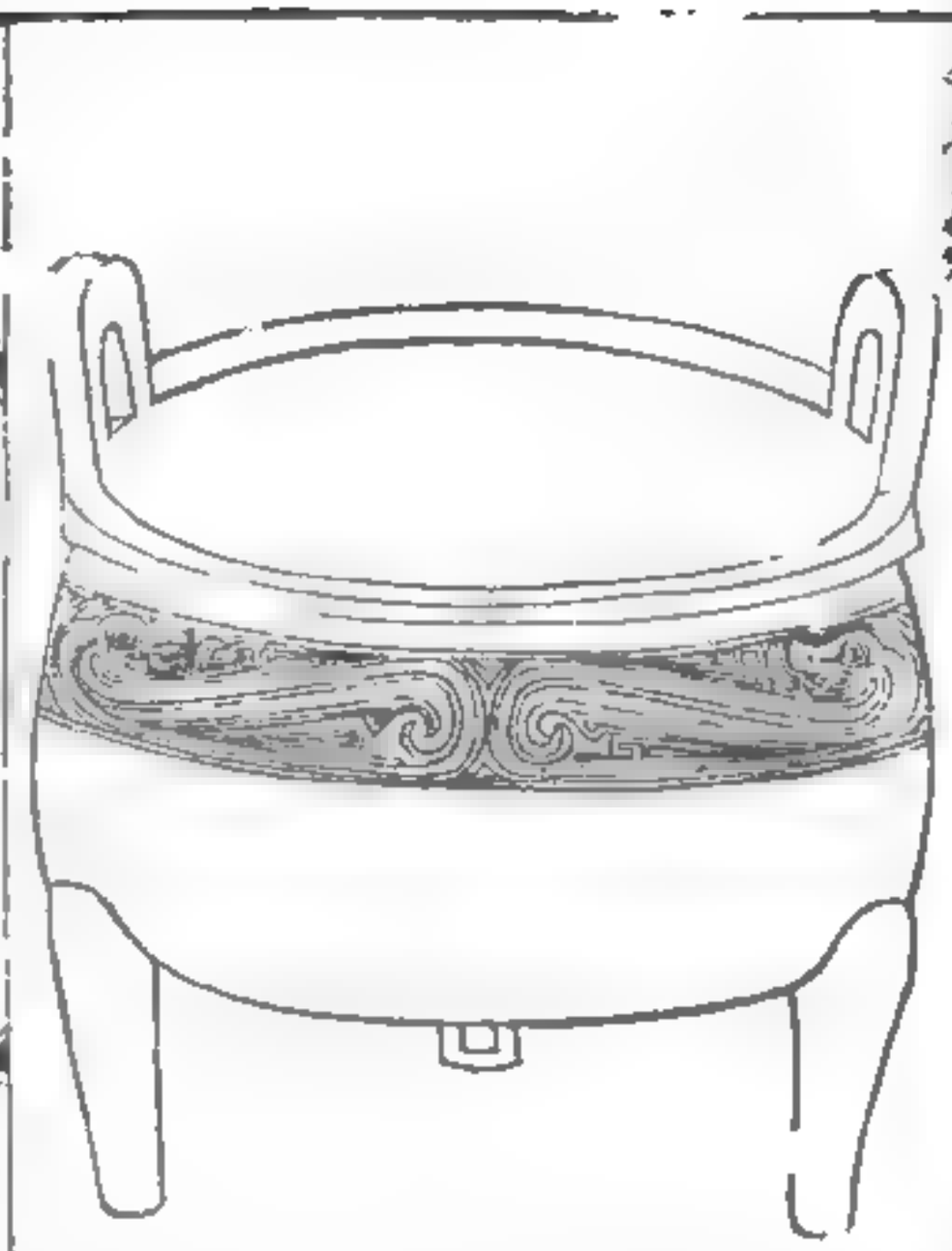


右高九寸三分耳高三寸闊三寸二分深五寸口徑一尺一寸七分腹徑一尺五分容一斗九升重二十八斤三足銘一字作象形周

禮司尊彝春祠夏禴其彝獻用兩象尊而是器則鼎也且易六十四卦皆象也而於鼎獨言象蓋鼎之爲卦言上离下巽以木巽火有鼎之體此畫象形其亦準易而著之耶是器腹飾交夔兩耳外作連珠紋純緣不加蟲鏤有商之遺制焉



右高一尺五寸六分耳高三寸二分闊三寸八分深九寸八分口徑一尺二寸一分復徑一尺三寸四分容四十九升重五十三斤有半三足銘二十八字其末云作父已寶而已見於商之帝號蓋商以十干名至周則有乙公得於已則未之見焉是器獸足素耳純緣之外作螭紋而雷紋間之文鏤皆周制也



其永寶用
言攀作尊鼎

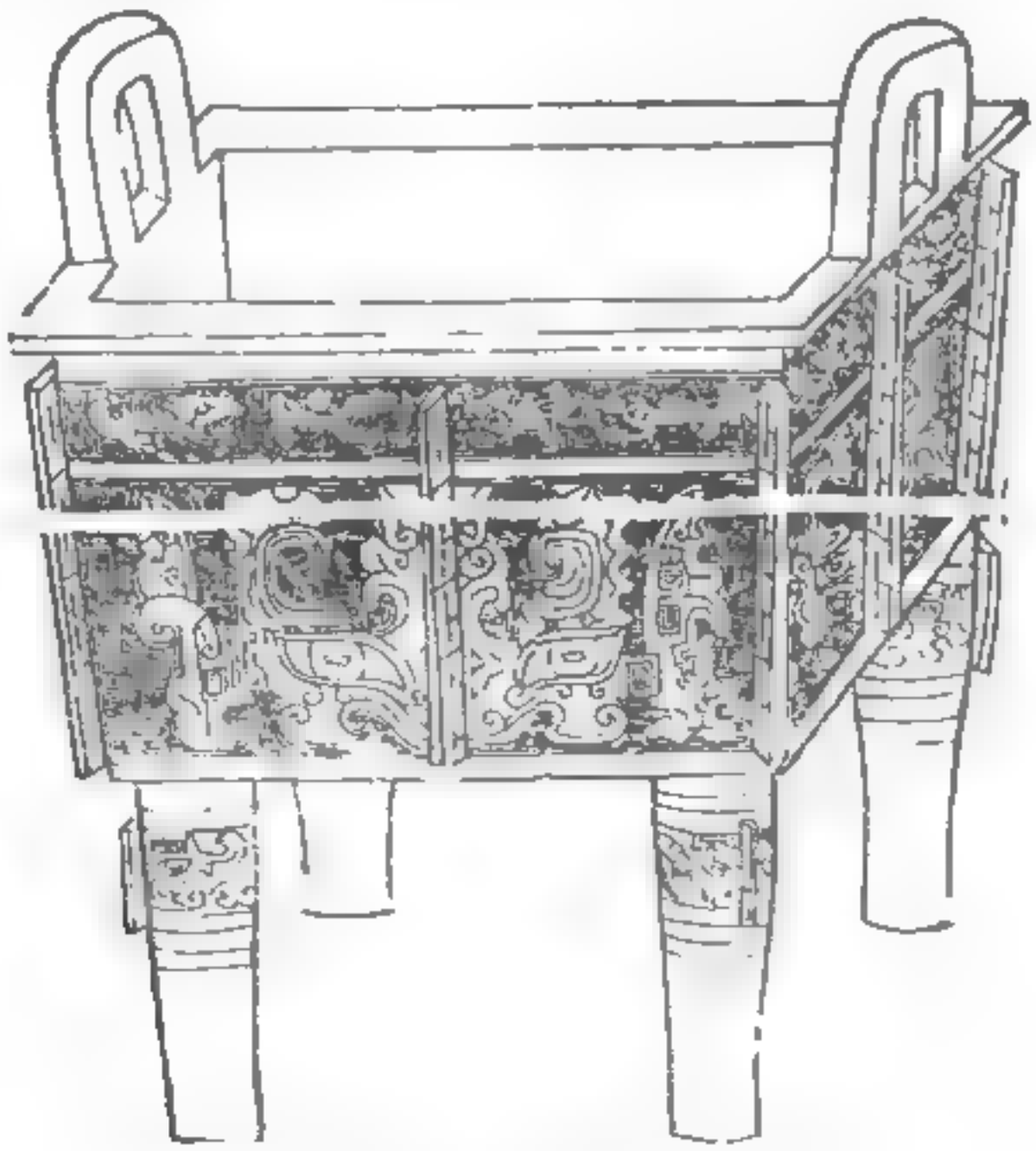
右高五寸耳高一寸二分閣一寸四分深三寸三分口徑六寸一分腹徑六寸四分容三升二合重三斤十有三兩三足銘一十字曰言攀作尊鼎而周有司徒言曰攀則言其始也言始作此鼎製作與周鼎頗小異然足短而婆娑其腹耳足純素純緣外有蚊螭之飾華巧雖乏而漢鼎所不能逮也

右高八寸九分耳高二寸三分闊一寸九分深六寸口徑一尺三分腹徑一尺五分容一斗七升八合重二十八斤有半三足銘四十一字曰惟十有四月者古器多有是文疑嗣王居憂雖踰年未改元故以月數也昔歐陽脩謂雍公不知為何人而曰十四月亦未有定論又疑其惟十有四者書其年月既死霸記其日也觀其腹出雲氣足著饕餮制甚古而韻不凡非周室無以作此

惟十有四月既死
嗣王在下佐雍公
以作事勗用逆事
事于皇祖考用乞
眉壽萬年無疆
子孫永寶用

高六寸

右高二寸四分耳高一寸闊八分深二寸一分口徑三寸一分腹徑三寸七分容七合重一斤三兩三足銘二字按蠤於經傳無所見獨於敦蠤鼎有銘曰蠤用享孝于朕皇考按其文乃曰惟王二十三年九月王在宗周蓋周有成周有宗周則知蠤者周之時也而曰女者謂蠤女也

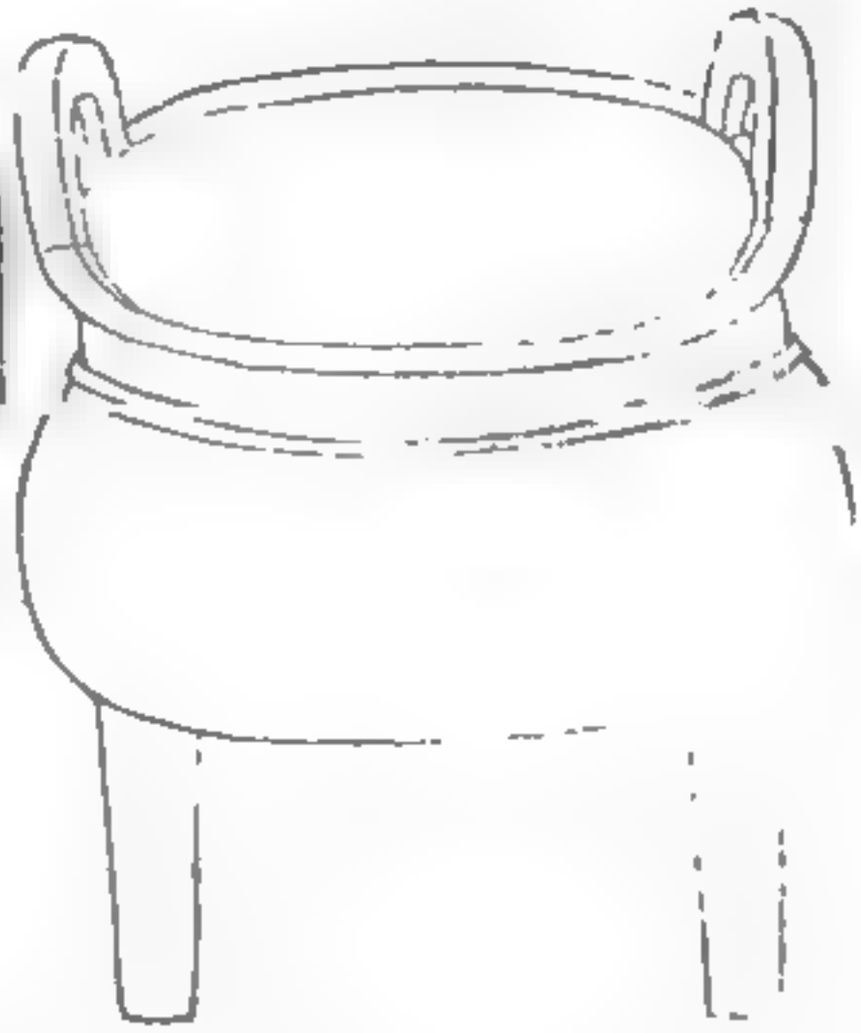


右高六寸八分耳高一寸二分闊一寸深四寸一分口徑長五寸七分闊四寸四分腹徑長五寸六分闊四寸三分容三升有半重六斤十有二兩四足銘五字昔叔向嘗謂單靖公曰吾聞一姓不再興今周其興乎其有單子也又曰單子朝夕不忘成王之德以佐王室則單者周之卿士者也曰旗為周之卿士者也曰旗者穆公旗也而此鼎銘乃曰父乙蓋乙非獨為商之號如齊有乙公周之彝亦曰父乙則乙者豈固父祖之名乎

攗古圖錄

右高五寸耳高一寸羃一寸一分有半深三寸口徑四寸九分腹徑五寸四分容二升四合重二斤十有四兩三足銘四字曰益作寶鼎曰益者春秋文公六年有梁氏益昭公六年復有文公益未知孰是蓋作鼎彝必有大勳德而後有之梁氏文公正其入耳

至大重修宣和博古圖錄卷第二



周益鼎作元

攗古圖錄

鼎二 二十器

周

叔液鼎 銘二十三字

單從鼎 銘五字

舉鼎 銘一字

威君鼎 銘七字

鮮鼎 銘一字

伯邿父鼎 銘二十八字

節鼎 銘一字

仲僱父鼎 銘三十五字

太叔鼎 銘四字

齊莽史鼎 銘二十九字

乙公鼎 銘二十一字

嫚氏鼎 銘二十三字

寏父鼎 銘八字

尤生鼎 銘二十六字

絲駒父鼎 銘九字

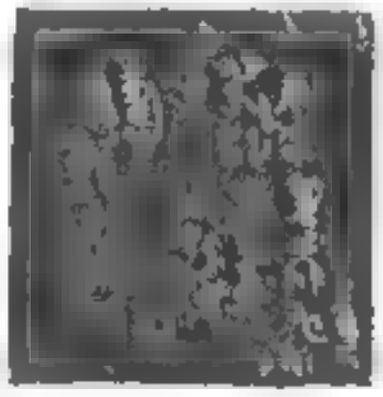
豐鼎 銘六字

師泰宮鼎 銘四十七字

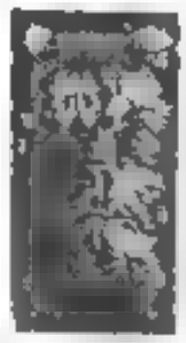
子父舉鼎 銘三字

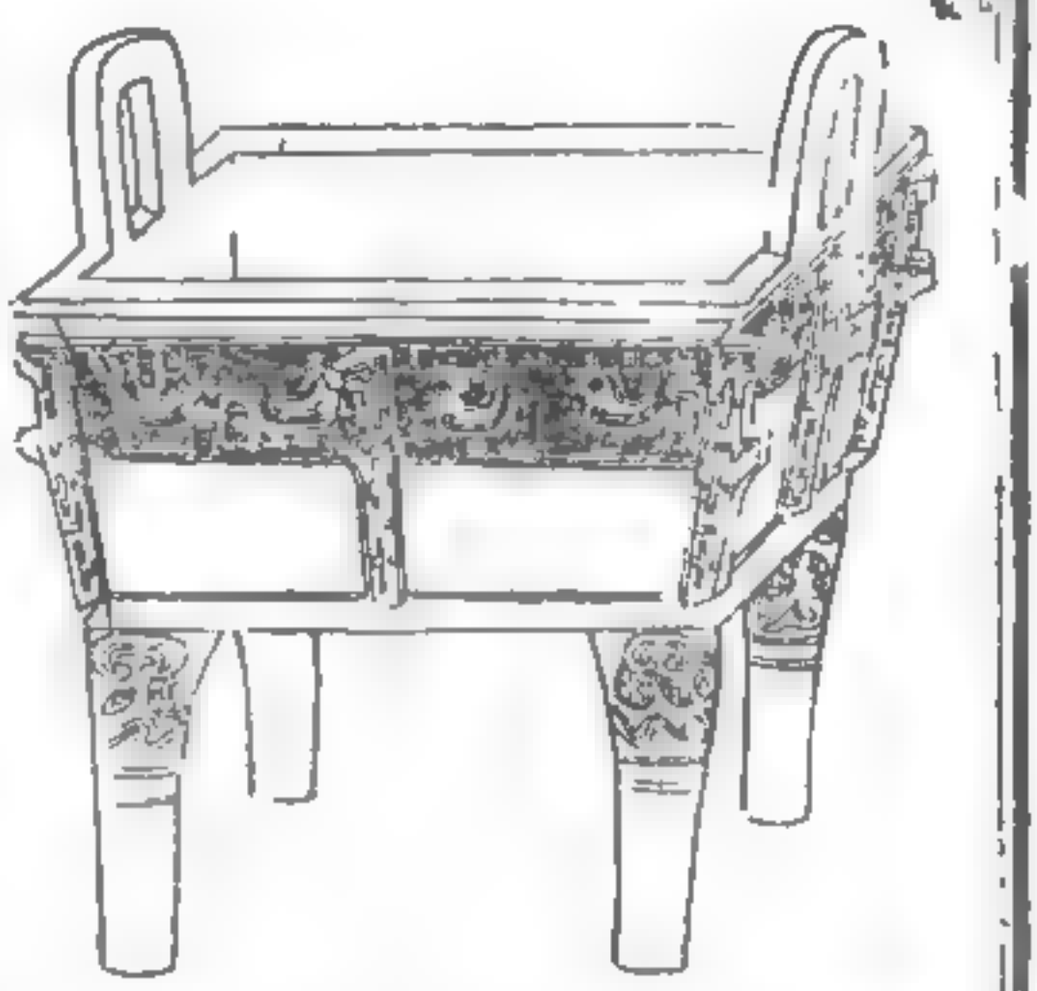
繼鼎蓋 銘六字

宋夫人鼎蓋 銘八字



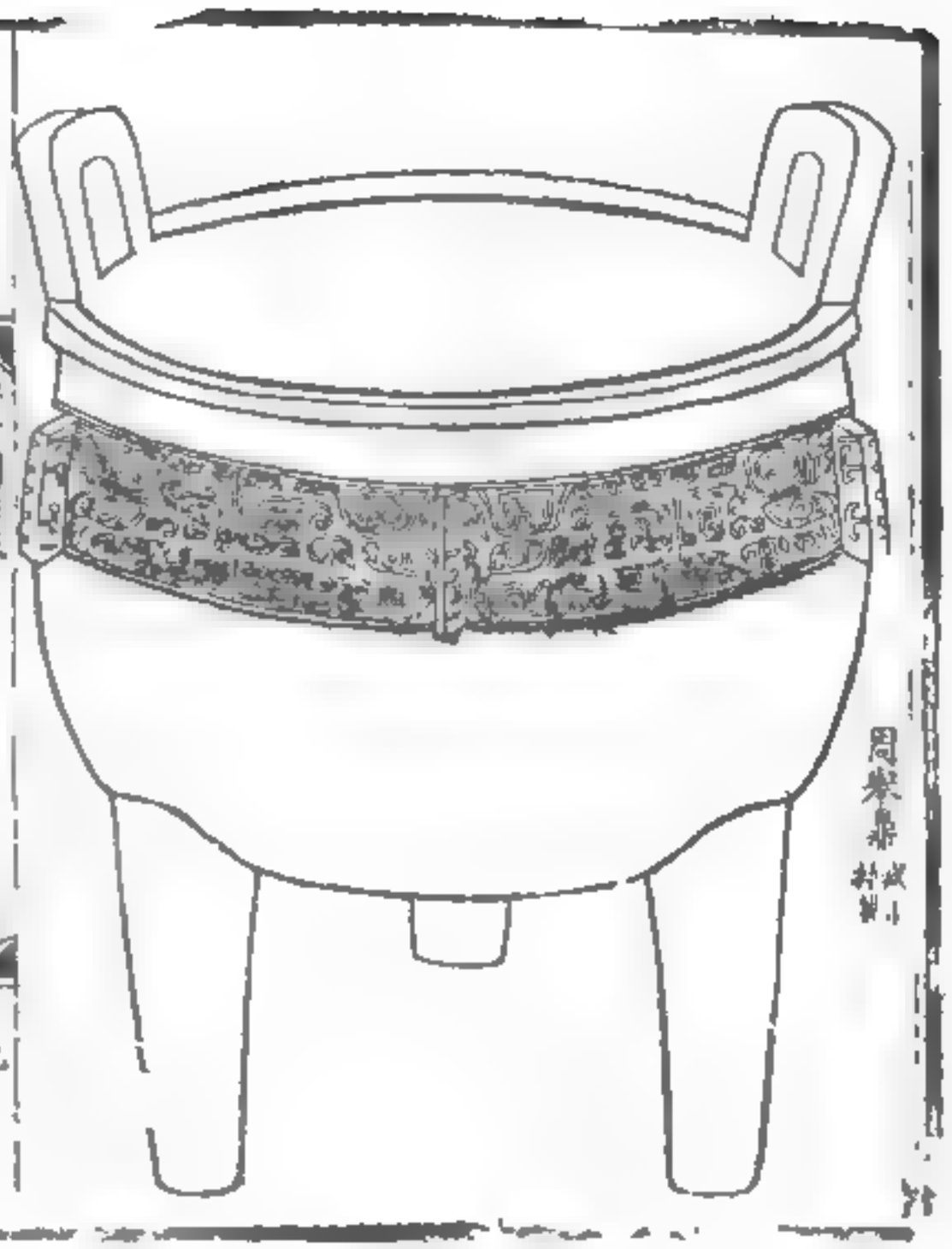
右高六寸四分耳高一寸六分闊一寸四分深四寸口徑六寸二分腹徑七寸一分容五升重六斤四兩三足銘二十三字曰叔液考諸前代叔液之名不見於經傳惟語記周之八士則有叔夜焉豈其族歟是器耳作雷形純緣飾以立螭足作蹄狀形制篆鏤皆周制也



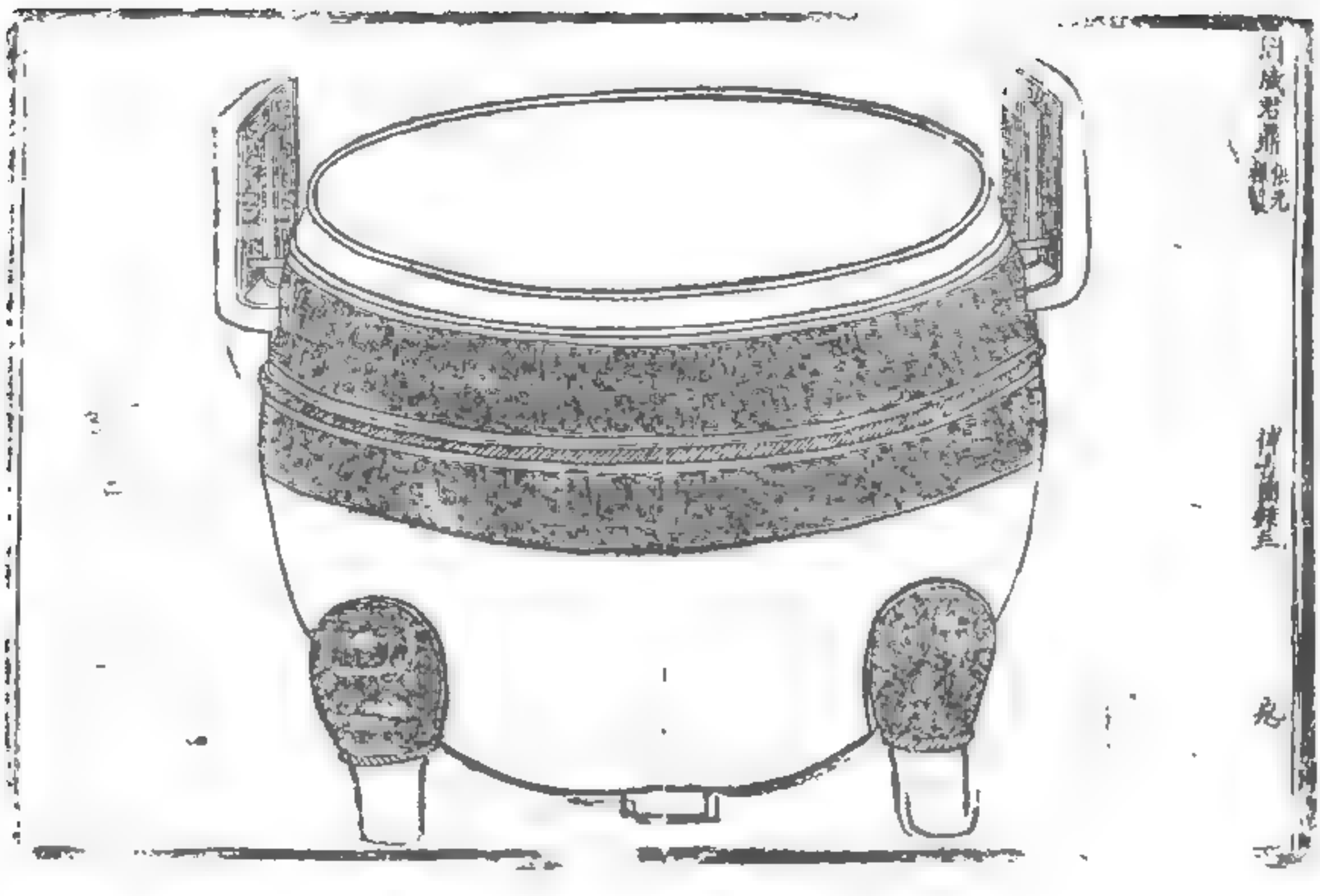


右高四寸七分耳高一寸三分闊一寸三分深二寸三分口徑長四寸五分闊三寸三分腹徑長四寸一分闊三寸容一升一合重二斤十有四兩四足銘五字曰單景作從彝周有單子歷世不絕有襄公頃公靖公獻公穆公凡數世特景者不見諸經傳是器鼎也而曰彝蓋彝言其常曰從則如品之有從亦有所謂陪鼎者是也此鼎兩耳方而四足上飾

獸面腹上有雙鳳形間以雷紋鳳之隱顯與夫雷之動作皆以其時著之紋飾豈徒為哉



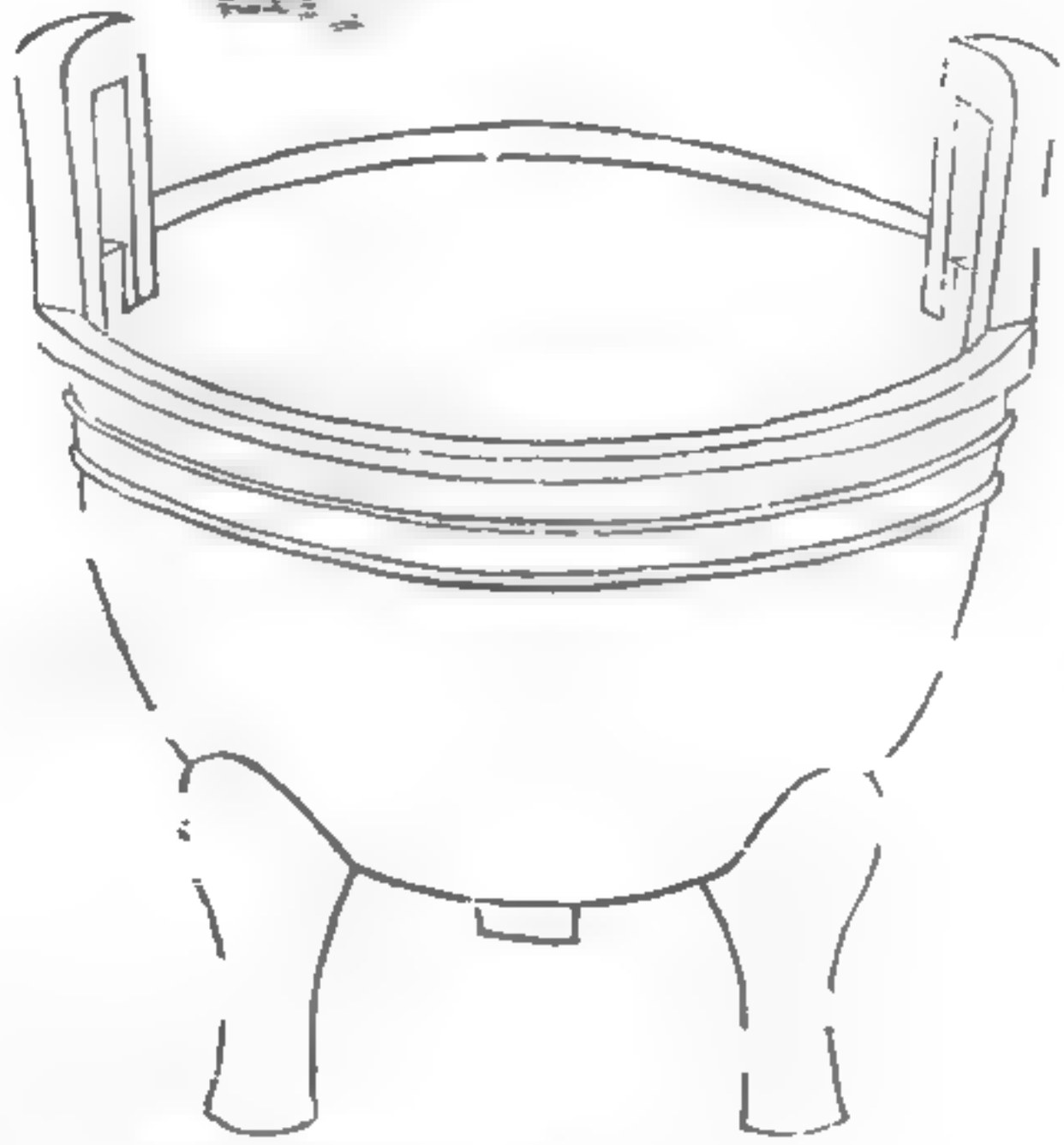
右高八寸九分耳高二寸一分闊二寸四分深五寸七分口徑七寸九分腹徑九寸容一斗一升三合重十有三斤二兩三足銘一字曰舉器之銘舉者非特是鼎若父癸尊而銘之曰中舉李公麟得古爵於壽陽而銘之曰已舉王仲得古爵於洛而銘之曰丁舉其有見於銘者如此若杜舉洗而揚解以飲平公因謂之杜舉則又見於獻酬之制此銘一字曰舉義有在於是歟觀其製作耳足與腹皆純素不設文鏤而三面有饕餮狀間之雷紋銘與商器皆近似而文過之周初器也



周威君鼎 銘文

右高六寸八分耳高二寸四分闊二寸二分深五寸九分口徑七寸八分腹徑八寸六分容一升五合重八斤有半三足銘七字曰威汭君光之飼鼎者威汭君考諸經傳無所見

然飼鼎者質之鼎彝有曰錄鼎取易覆公錄之義有曰饋鼎以爲滫飯之器此曰飼者蓋飼糧也王安石以謂行食爲糧是鼎得非用之於行食耶腹間作蟠虬耳飾以雲紋足皆獸狀獸字畫與許子鐘切類乃周末之物但闕其蓋耳

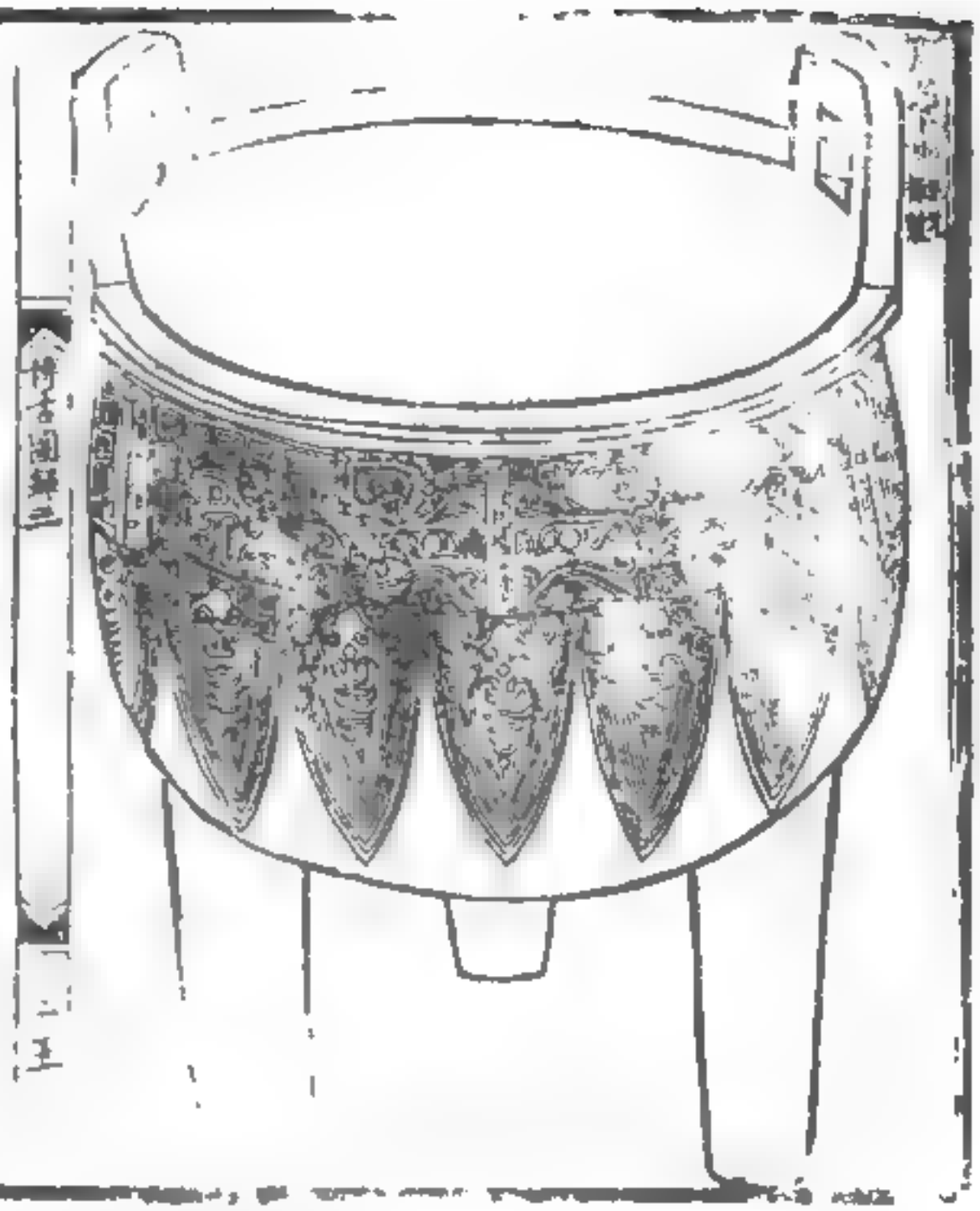


右高一尺四寸九分耳高四寸二分閒四寸八分深一尺一寸口徑一尺六寸腹徑一尺七寸五分容七升三合重五十八斤三足銘狀一魚形按詩言誰能烹魚溉之釜鬵與夫

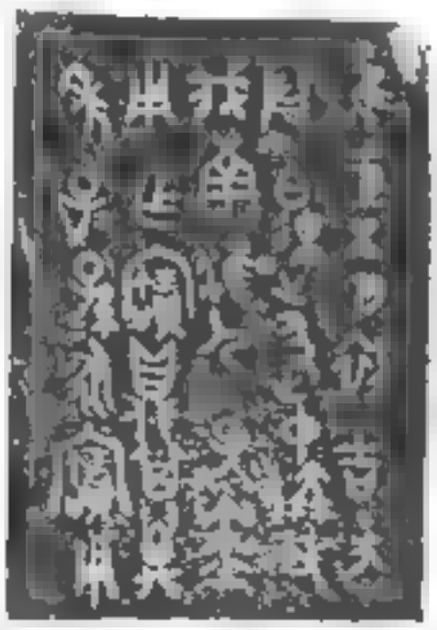
混元所謂治大國若烹小鮮蓋烹鮮之術止於嚴水火之齊無所用力是鼎者烹飪奉薦享則烹鮮有職於此故因其魚形而以鮮名之且商之鼎彝多取象於物此鼎周器款識簡古不加紋鏤爲一魚形豈周因於商禮去商未遠餘風猶存耶不然何以純素如此

右高六寸二分耳高一寸九分閎二寸深四寸一分口徑八寸腹徑七寸八分容六升一合重六斤有半三足銘十有八字曰晉司徒伯邽父按晉以僖侯諱司徒故廢司徒為中軍搢之周歷晉僖侯之元年實周共和之二年推而下之至周平王之四十八年魯隱公始居攝益百有餘年矣孔丘作春秋斷自魯隱則前乎此列國雖有名卿大夫往往無復考按是以伯邽父之名不見於經傳此鼎以獸飾足腹間著以蟠螭兩耳純緣皆素欒有古風殆成康時物也

晉司徒伯 邽父作周姬實尊鼎 其萬年永寶用

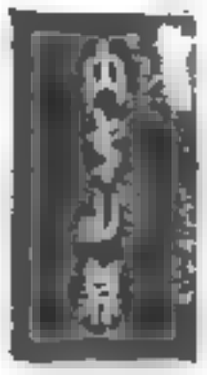


右高六寸六分耳高一寸五分闊一寸八分深四寸三分口徑六寸三分腹徑六寸六分容四升七合重六斤十有二兩三足銘一字曰節未詳其爲誰疑其名也是鼎耳足純素純緣之下起六觚稜爲三獸面以蟠夔雷紋爲飾腹間又作垂花中著以蟬紋蟲鏤精巧其色瑟瑟蓋是晚周精工所致也



唯王五月初吉丁亥周伯辜及仲偕父南淮夷孚金用作寶鼎其萬年子子孫永寶用

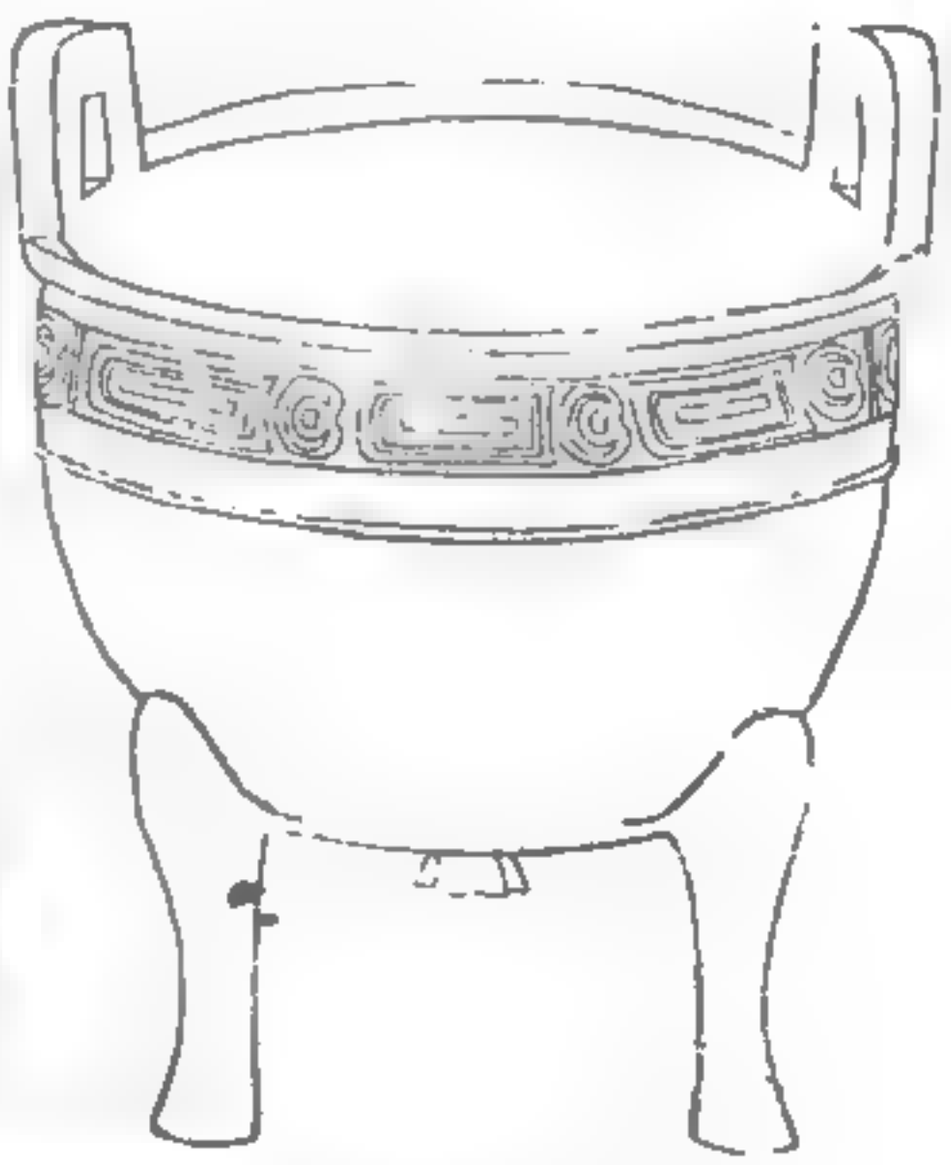
右高八寸二分耳高二寸一分闊二寸三分深五寸五分口徑五寸五分容一斗二升重十有二斤三足銘三十五字夫天下有道禮樂自天子出故凡彝器名物非下可得而專若召虎之平淮夷宣王用以昭有功則於是鑄銘一卣伯皐及仲僱父有伐南淮之勳則賜作寶鼎乃其宜也曰伯仲則又言其昆弟也詩曰伯氏吹壎指昆弟耳昆弟皆知移孝以事其君於是有南淮之烈豈周室之作人其盛有見於斯耶其銘諸蓋所以昭之也



大叔作鼎

右高三寸九分耳高一寸闊八分深二寸二分口徑三寸四分腹徑四寸四分容一升重一斤十有三兩三足銘四字按春秋隱公元年書鄭伯克段于鄢蓋鄭伯者鄭莊公也莊公弟有曰共叔段者嘗請京使居之因謂之曰京城大叔則大叔者莊公之弟耳大叔彊跋遂繕甲兵以襲鄭而公伐京焉大叔入于鄢公又伐鄢故春秋書其惡以為昆弟之戒而詩人有曰大叔于田以刺其多才而好勇者是也然則是器乃大叔居京而作之耳其為周器可知

齊侯史鼎作寶鼎其萬年子子孫孫永寶用

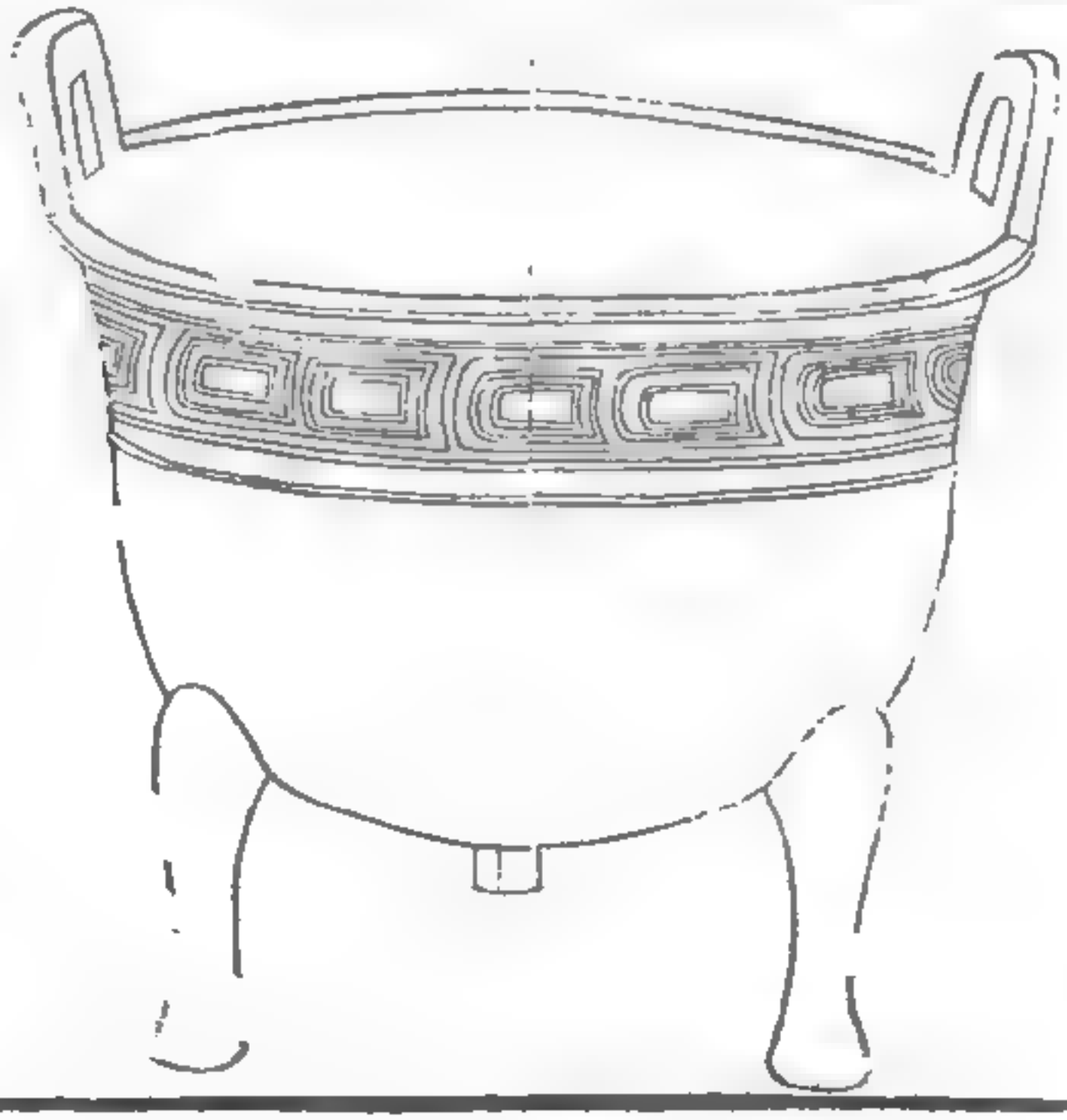


右高六寸八分耳高一寸八分脚二寸深四寸六分口徑七寸八分腹徑七寸九分容七升重八斤四兩三足銘一十九字曰齊莽史尹氏掌穀草春始生而萌之夏日至而夷之秋翹而斧之冬日至而耜之故知莽爲史之職也喜疑其爲名若詩所謂田畯至喜則畯亦立農之官喜或以爲田畯至喜之喜商父乙鼎曰辰見北田作冊友史亦史以田言之故知爲莽史明矣是器耳緣著雲雷之紋足作蹄狀文鏤增華寔周器也

子160-057

右高一尺耳高二寸闊二寸二分深六寸九分口徑一尺一寸一分腹徑一尺一寸三分容二斗有半重一十九斤十兩三足銘一十一字按史記齊世家太公卒百有餘年乃有乙公得立則所謂乙公者太公之後而君於齊者也觀其器蝕缺成痕蓋非周初上齊之品其亦不純於古矣

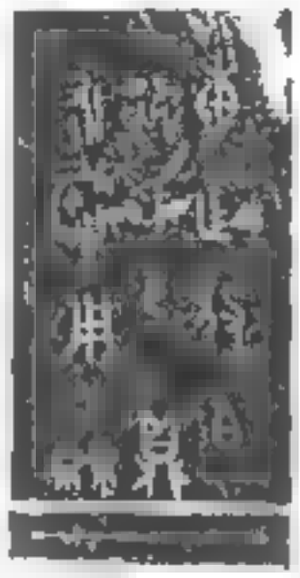
乙公作
鼎毛
永寶



周乙公鼎銘拓

博古圖錄三 二十四

右高九寸三分耳高二寸闊一寸八分深六寸有半口徑一尺五分腹徑一尺容一斗六升四合重一十二斤十有四兩三足銘一十三字按許慎類通作妘祝融之後姓也富辰有曰叔妘而韋昭以妘爲妘姓之女今敬伯雖於傳無見蓋亦祝融後姓而叔妘之族歟冊冊冊也許慎謂象其札一長一短中有二編之形符命也諸侯受命於王者故尊鼎之間類多作此



惠上張日
姚氏○鼎
永寶用○

周寅父鼎 依元摹

高六寸三分耳高一寸六分闊一寸七分深四寸一分口徑七寸六分腹徑七寸七分容五升有半重六斤三兩三足銘八字師窅父於經傳無所見惟周有簋蓋銘曰姬窅母者窅之父耶姬言其姓師舉其官耳吉姓也左氏外傳有曰伯吉義母作匹有曰仲吉而此曰李吉殆其族耶謂之尊鼎與魯公作文王鼎而曰尊彝同意

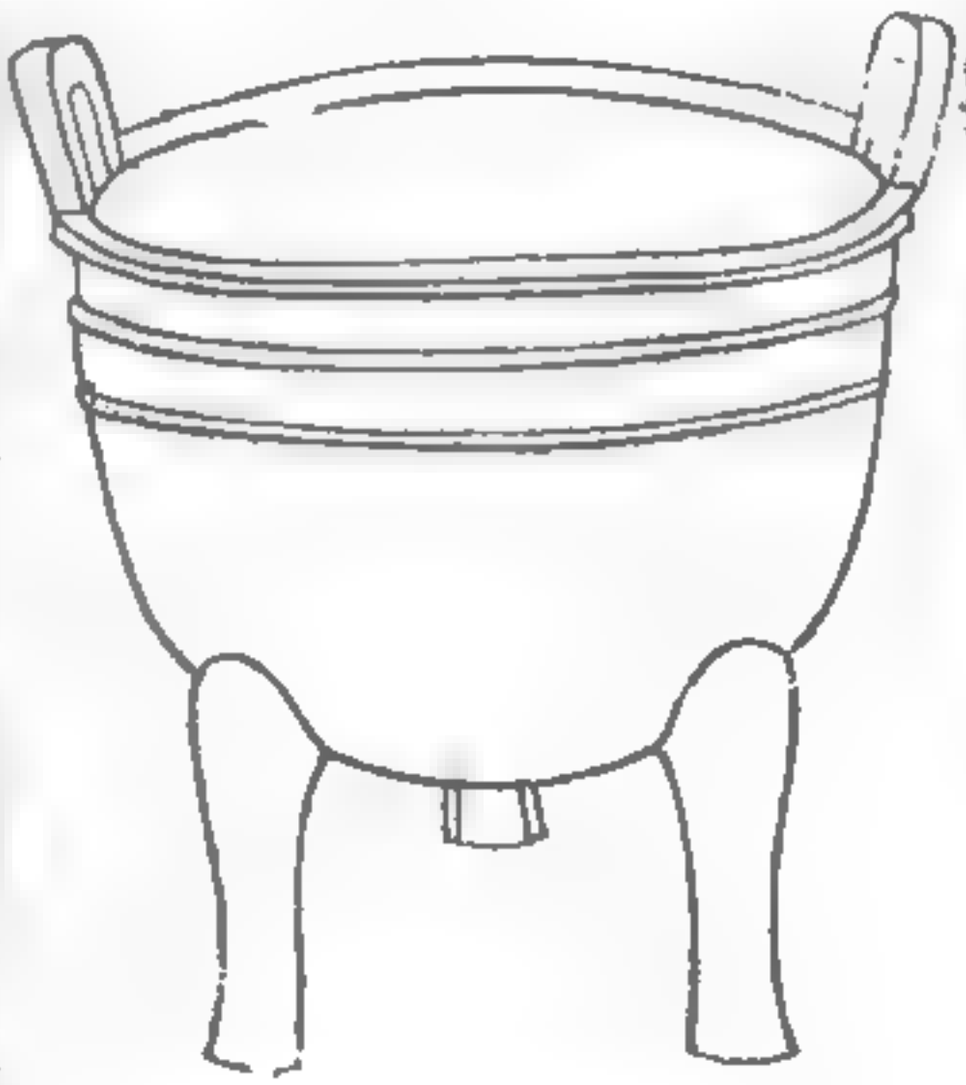
即其父作
永寶尊鼎

周尊生鼎 博古圖錄三 二十八

子160-060

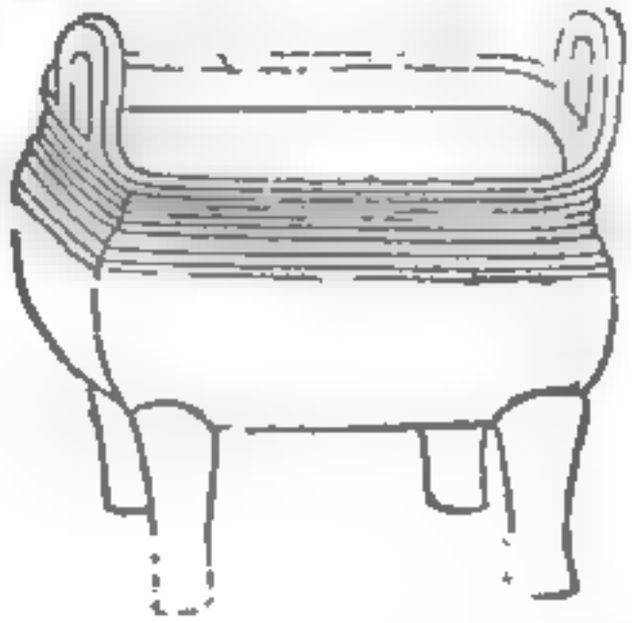
右高六寸九分耳高二寸闊一寸五分深四寸九分口徑八寸六分腹徑八寸五分容八升七合重九斤三足銘十六字按左傳后羿有臣曰尨圉鄭有大夫曰公子尨此鼎雖古而款識曰年已非有夏之制則尨不可爲尨圉殆所謂公子尨耶謂之生亦猶聆敦曰屈生之類是歟

周絳駒父鼎 銘小樣製

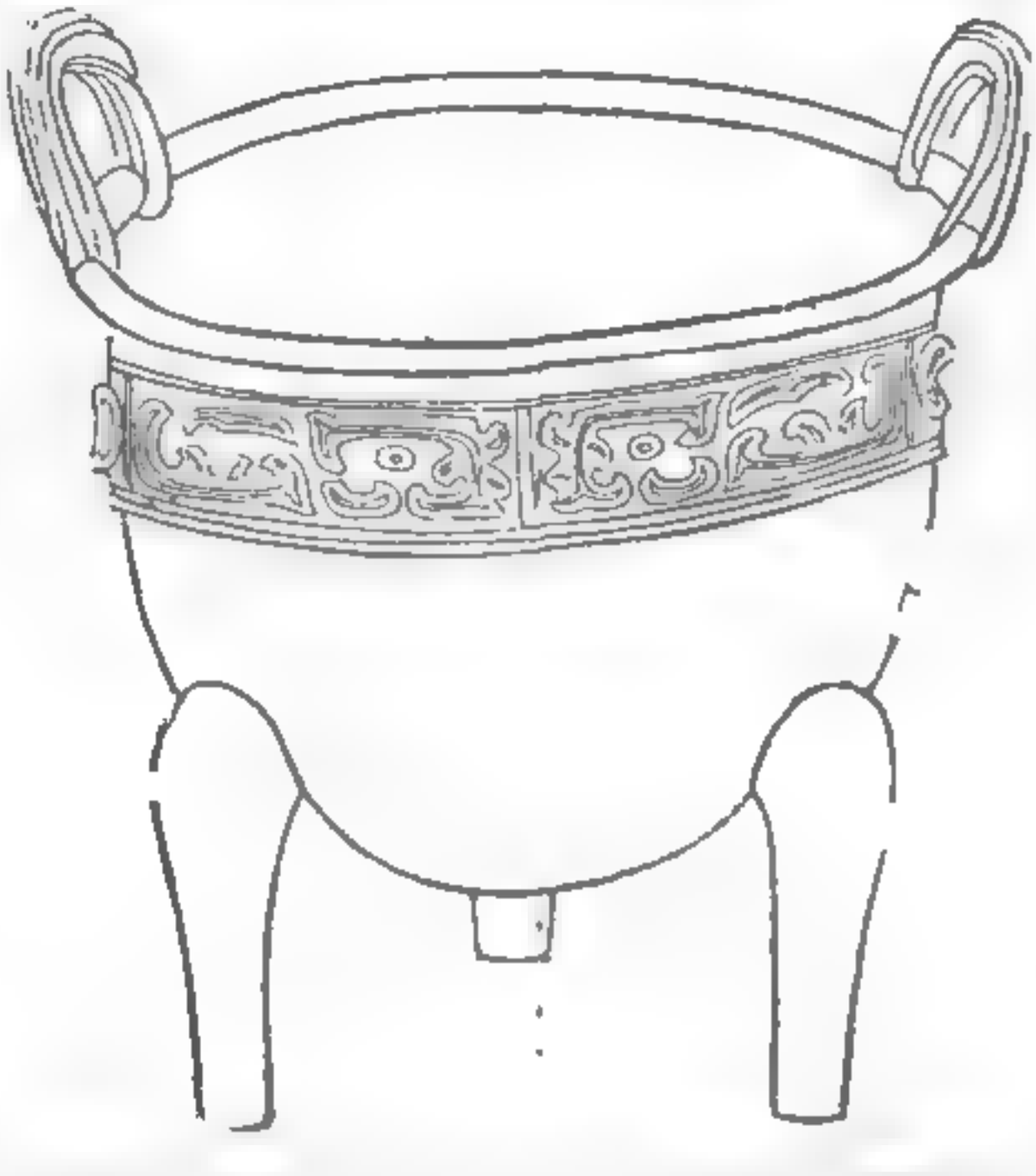


絳駒父作 拔晶求寶用

右高六寸九分耳高一寸八分闊二寸深四寸六分口徑八寸一分腹徑七寸九分容六升七合重五斤十有五兩三足銘九字曰絲父作旅鼎永寶用絲字頗漫滅未詳曰駒父則今所藏敦有仲駒父作仲姜敦左傳則有駒伯爲卻克軍佐駒其姓也有公子駒奔衛則駒其名也此曰駒父其同駒伯爲姓耶曰旅鼎則燕禮所謂士旅食左傳所謂庭實旅百之旅也通體純素而商之簡古尤存牲銘款加詳知周物也



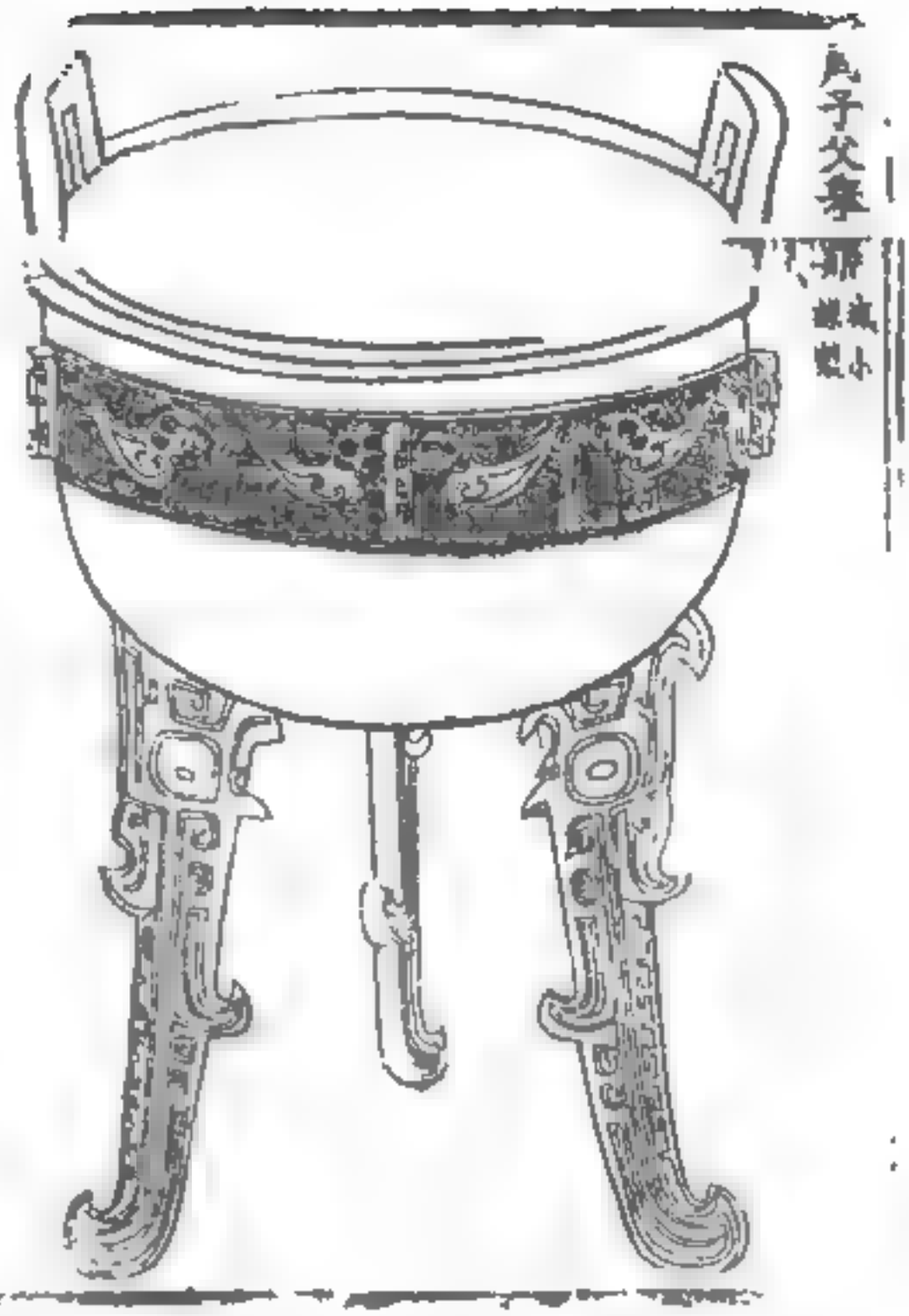
右高三寸二分耳高八分闊八分深一寸九分口徑長三寸二分闊二寸七分腹徑長三寸九分闊三寸三分容七合重一斤二兩四足銘六字曰豐用作玫鼎彝豐名也凡彝器不可得而專有必賜於君然後敢製焉謹君命而銘之故於是書其名是器如簋比它器爲特小然銘文典古三代物也



右高一尺耳高二寸五分闊二寸六分深七寸二分口徑一尺八分腹徑一尺容二斗重十有七斤銘四十七字磨滅不可考者十有二字曰惟五月既望者猶書朏望生明生魄以紀時紀日也其曰師奉宮則師奉之宮以名其人猶師簋師毀也王格于享廟而有錫焉則錫命而賞于祖也臣受命于君則當有以對揚之詩曰對揚王休書曰對揚天子之休命此言敢對揚天子丕顯休盖亦如是夫然後可以作鼎保用而祝之以萬年爲詞云

惟五月既望王。
師奉宮王格
于享廟王
敢對揚天子丕顯
休用作尊鼎。其
萬年子孫

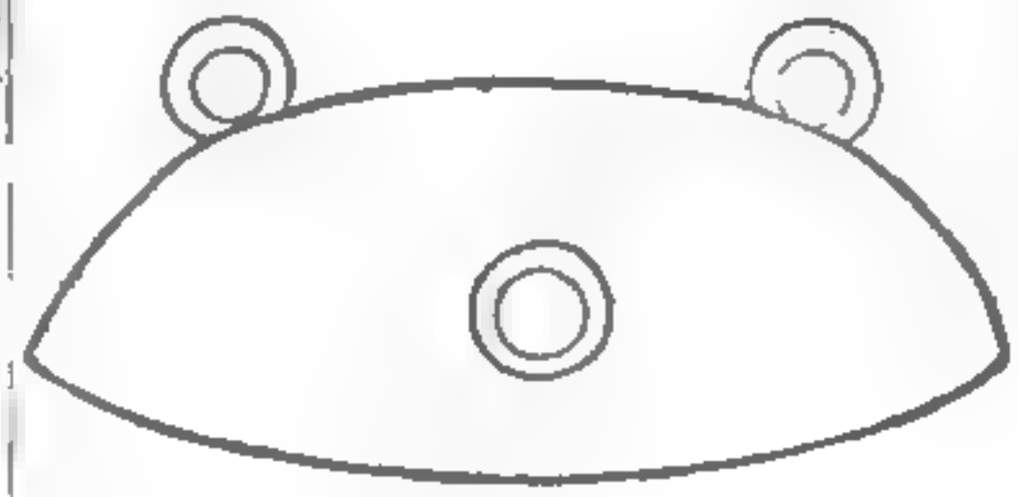
子父彝



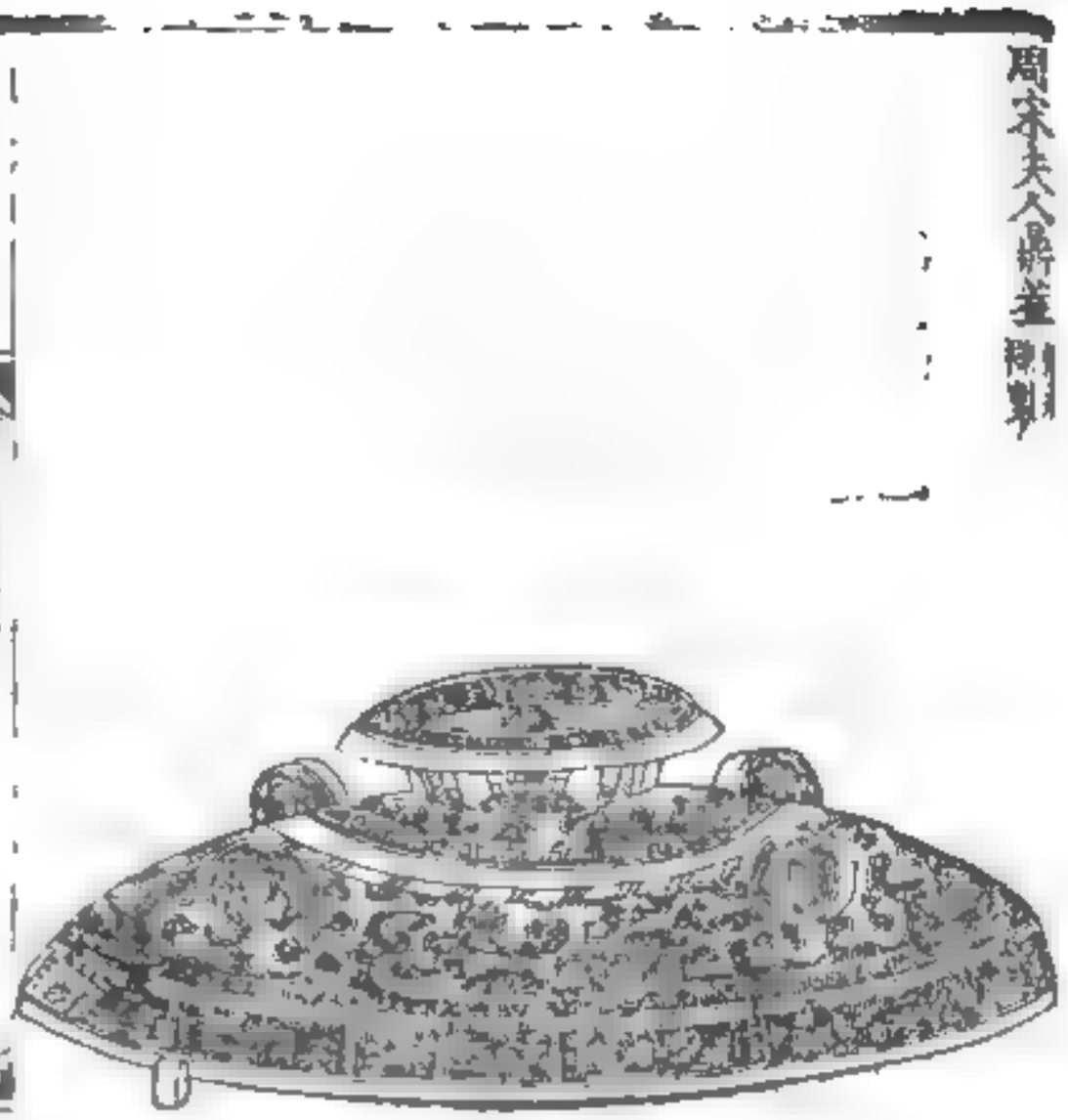
子父彝 器小樣縱

右高九寸四分耳高一寸八分闊二寸九分深四寸一分口徑七寸二分腹徑六寸五分容四升六合重六斤十有二兩三足銘三字是器耳與腹皆素純緣之外以夔龍雷篆間飾足亦作夔狀比他鼎彝形制爲特高銘曰子父按古者父爲大夫子爲士則葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫則葬以士祭以大夫是祭父皆從其子而鼎者祭所用之器又以銘表著其祖考之美故祭統曰鼎有銘自名者也是鼎也銘雖無文而特以子父識之其下又爲舉字蓋取其以手致而與人之意則知用之於父盡力以致享而不敢虛美其先者也

宋公鍼簋之蓋



右高一寸八分深一寸四分三圜環各徑圜一寸重二斤十有三兩銘六字曰宋公繹作鍼鼎且春秋帝乙之後微子爲宋公蓋二十六年獲麟大辰之墟自微子至景公都商丘之歲景公者名欒是所以爲宋公欒也作鍼鼎者食器也易曰鼎折足覆公餗則銘以鍼亦以爲飲食之節而已今所藏一鼎銘曰王命敉繹一鼎曰繹女皆一時物也然二器皆名之周蓋微子得用先王禮樂於周爲客是宋也而謂之周



宋夫人之陳鼎

右高一寸九分口徑六寸八分重二斤七兩銘八字曰宋君夫人之鉩鼎古者邦君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童邦人稱之曰君夫人此言宋君夫人者邦人稱之也鉩鼎實也猶易鼎卦之言公鉩也惜乎不得其全考諸款識有曰宋公欒之鉩鼎者而此謂之宋君夫人其字畫又切相類殆同時所造也

鼎四 三十一器

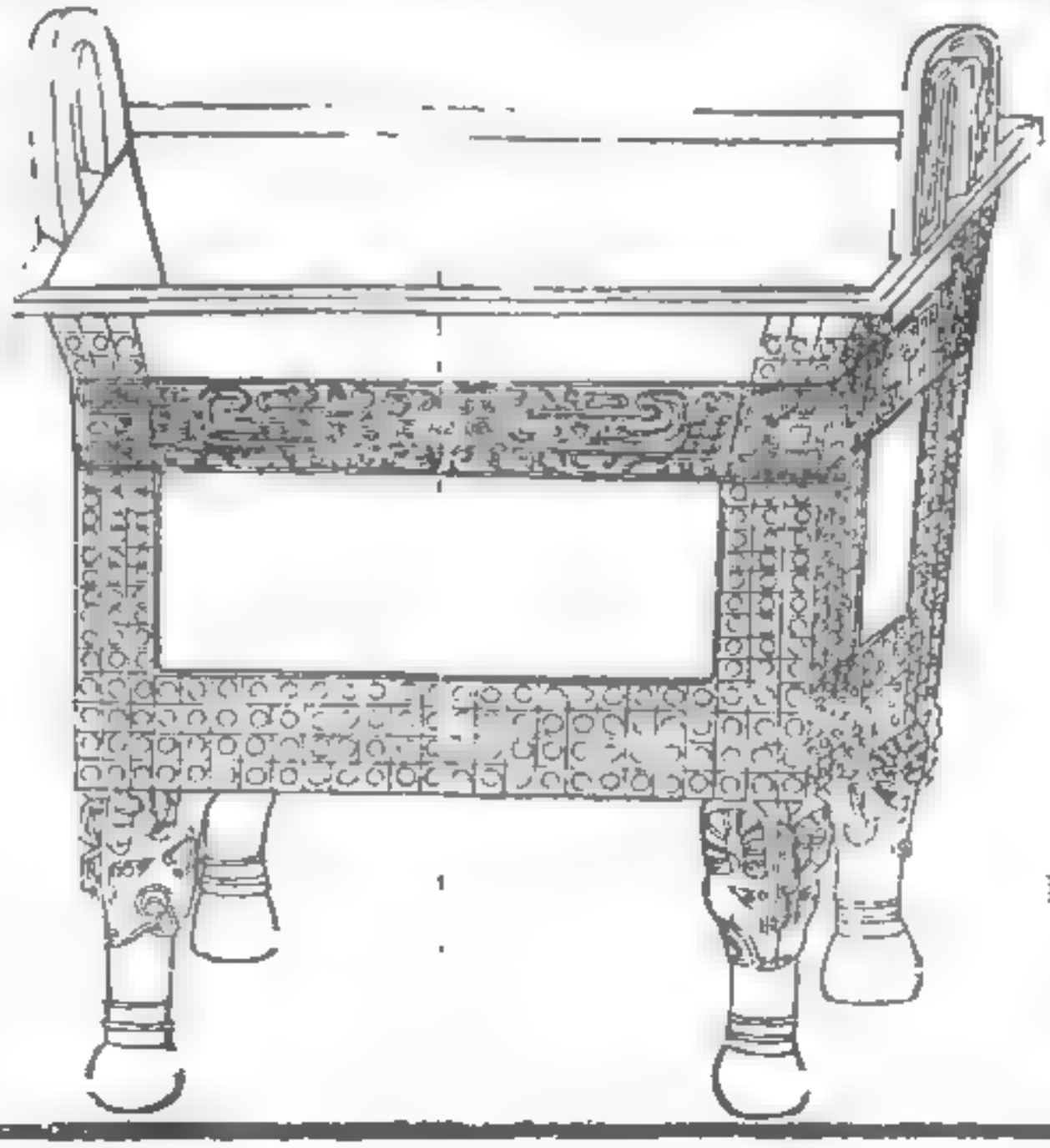
周

百乳方鼎一
百乳方鼎二
龍鼎
蟠虺鼎一
蟠虺鼎二
蟠虺鼎一
蟠虺鼎二
蟠虺鼎
蟠虺鼎一
蟠虺鼎二
蟠虺鼎三
蛟螭鼎一
蛟螭鼎二
蛟螭鼎三
蟬紋鼎一
蟬紋小鼎
蟠夔鼎一
蟠夔鼎二
蟠夔平蓋鼎
夔龍雷紋鼎
夔龍修口鼎
饕餮鼎
圜腹饕餮鼎
盤雲饕餮鼎
素饕餮鼎
獸足鼎一
獸足鼎二
獸足鼎三
鱗紋鼎一
鱗紋鼎二

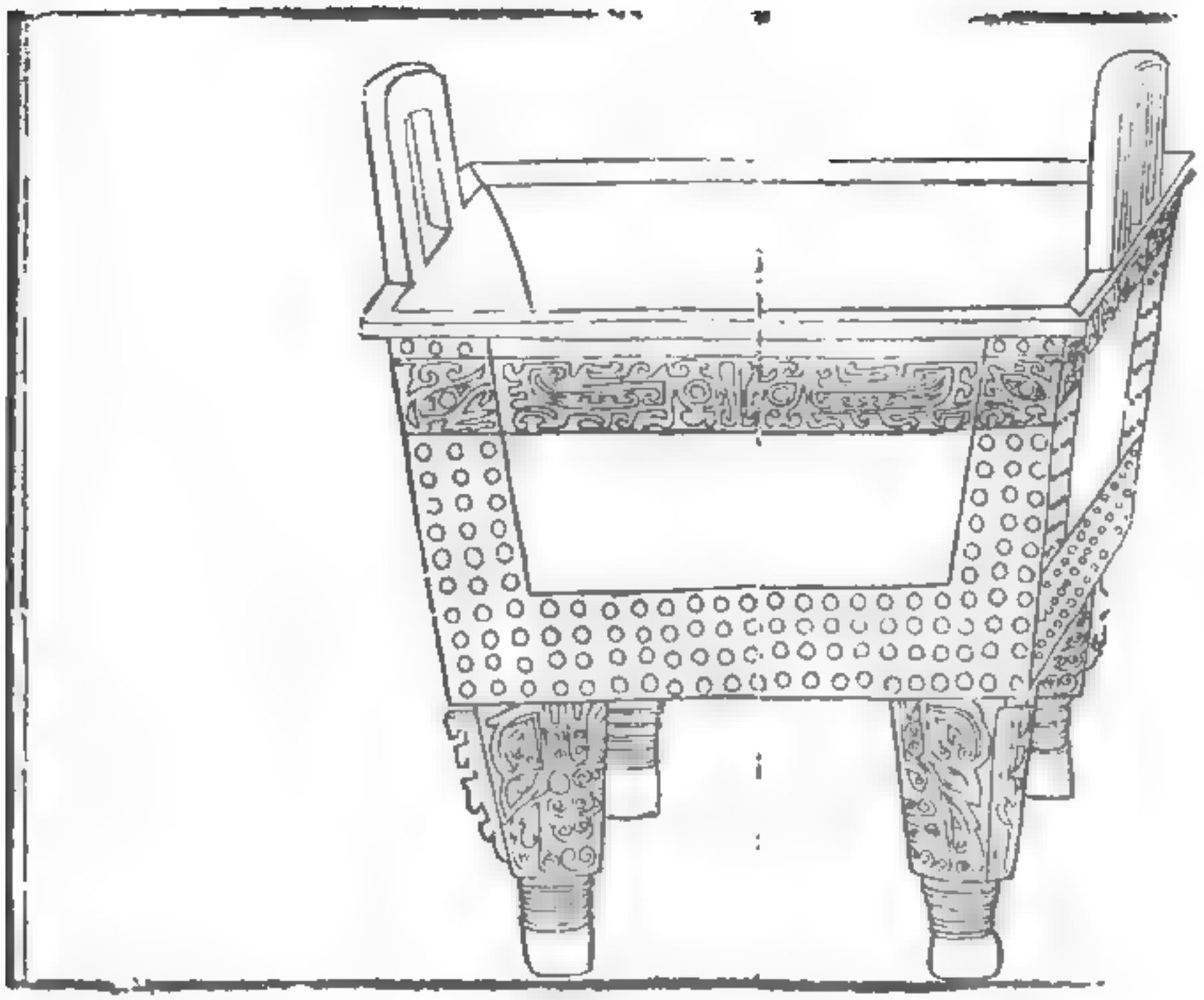
獸緣素腹鼎一

獸緣素腹鼎二

周百乳父鼎一



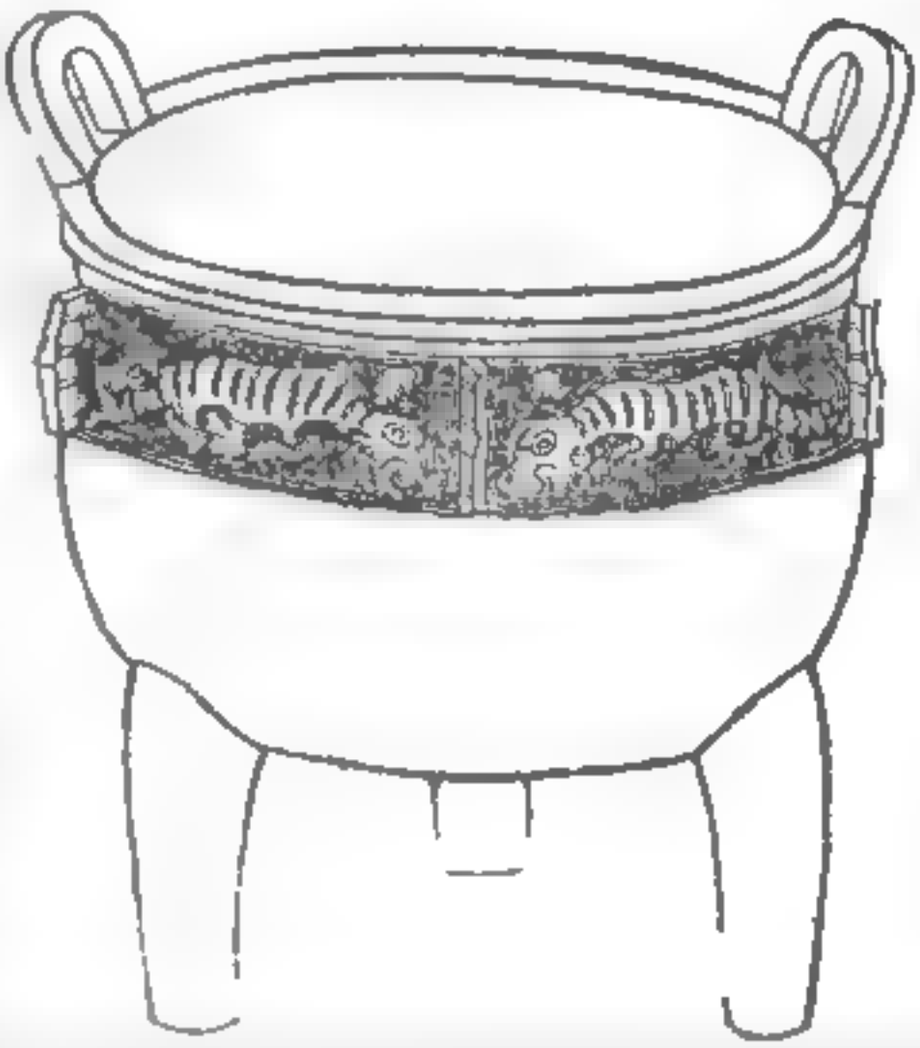
博古圖錄卷四



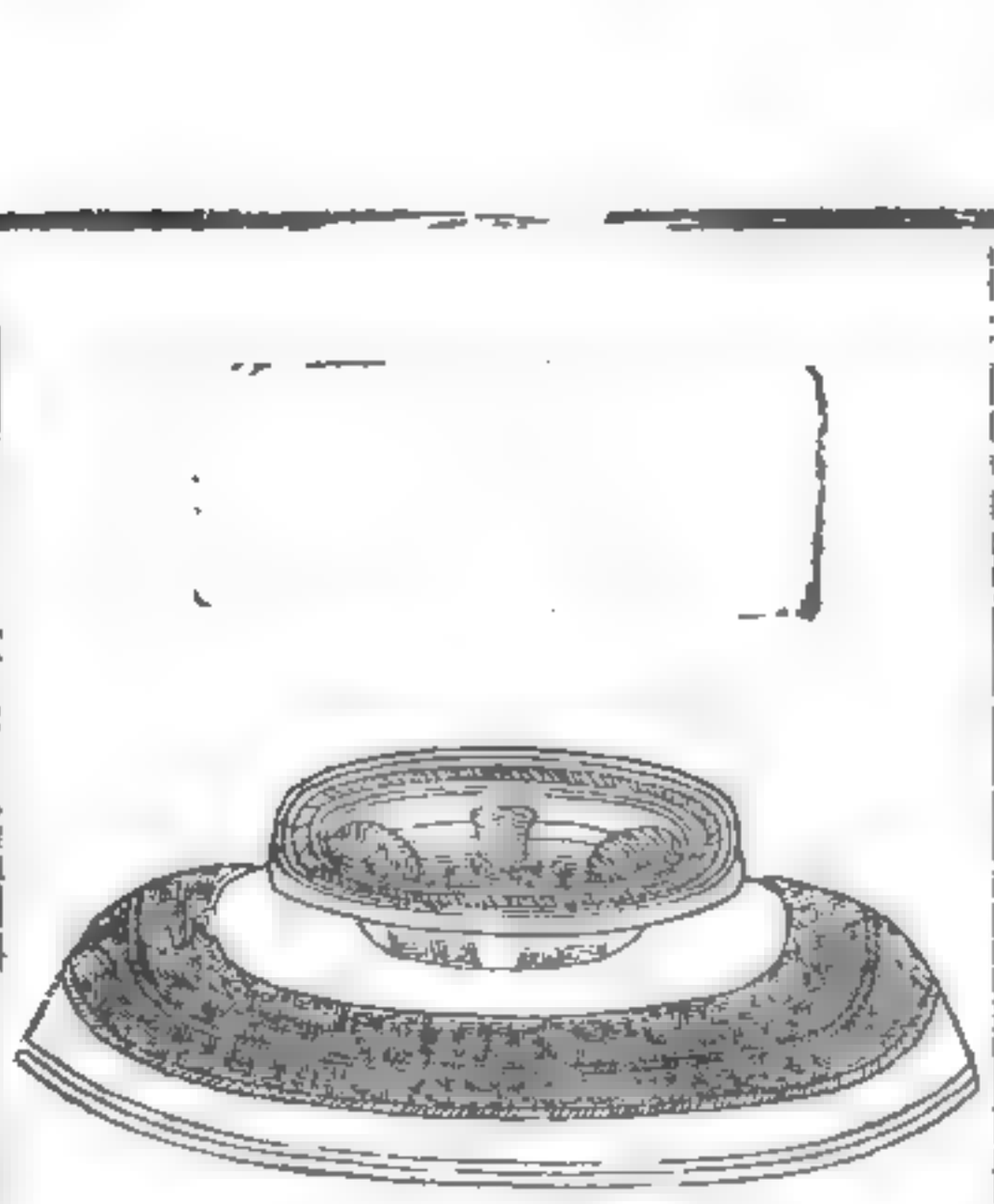
前一器高二尺三寸耳高五寸八分闊六寸深一尺二寸六分口徑長一尺七寸闊一尺二寸容一石九斗一升重八十六斤七兩四足無銘

後一器高二尺一寸六分耳高六寸一分闊七寸深一尺一寸七分口徑長一尺六寸三分闊一尺三寸六分容一石七斗重一百斤四足無銘

右二器方之諸鼎特爲高大所同者周以乳形純緣之下環以饕餮所不同者前一器乃夔足而眉作蛇虺蟠屈之狀後一器足亦作夔形而鼻稜四翼屹起然款足與體俱徹恐致水火之齊欲其易熟爾但形制質朴爲衆鼎之雄寔可寶於後世者



右高七寸一分耳高一寸七分閥一寸五分深四寸四分口徑六寸三分腹徑六寸八分容五升三合重五斤三足無銘是器著象若龍傳曰龍以不制爲龍以其升降自如能小能大或潛或躍善於變化而有利澤以及於物也鼎之烹餁可以享上帝可以養聖賢其爲用大矣所以特取象於龍蓋以求配其類也

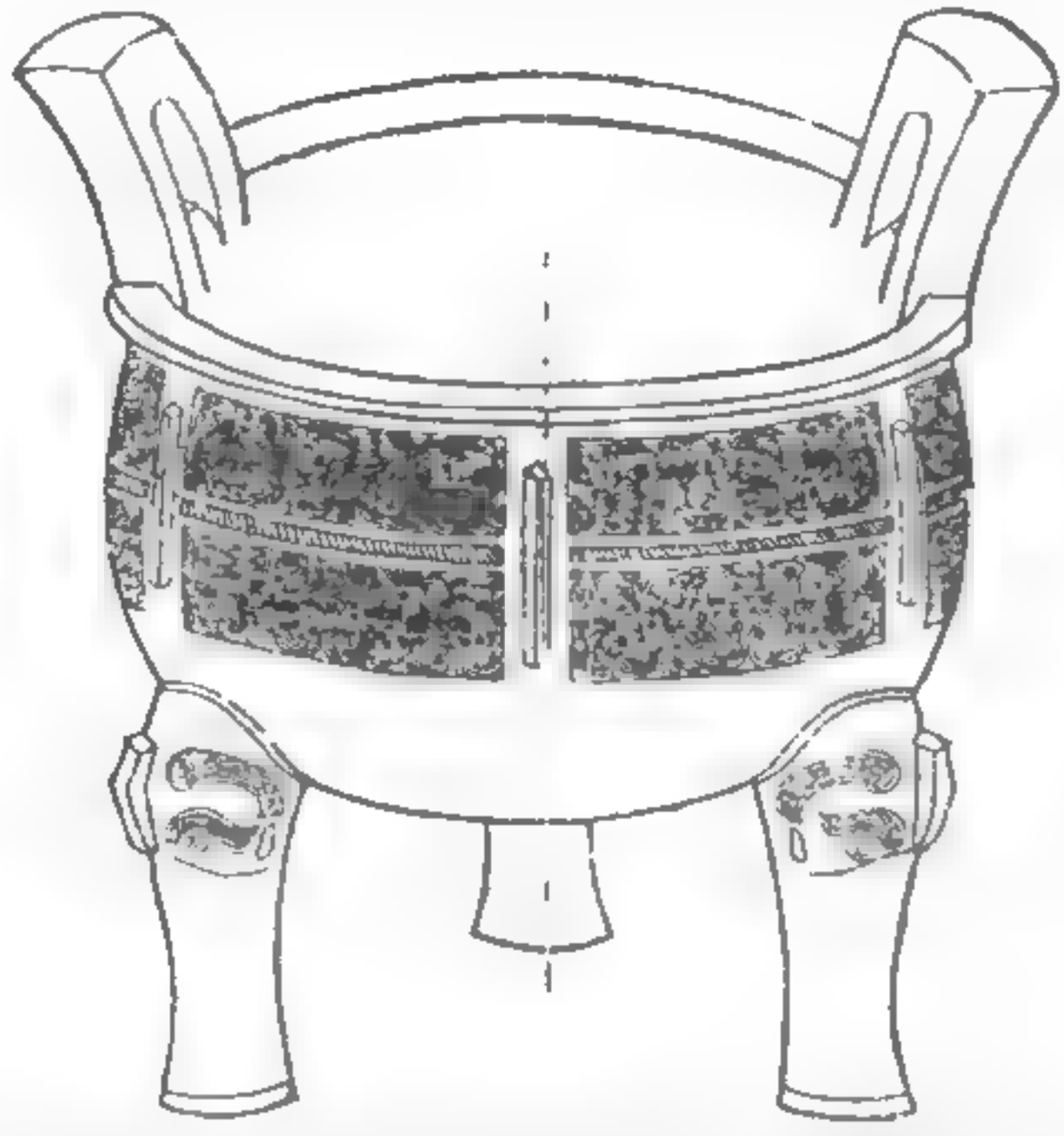


前一器通蓋高一尺二寸三分耳高三寸二分闊二寸二分深七寸分口徑九寸八分腹徑一尺二分容二斗共重一十九斤十有二兩三足無銘

後一器高五寸耳高一寸五分闊一寸六分深三寸二分口徑七寸六分腹徑六寸七分容四升重三斤七兩三足無銘

右前一器通蓋以蟠虺爲之飾三足皆獸狀腹周以夠紐蓋頂設六拱乘環後一器底平無它鼎稍異三足素而無紋惟純緣飾蟠虺之形二器皆以蟠虺爲之飾亦以示其不可妄動之意

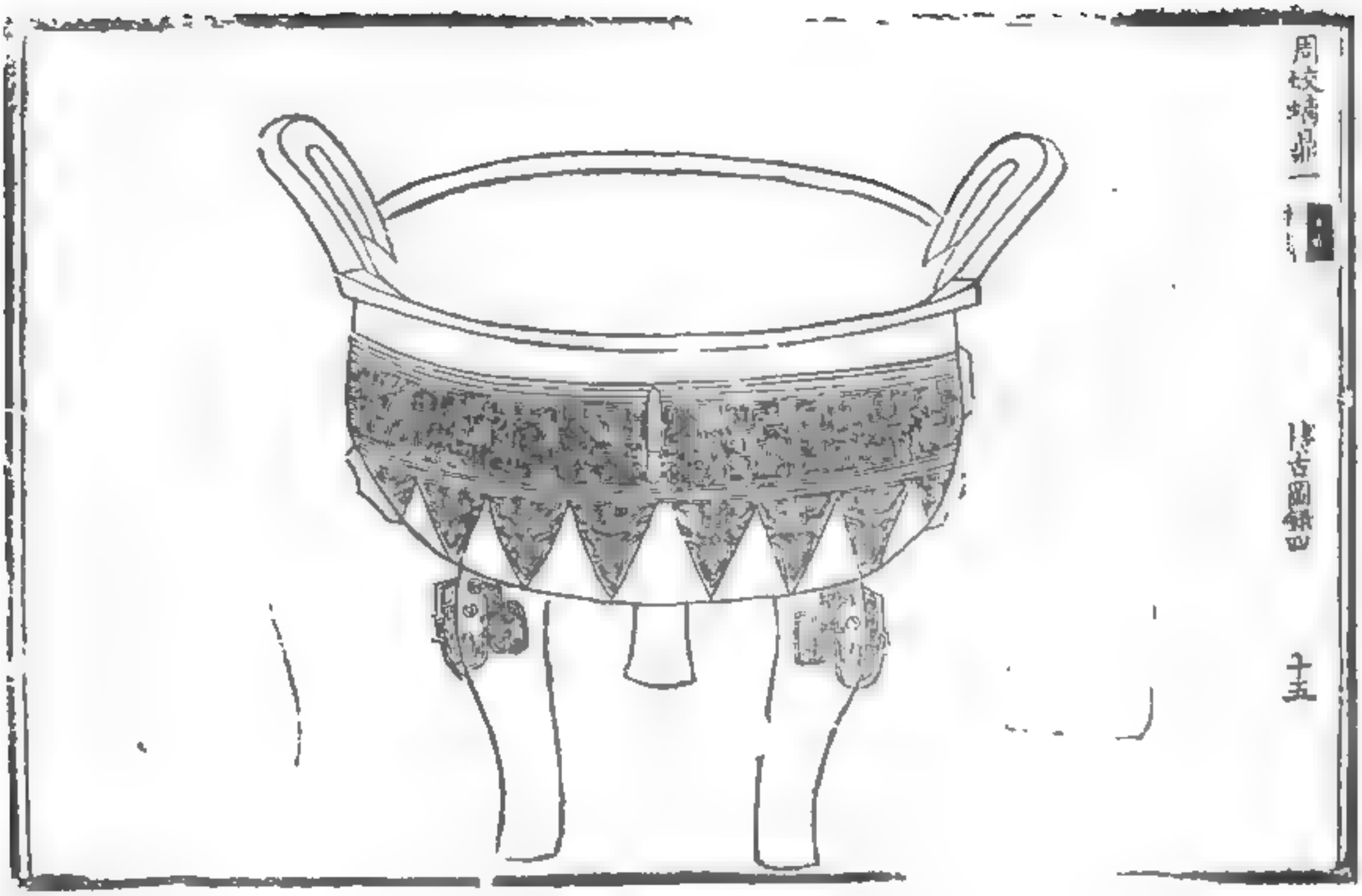
右高六寸五分耳高一寸五分閒一寸八分深三寸二分口徑八寸一分腹徑八寸二分容四升七合重七斤有半三足無銘形制簡古耳足純素周腹作蟠虺狀以虺爲飾蓋取其備物者鼎所以象物象也此虺之紋有自作焉



前一器高一尺二寸七分口徑三寸七分高三寸七分闊三寸六分深七寸口徑一尺一尺五寸七分腹徑一尺五寸容四斗四升重二十四斤八兩三足無銘

後一器高一尺二寸九分耳高四寸闊三寸六分深七寸二分口徑一尺五寸腹徑一尺五寸四分容四斗一升重二十六斤三足無銘

右二器腹間飾以蟠螭狀隱起觚稜兩耳皆假而純素三足各設獸首製作悉同尤爲珍異


周校婧鼎一
器
十五
周校婧鼎二 器蓋
十六

前一器高八寸二分耳高二寸闊二寸五分深四寸八分口徑一尺八分腹徑一尺五分容一斗四升重十有六斤八兩三足無銘

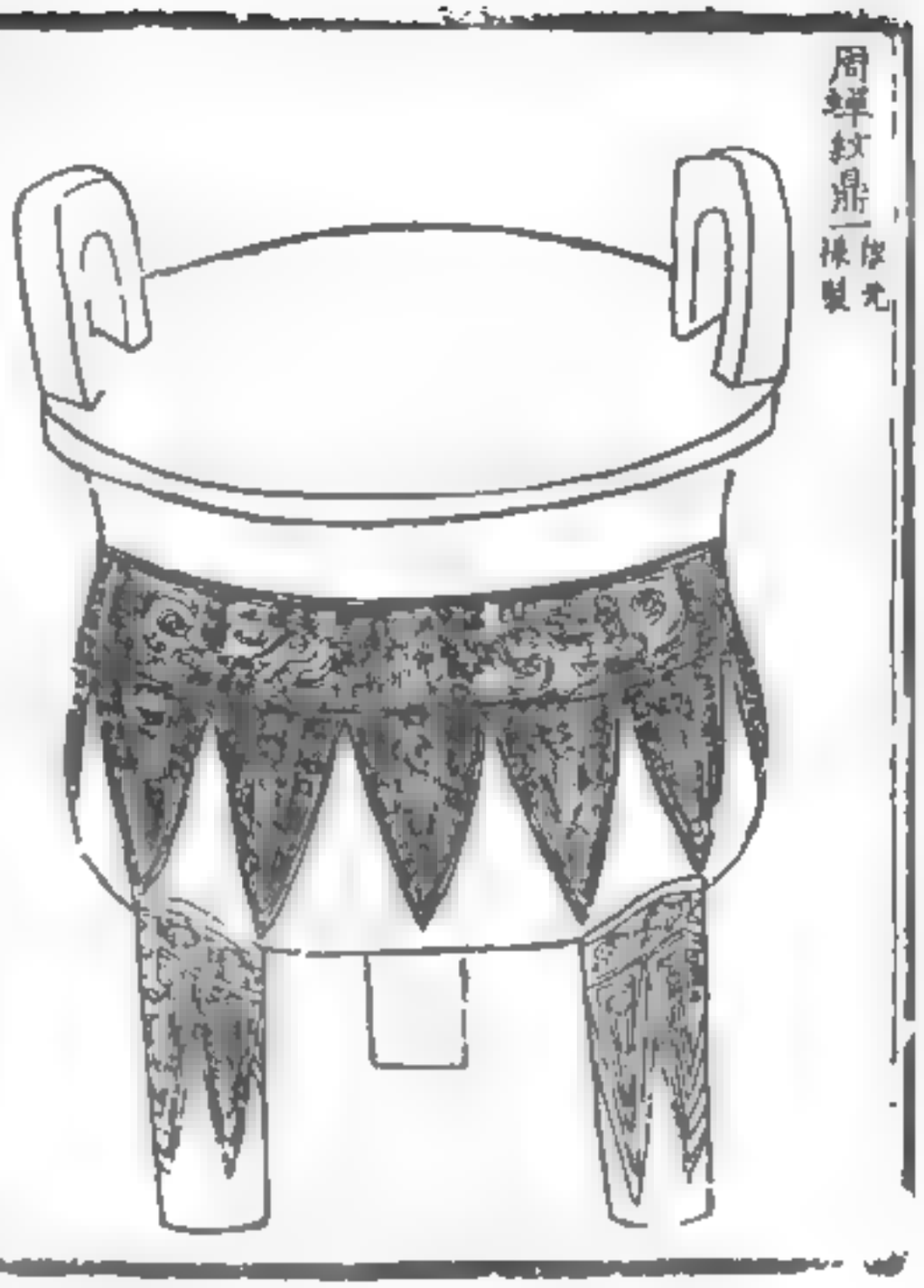
次一器高八寸二分耳高二寸四分闊二寸五分深四寸四分口徑九寸容一斗一升重十有三斤三足無銘

後一器高八寸四分耳高二寸闊二寸四分深四寸八分口徑一尺八分腹徑一尺五分容一斗三升五合重十有六斤六兩三足無銘

右前一器耳有粟紋腹有垂花左右螭以蛟螭而足如之次一器以牛足爲三足耳作繩紐而周以蛟螭之飾後一器耳足純素純緣之外作蛟螭盤紆之狀比它鼎侈口而底平蛟龍類而小螭似龍而無角皆爲物之

昔人故象於此焉

右高一尺耳高三寸六分闊三寸一分深六寸五分口徑一尺三寸二分腹徑一尺二寸五分容二斗六升重二十五斤三足無銘是器通體作蟠夔狀兩耳飾以雷紋足爲獸首口侈而圜歷年滋久土花浸漬考之製作實三代物然與周器無異故以周云



周蟬紋鼎一 陝元 摹製

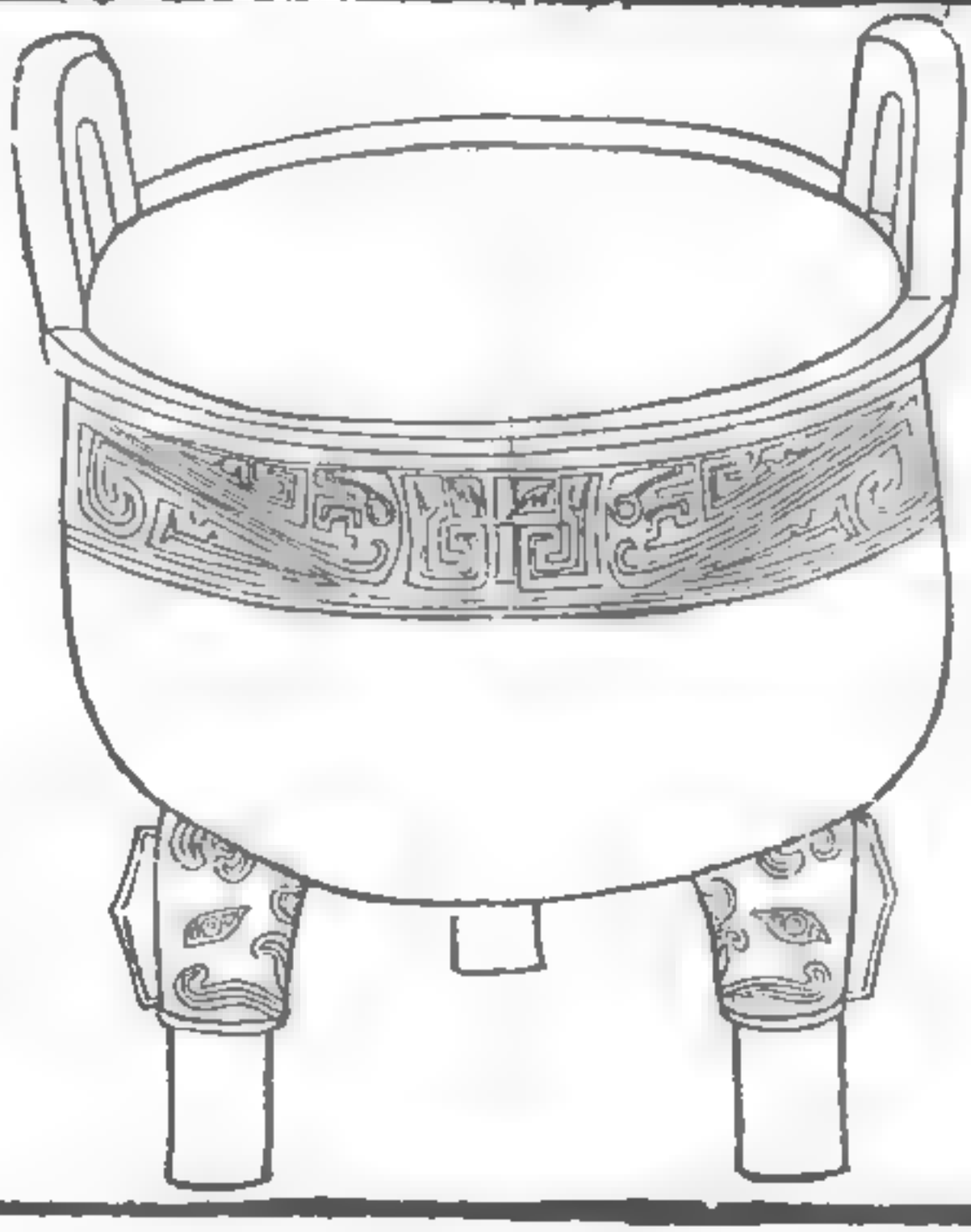
高五寸九分耳高二寸三分闊一寸五分深三寸七分口徑五寸八分腹徑五寸二分容三升重三斤十有三兩三足無銘

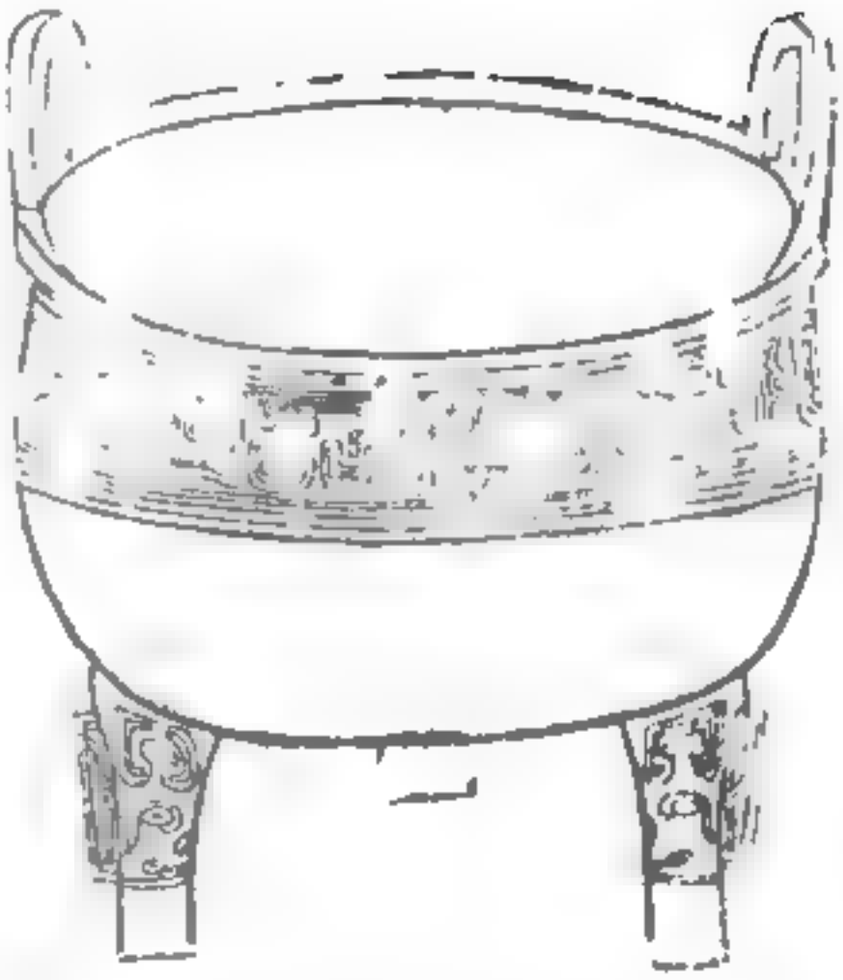
周蟬紋鼎二 陝元 摹製

高五寸耳高一寸一分闊一寸一分深二寸八分口徑四寸三分腹徑四寸四分容一升四合重二斤一兩三足無銘

右前一器形制類乙毛鼎飾以饕餮間之雷篆下以蟬紋狀垂花之形後一器腹作蟬紋加以夔龍間錯蓋易以鼎言象其擬諸形容者故自有理蟬雖曰微物而可以喻大者以其繩貪汚者之義也

右高四寸八分耳高九分闊六分深二寸七分口徑四寸二分腹徑四寸五分容一升三合重一斤二兩三足無銘按此器著以夔龍垂以蟬紋而下極銳製鍊之工與周繇鼎相類昔徐廣謂侍臣加貂蟬以取清高鼎之為飾安知其無是意耶況五德圖具廉儉兼足是亦食器之間所宜尊者也





周一器高九寸三分耳高二寸六分闊二寸九分深六寸一分口徑九寸六分腹徑一尺四分容一斗七升有半重十有五斤三足無銘

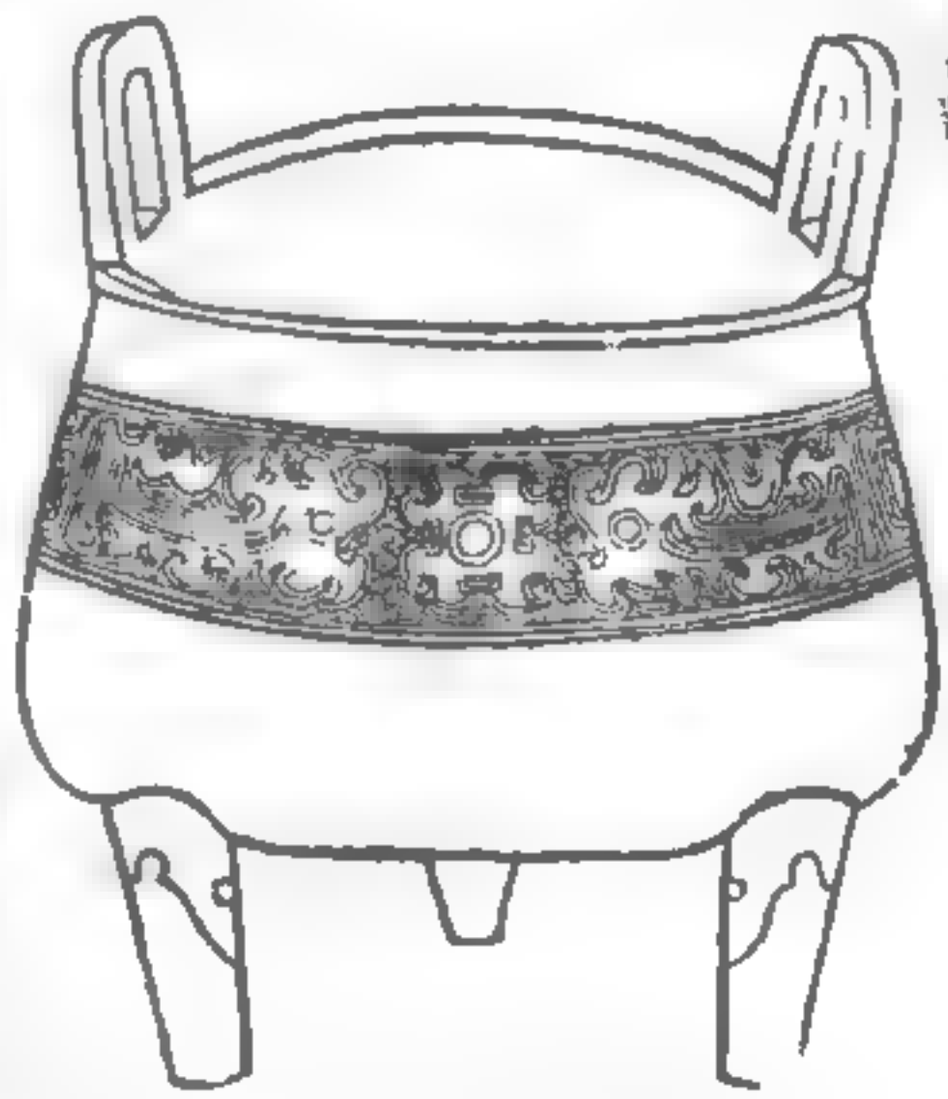
周一器高七寸二分耳高二寸闊二寸一分深四寸六分口徑八寸腹徑八寸三分容七升六合重七斤二兩三足無銘

右二器素耳獸足腹著墦夔間以雷紋與墦夔平蓋鼎切相類蓋一等物也

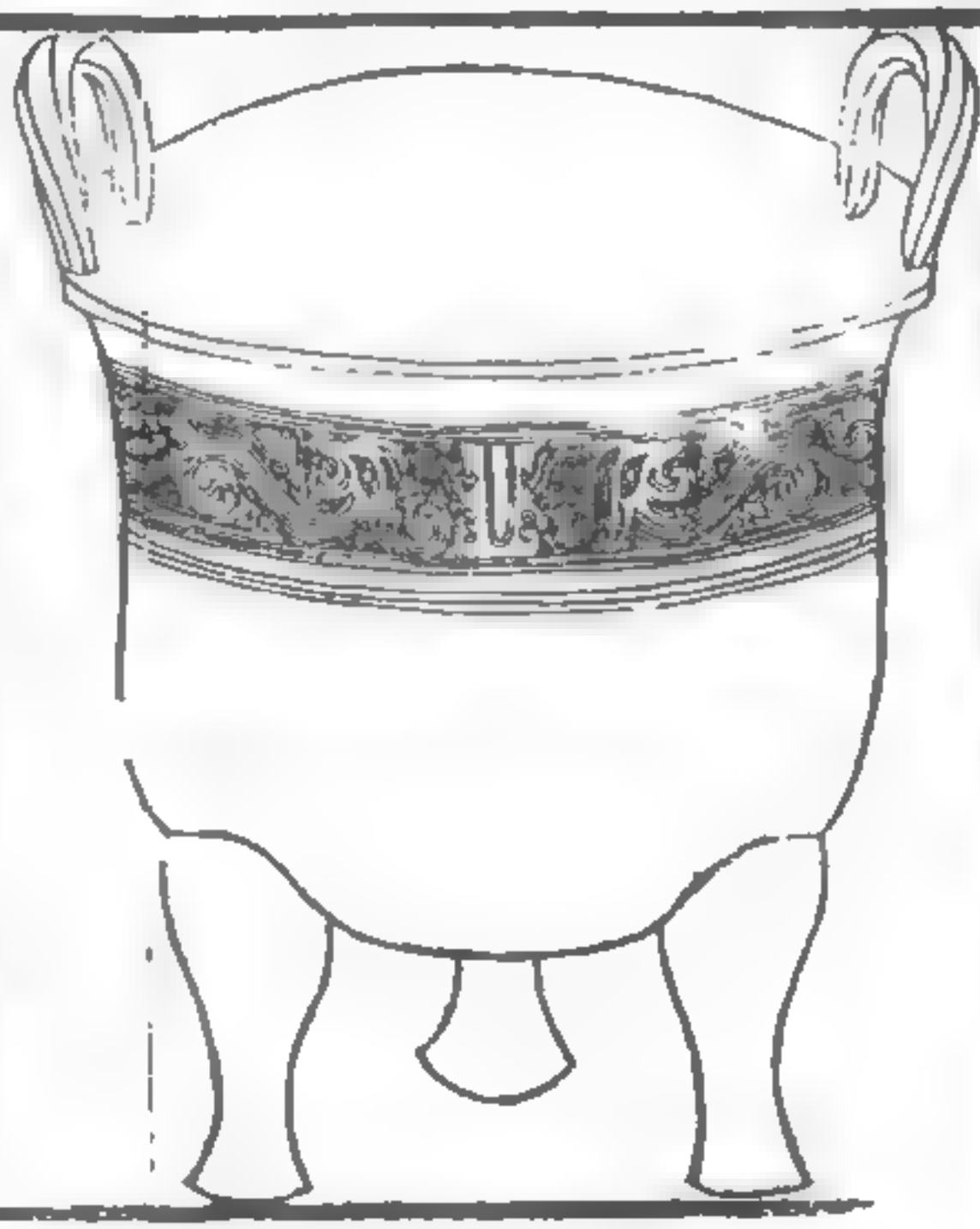
周墦夔平蓋鼎 倣元 摹製

右通蓋高六寸八分耳高二寸六分閎一寸八分深四寸九分口徑七寸腹徑七寸四分容七升共重四斤十有二兩三足無銘是鼎製作蟲鏤精妙而腹著蟠夔非秦漢冶鑄之所能及頂蓋平上設四環周以雷紋比他周鼎爲小異寔晚周物也

右高八寸八分耳高二寸二分閎二寸八分深五寸三分口徑七寸九分腹徑八寸七分容一斗三升重一十三斤五兩三足無銘按是鼎三面各作夔龍形而間以雷紋夔一足山林之異獸又曰神驌古人作字以象其首足蓋防其爲害昔禹之治水十一年於外非惟水之爲治凡所以爲民害者莫不去之故孟子謂驅龍蛇而放之菹及其已事



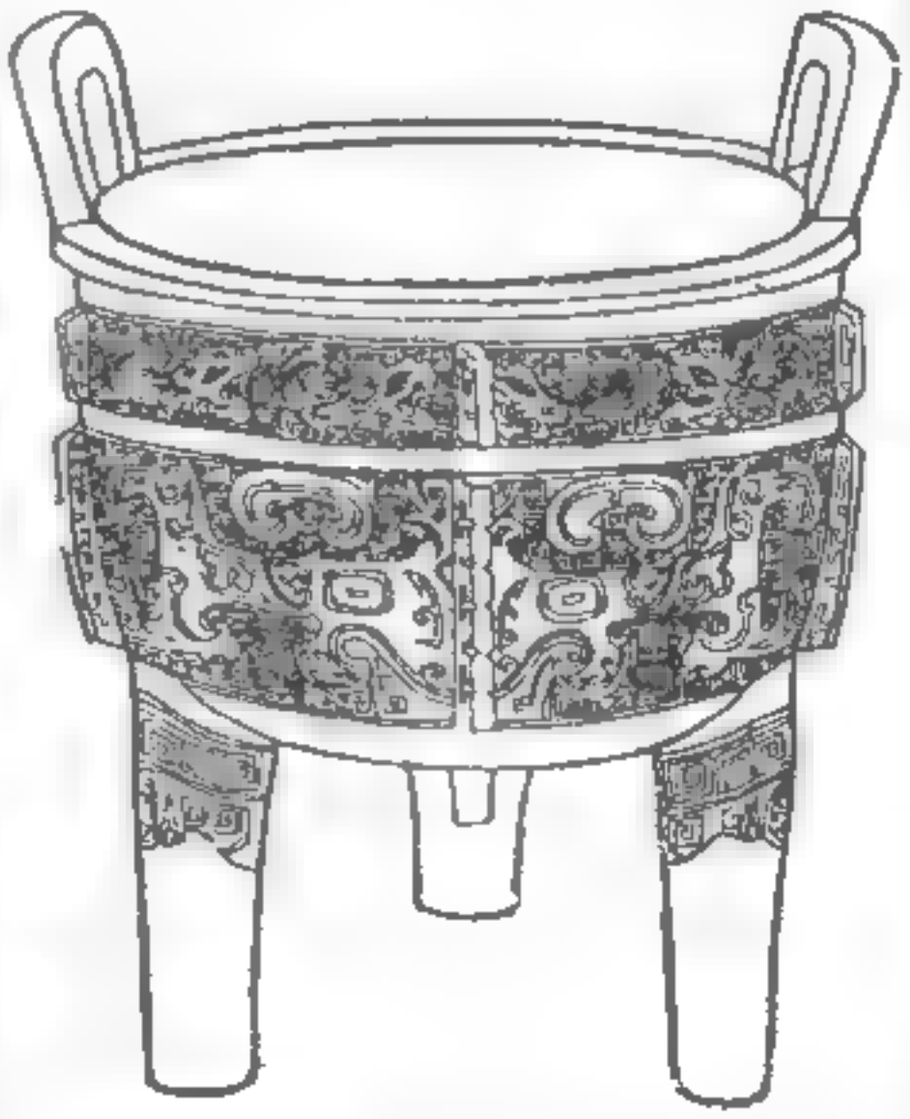
九牧鑄鼎象物使民入川澤山林不逢不若
故雖有魑魅魍魎莫能侵之今鼎之三面各
爲夔龍得不倣是焉



右高一尺八寸六分耳高三寸七分闊三寸
五分深一尺一寸六分口徑一尺六寸腹徑
一尺三寸四分容五斗重五十斤三足
無銘是器比他鼎特大純緣外作夔龍狀夔
雖以足而其行或止龍雖不測而其用反弱
鼎著夔龍義取諸此又其製作華妙侈其口
頸與盂鼎略相似

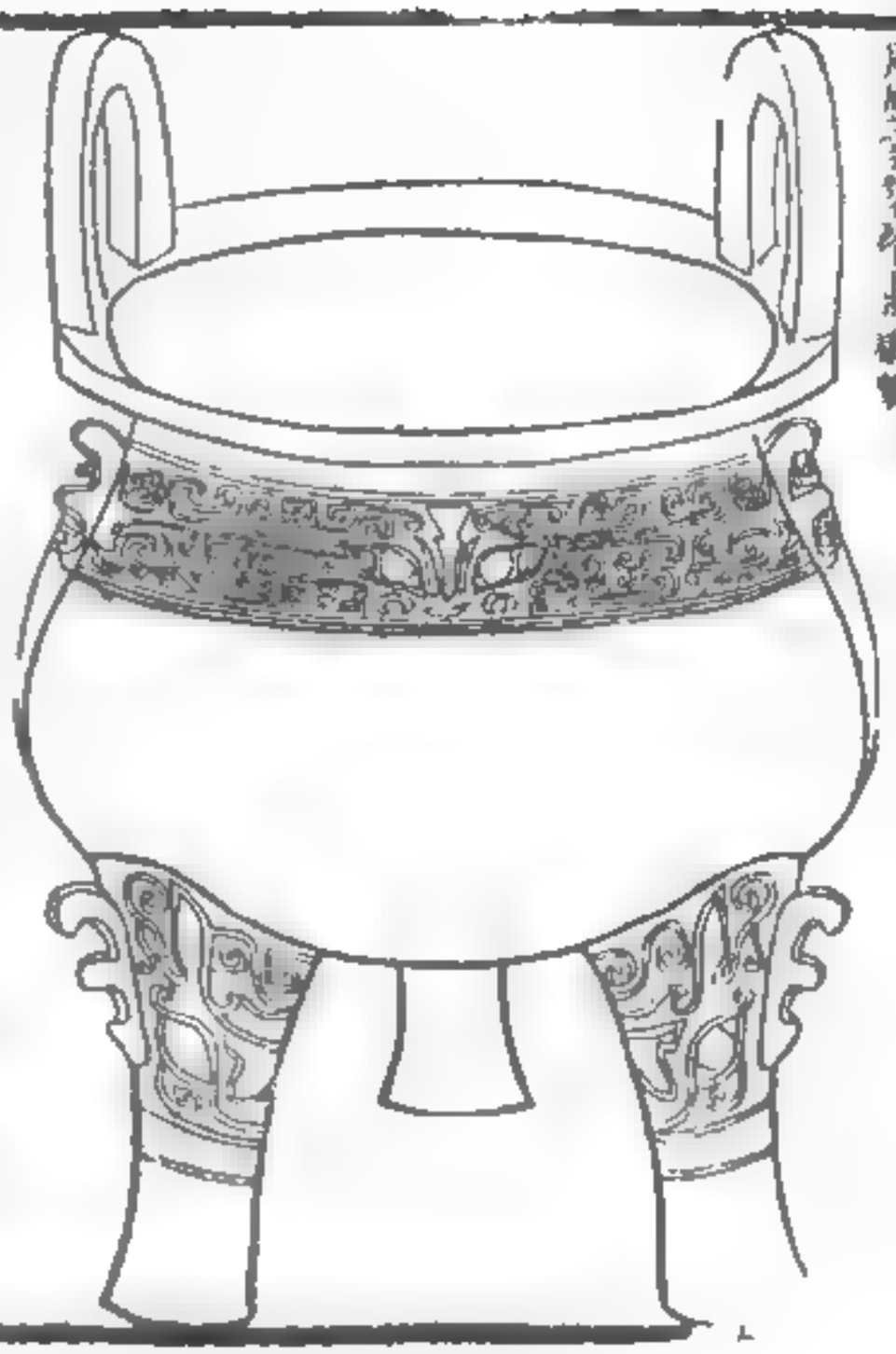
周回腹弦紋鼎

右高八寸九分耳高一寸八分闊二寸三分深五寸九分口徑八寸一分腹徑九寸六分容一斗一升有半重九斤四兩三足無銘素耳直足不設文飾純緣作雷篆間以饕餮之狀雖無款識以稽考世次蓋周初器也猶有商之遺風焉



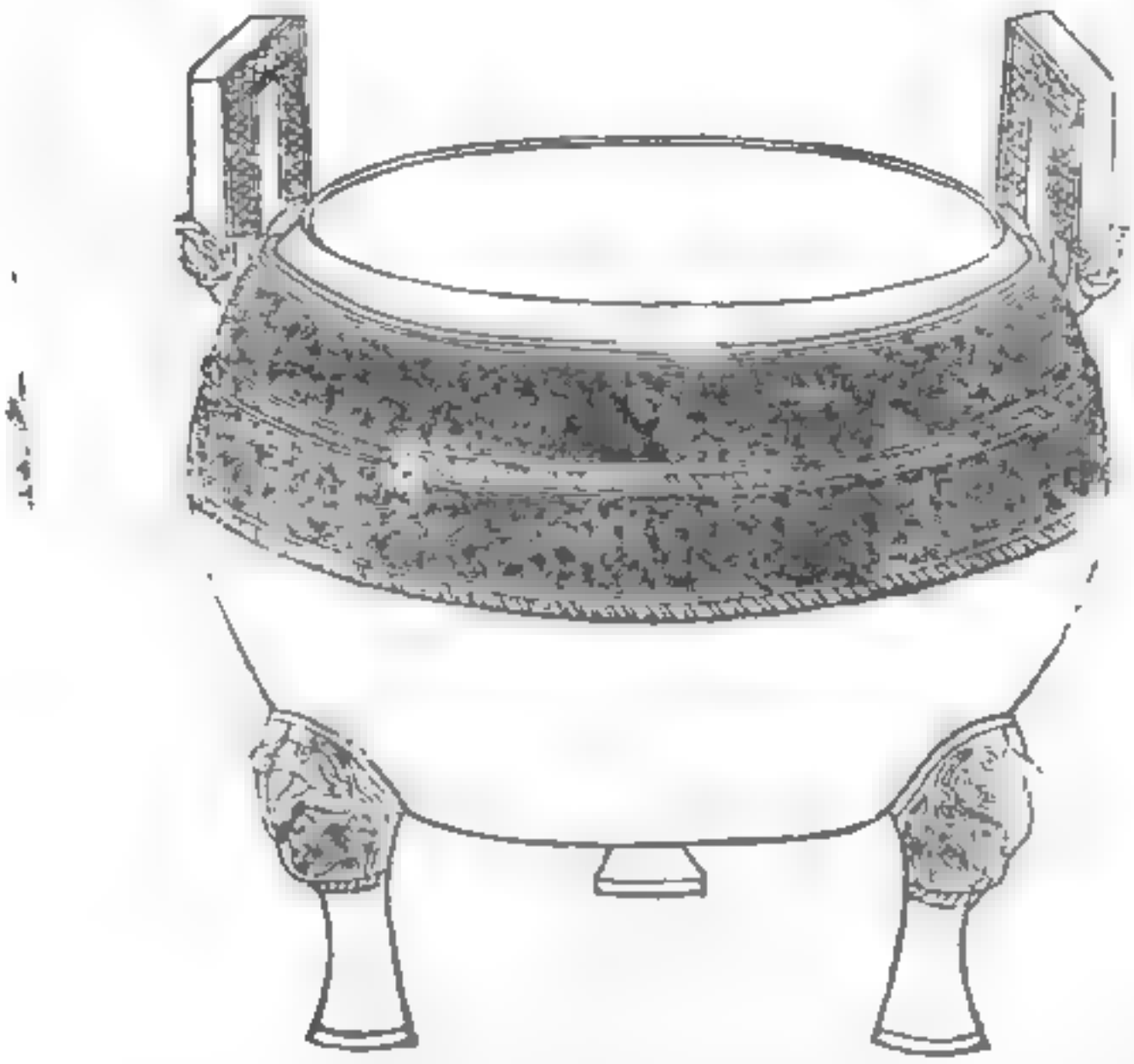
周回腹弦紋鼎 博古圖錄

右高六寸三分耳高一寸六分闊一寸五分深三寸九分口徑五寸八分腹徑五寸三分容三升有半重五斤一兩三足無銘鼎之爲此象者多矣往往底分若高而惟此作圜腹狀且腹着饕餮加以蕉龍頗近類商公非鼎豈周人取法於此耶



右高一尺五寸四分耳高四寸七分闊五寸一分深八寸六分口徑一尺二寸四分腹徑一尺三寸五分容四斗八升重三十六斤一十兩三足無銘兩耳與腹皆素純緣之下飾三饕餮有鼻屹然而起間作雲氣盤虺之象大槩與周獸緣素腹鼎相類蓋彝器著雲者頗多然其狀各隨其巧思或爲旋雲或爲垂雲或爲盤雲要之莫不有施澤之意焉

右高一尺二寸九分耳高二寸八分闊三寸五分深八寸口徑一尺四分腹徑一尺一寸六分容三斗重三十五斤三足無銘製作渾厚然略無華藻腹間飾以饕餮循環又間作回顧狀至三足則各爲蟠夔以角戴其器蓋取象羊炙鼎也但羊炙鼎有首有足而此足特作蟠夔耳

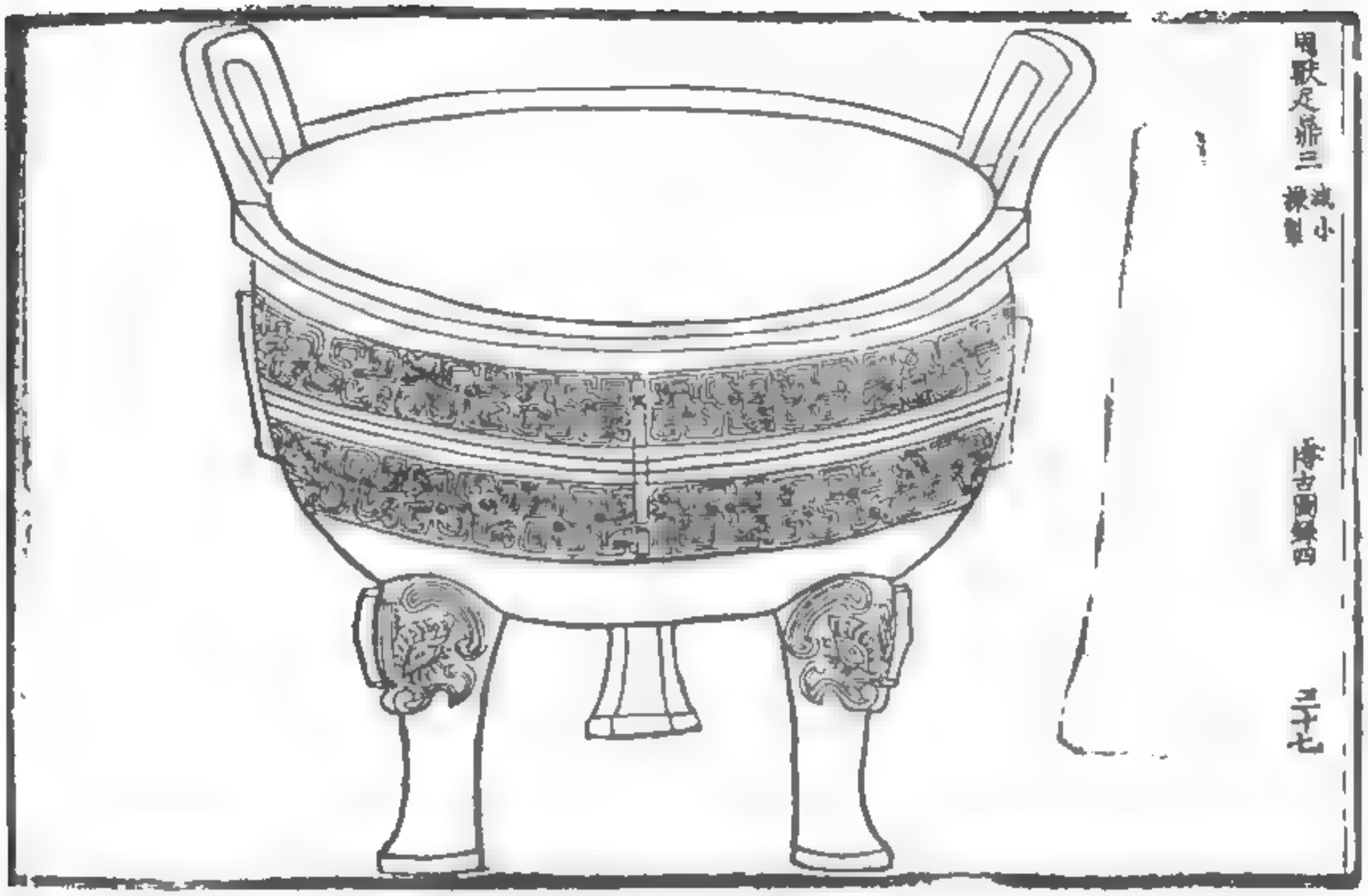


周獸足鼎二 減小 摹

博古圖第四 三十五

周獸足鼎二 減小 摹

博古圖第四 三十六



周獸足鼎三 小樣

前一器高九寸耳高一寸一分闊二寸三分深六寸七分口徑九寸腹徑九寸六分容一斗五升六合重八斤三足無銘

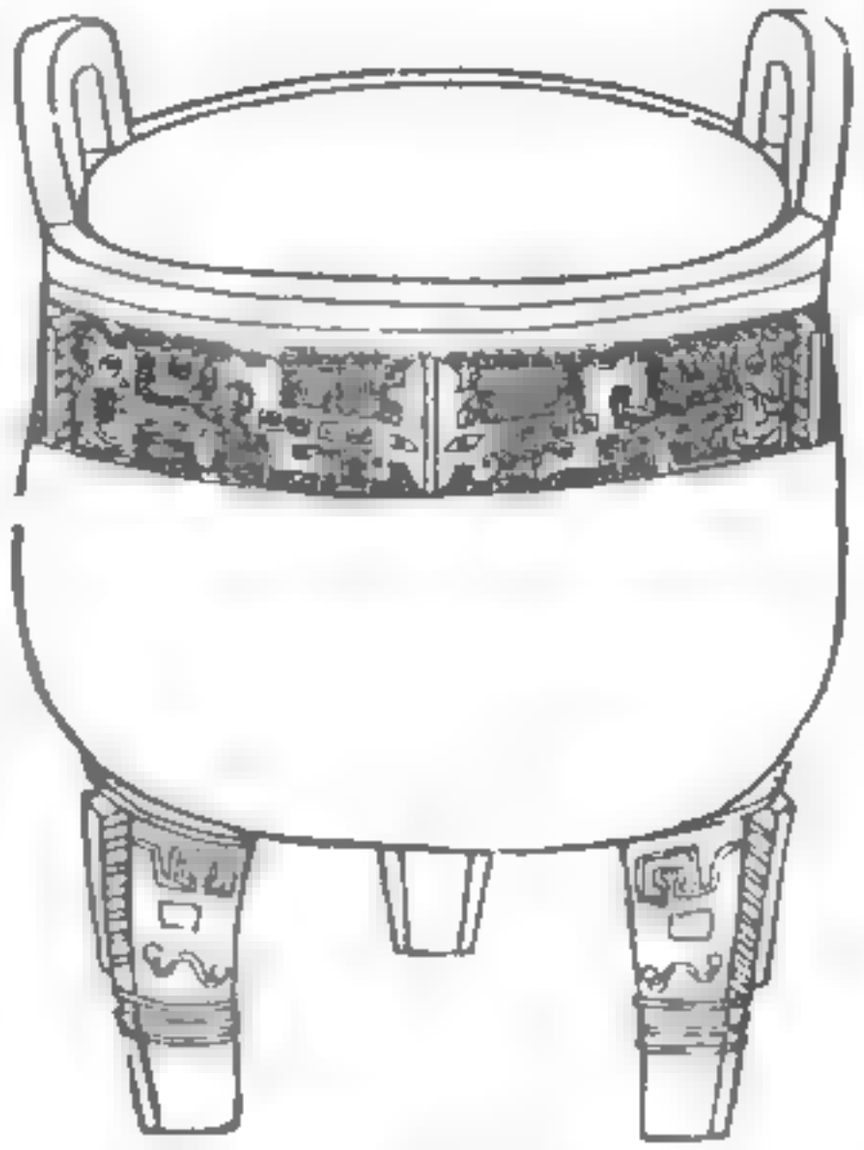
次一器高六寸九分耳高一寸七分闊二寸深四寸五分口徑七寸三分腹徑七寸八分容七升三合重八斤十有二兩三足無銘

後一器高一尺二寸五分耳高四寸一分闊三寸九分深七寸三分口徑一尺六寸三分腹徑一尺四寸八分容四斗七升三合重四十斤三足無銘

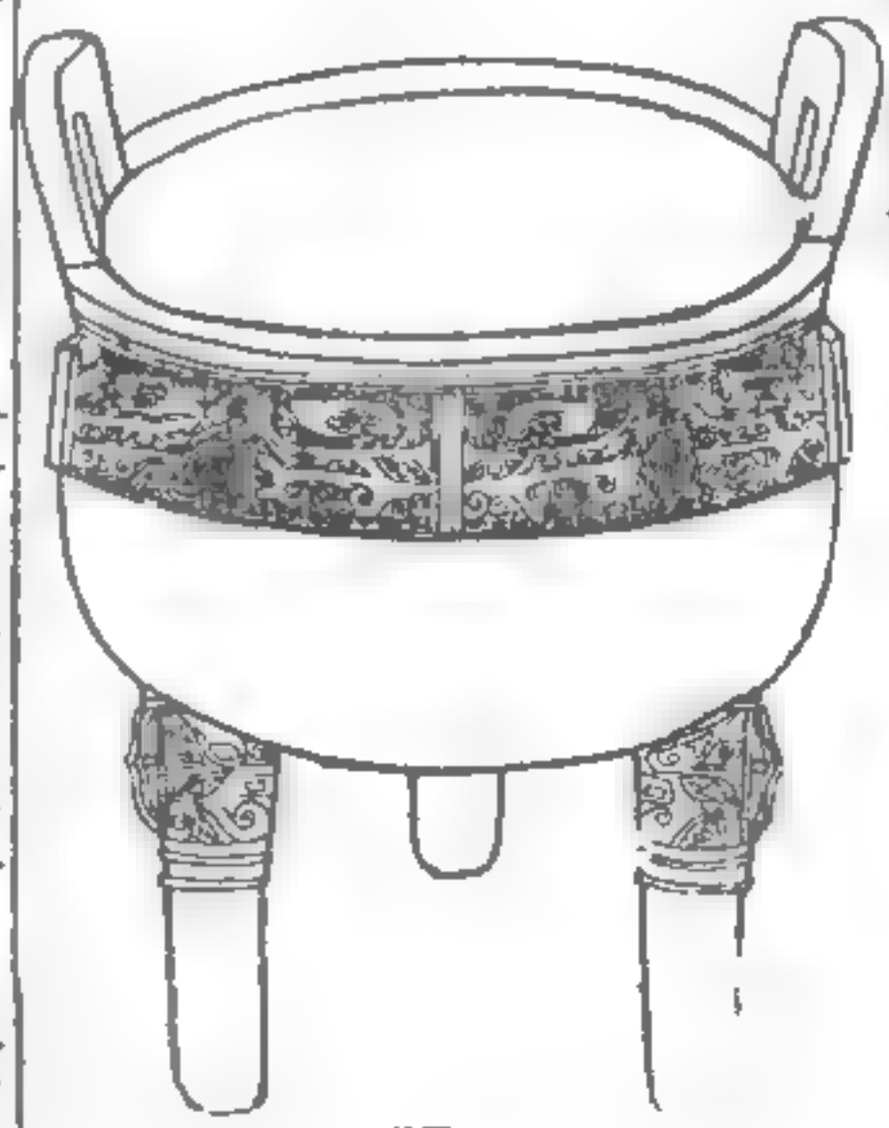
右前一器獸鬻其耳腹著旋紋純緣之下飾以蟠虬復以獸爲之足次一器純緣周以雲紋而足狀以獸與前器頗相類後一器三足爲獸形純緣脰腹之間遍著蟠虬兩耳偃然如翼政與周偃耳鼎相似蓋器之製作自三代而下文縟勝之其所以純厚簡古則與時爲後先也是器爲周物無得而疑焉

前一器高七寸八分耳高二寸五分闊二寸五分深五寸一分口徑九寸四分腹徑九寸後一器高六寸二分耳高一寸六分闊一寸八分深四寸口徑七寸三分腹徑七寸八分容五升有半重三斤八兩三足無銘

右二器耳爲對獸腹著鱗紋隱隱若動純緣連絡間以蟠螭形制頗古蓋三代器也



高一尺一分耳高二寸閒一寸四分深六寸
五分口徑八寸九分腹徑九寸七分容一斗
三升七合重十有二斤八兩三足無銘



高六寸耳高一寸八分閒一寸二分深三寸
四分口徑五寸四分腹徑五寸七分容二升
八合重三斤三足無銘

右前一器耳腹純素綠足作獸紋後一器亦以獸飾其綠而純素其腹既以示其樸而又以戒其貪則鼎之爲象至矣然形模雖殊製作一類惟周器有此自秦漢而下冶鑄所不能爲也

至大重修宣和博古圖録卷第四

鼎五 二十一器

周 一十二器

象簋鼎

旋雲鼎

蟠虺雷紋鼎

斜方雲雷鼎

山紋垂花鼎

垂花鼎一

垂花鼎二

花足鼎

雷帶鼎

旋紋鼎

純素鼎

蟠夔鼎

漢 十八器

孝成鼎 銘五十六字

好時供廚鼎 銘二十八字

汾陰宮鼎 銘五十四字

定陶鼎 銘二十六字

李氏鼎 銘二字

六棄鼎

三犧鼎一

三犧鼎二

雷紋鼎

篆帶鼎

浮雲鼎

輔耳鼎一

輔耳鼎二

輔耳鼎三

輔耳鼎四

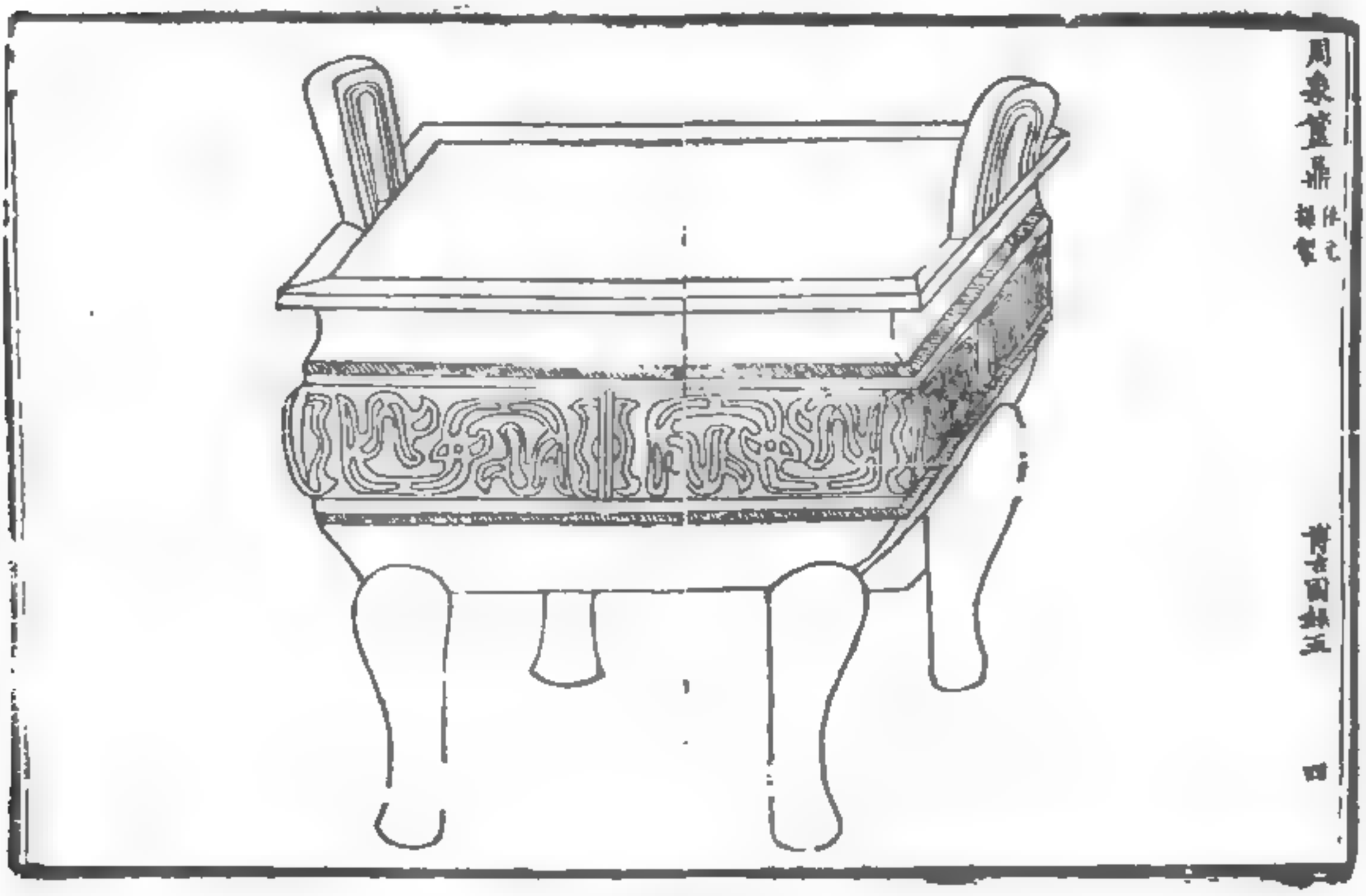
百乳鼎

蟠螭鼎蓋

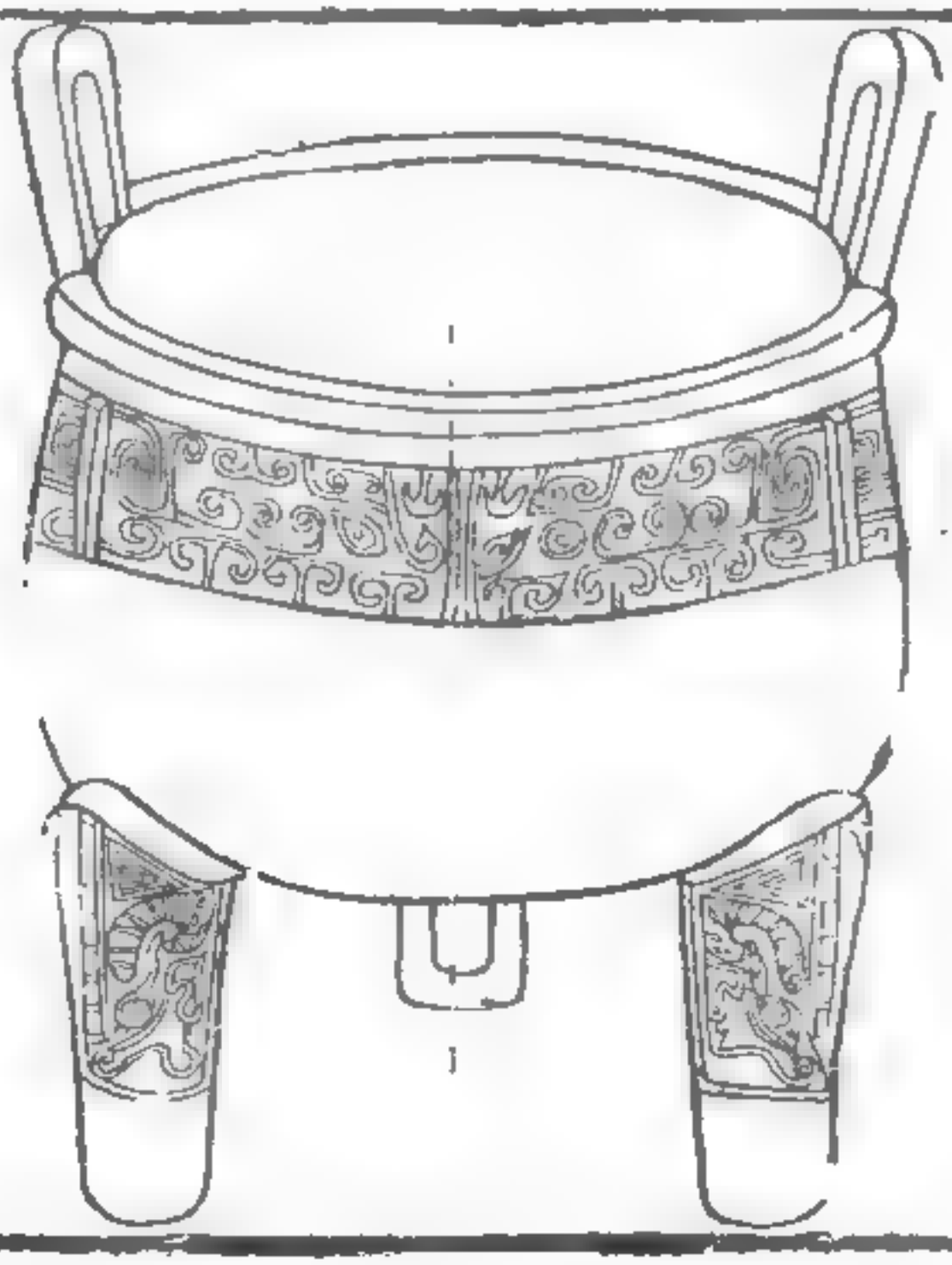
小鼎

唐

三螭鼎

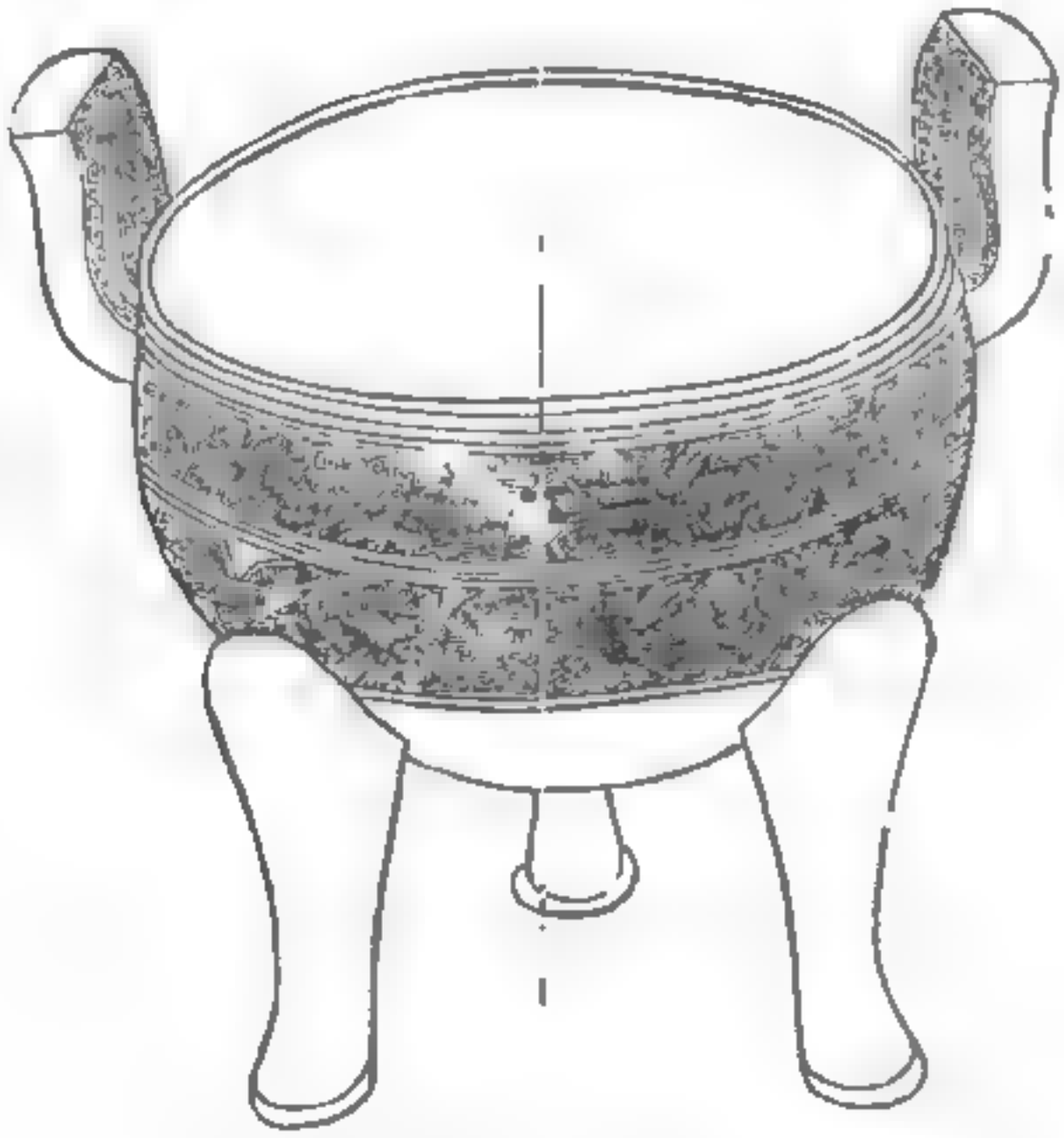


右高六寸四分耳高一寸八分闊一寸四分深四寸口徑長七寸六分闊六寸八分腹徑長七寸七分闊六寸九分容七升重八斤三兩四足無銘按三代之間方鼎多矣惟此器自方如簋深意周人改象於茲若乃足作獸蹏與諸方鼎殊不相似蓋未可考



周兕雲鼎 藏山樓摹製

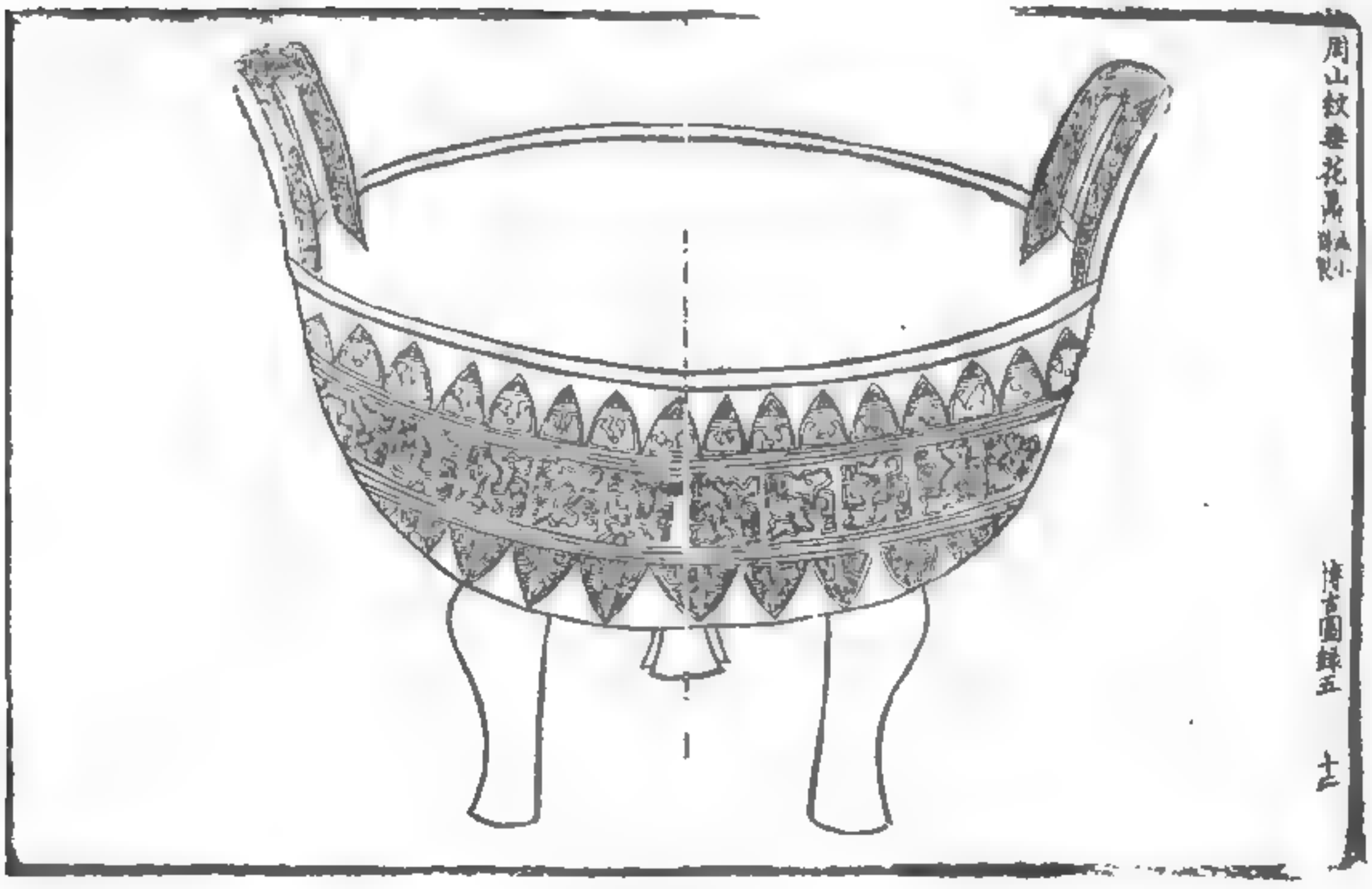
右高一尺二寸六分耳高三寸二分闊二寸七分深七寸四分口徑一尺三分腹徑一尺八分容二斗五升重二十二斤四兩三足無銘按此器足空耳直純緣作雲氣回旋狀足著饕餮形制與周獸緣素腹鼎相近蓋周物也



右通蓋高七寸七分耳高二寸闊一寸七分深三寸五分口徑六寸四分腹徑六寸容三升六合共重七斤十有三兩三足無銘是器周以蟠虺間之雷紋其蓋有足如敦之有舍爵之有拈其形制文鏤之勝

右高五寸五分耳高一寸二分闊一寸深三寸三分口徑四寸七分腹徑四寸九分容二升重二斤六兩三足無銘純緣飾以夔龍而腹作斜方之形實以雲雷間以細乳蓋乳所以養人雲雷所以澤物夔龍者又所以戒其貪也舉一器而衆理備古人規度豈不美哉雖然器之著雲雷者多矣其狀不一或作旋雲者所以象其觸石而出也故古文雲爲𠂤

以見回轉之形或作垂雲者將以見其不崇朝而雨也故小篆雲爲靁以顯雨施之意至於雷則或有以靁爲象者故古文益之爲靁即此考之則制字者未嘗不觀象察形以寓於字畫之間也然雲也雷也爲其有澤物之意故後世又加之雨以著其義焉至聶崇義禮圖凡當作雷者既莫之設而所謂雲者亦無回轉下垂之象使見三代鼎彝所以爲雲雷者當褫氣喪膽而自愧其謬矣



周山紋垂花鼻鼎小

右高一尺二分耳高三寸闊三寸一分深六寸七分口徑一尺三寸腹徑一尺二寸二分容二斗九升重十有七斤三足無銘是器飾以山紋垂花山以取其仁之靜花以取其禮之文猶十二章之有山有藻也然仁至於泛愛則失已非禮以節之則靡沒而莫之反矣制器尚象豈徒爲觀美哉微而飲食古人未嘗不致意焉

前一器高七寸三分耳高二寸三分闊二寸二分深四寸四分口徑九寸四分腹徑九寸三分容八升四合重十有二斤三足無銘

後一器高四寸四分耳高七分闊七分深三寸七分口徑三寸二分腹徑三寸九分容一升重一斤四兩三足無銘

右前一器偃耳蹄足腹著交螭下有垂花備花作蟬紋狀華藻相勝而蟬又取其趨高不沈於卑穢雖無銘款以考世次其爲周一時之器無疑焉

周花足鼎

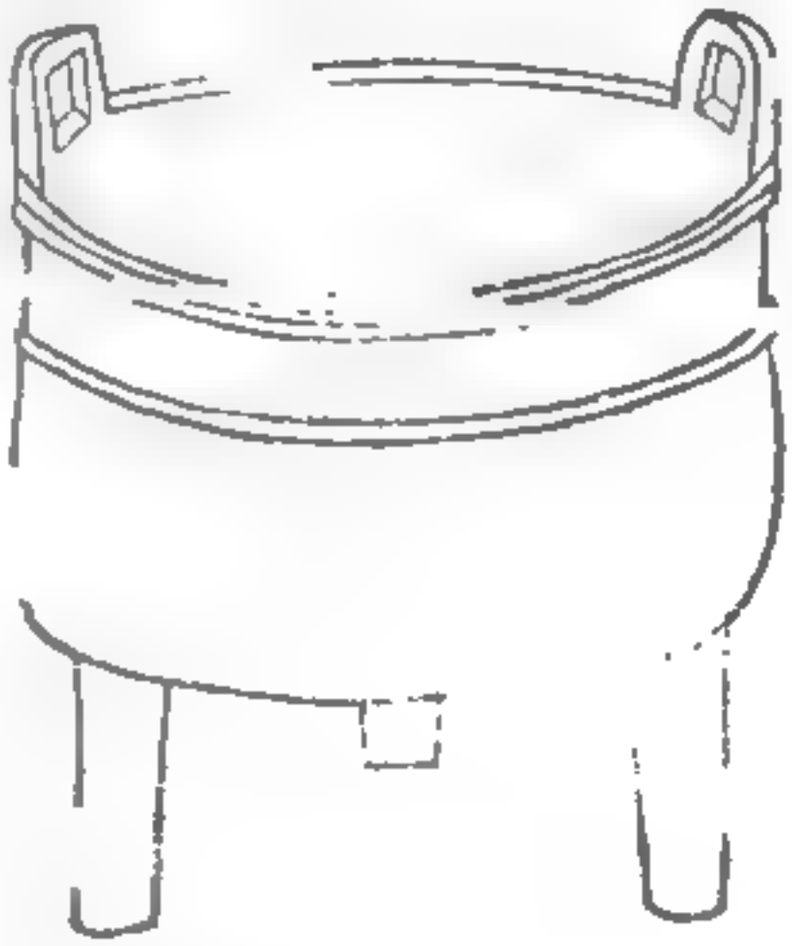
右高五寸七分耳高一寸三分闊八分深三寸二分口徑長四寸八分闊三寸八分腹徑長五寸闊四寸容二升二合重四斤一兩四足無銘足飾以花腹作直紋而緣爲夔龍與周庚申鼎形制相近惟著飾爲異耳

周雷紋鼎

右高一尺一寸二分耳高二寸九分闊三寸五分深七寸三分口徑一尺二寸腹徑一尺二寸六分容二斗九升五合重三十一斤有半三足無銘是器純緣下設雷帶而足與腹間皆純素無紋飾形制高古蓋周之器歟

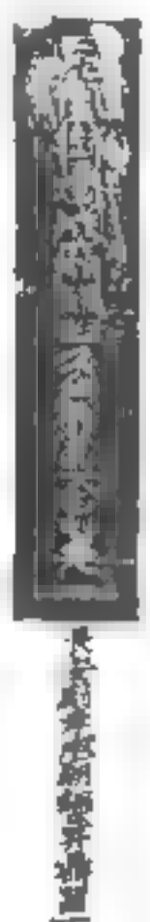
則戎紋鼎 光緒

右高七寸七分耳高一寸九分闊二寸深五寸口徑九寸八分腹徑八寸七分容一斗重六斤二兩三足無銘是器耳足上下純素惟腹間飾以旋紋有九轉回之狀形模古非周制不能臻此

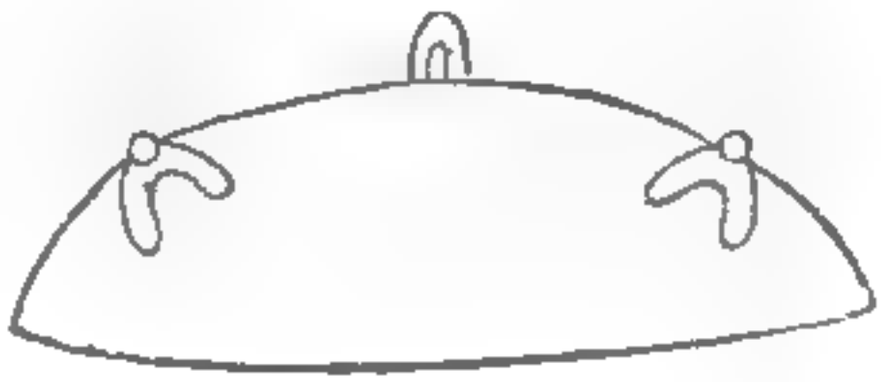


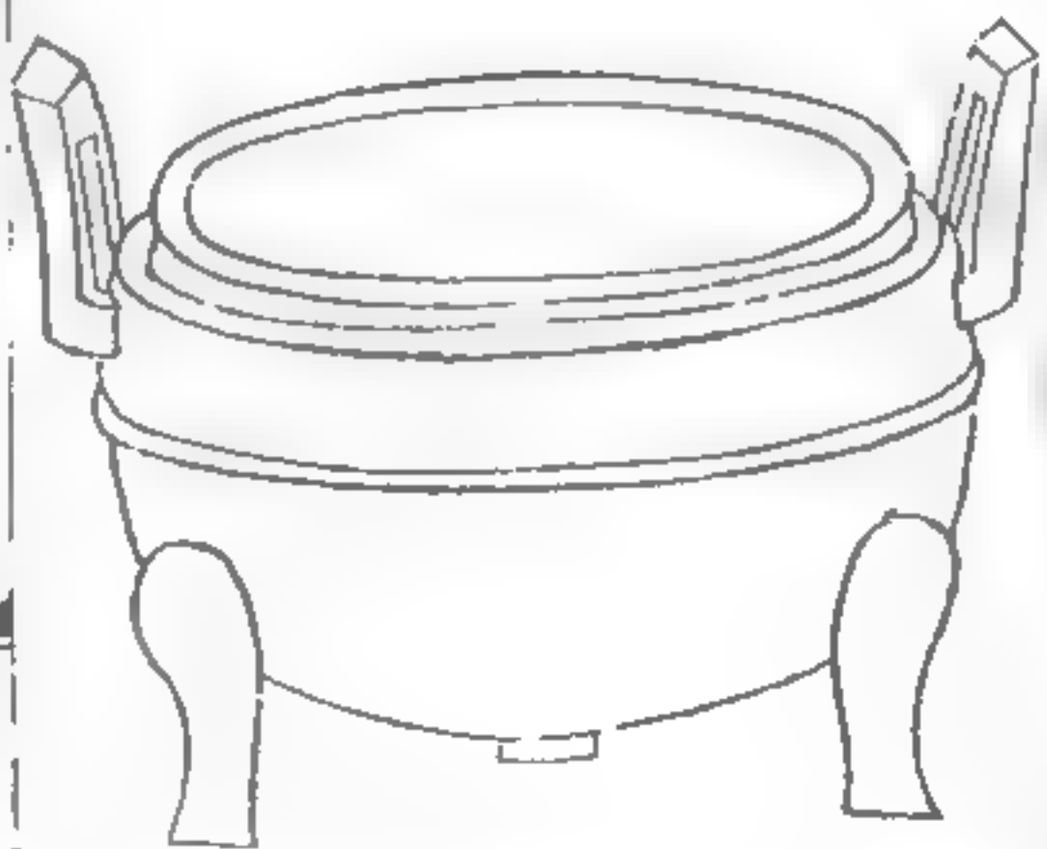
漢純金鼎 光緒

右高四寸五分耳高九分闊一寸深二寸八分口徑四寸六分腹徑五寸一分容二升二合重二斤一十兩三足無銘耳與足不設紋鏤之飾土花沁蝕千如紫玉色然漢鼎類多純素無文而形制則鮮有及此者



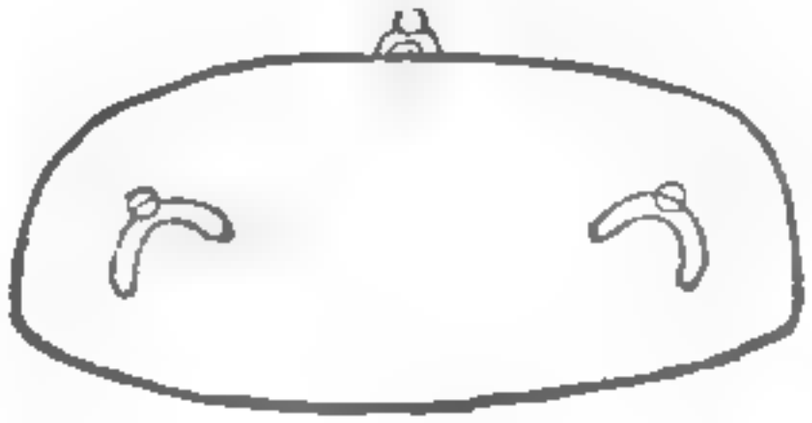
通蓋高八寸一分耳高二寸八分閒二寸
分深五寸一分口徑六寸二分腹徑七寸
分容七升九合共重九斤三足蓋與器銘
共五十六字按孝成帝乃孝元之子西漢第
九帝也是鼎雖孝成廟器乃造於孝哀即位
之三年其銘又有曰建平三年十月工王褒
造蓋孝哀即位改號建平而孝哀又嗣服孝
成也

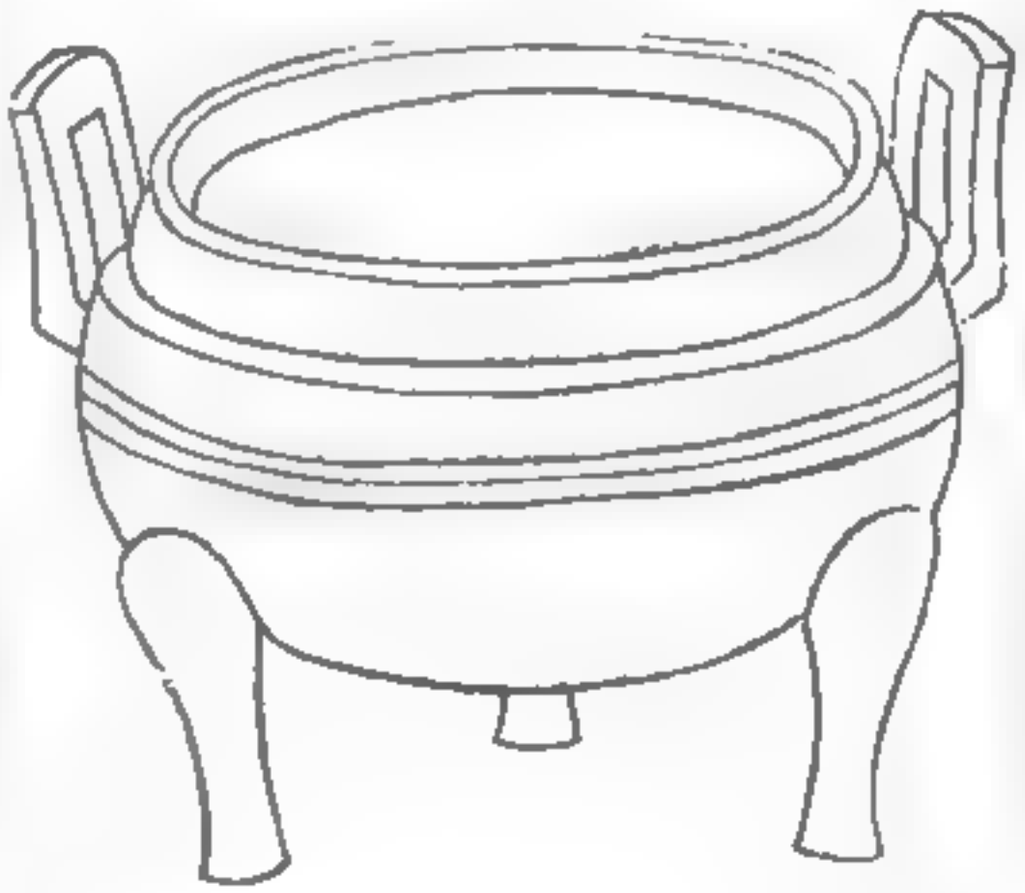




右通蓋高五寸耳高一寸九分閥一寸一分
深三寸一分口徑四寸八分腹徑五寸六分
容二升六合共重四斤三足蓋與器銘共五
十八字按時封土也冢而祀之在昔秦襄以
攻西戎始祠少昊作西時秦文夢黃蛇口止
於鄜又爲鄜時秦宣於渭南祠青帝曰密時
秦靈於吳陽祠黃帝曰上時祠炎帝曰下時
此時之所由興也及始皇東游歷祀嶽瀆山
川遂祠八神一曰天主二曰地主三曰兵主
四曰陰主五曰陽主六曰月主七曰日主八
曰時主而地主之祠蓋在泰山之下梁父之
地以天好陰祠之必於高山之下故又謂之
好時漢祖有天下覩雍之四時曰吾聞天有
五帝而四何也蓋是秦襄有白帝之時秦文
有黃帝之時秦宣有青帝之時秦靈復有黃
帝炎帝之時而獨無黑帝之時也又曰吾知

待我而具五也乃祠黑帝於是後世有五畤之祠至武帝時幸五畤因獲白麟以事於漢也是鼎乃好時供廚之器而形制則昭神休而旌其年爲元狩則好時起於秦而漢物也又其銘曰長樂飼官則又知漢物明矣蓋長樂者漢宮也昔樗里子葬渭南其治時語於人曰吾墓後百歲當有天子之宮夾其左右後漢興而長樂宮乃在其墓東則長樂飼官乃漢官名置官以祠神於古實不廢也



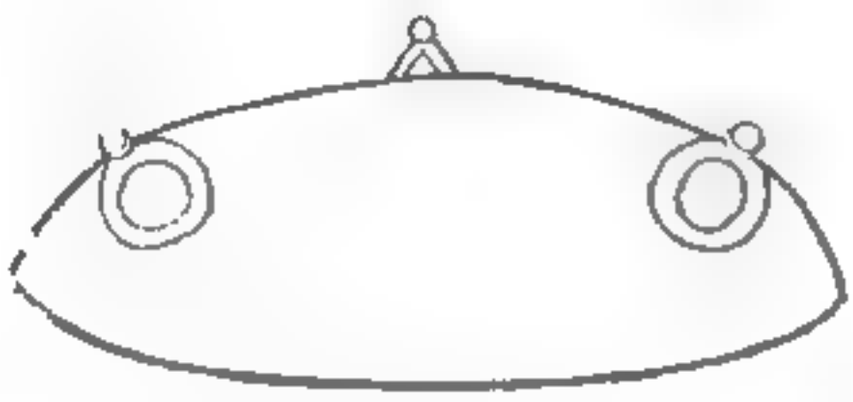


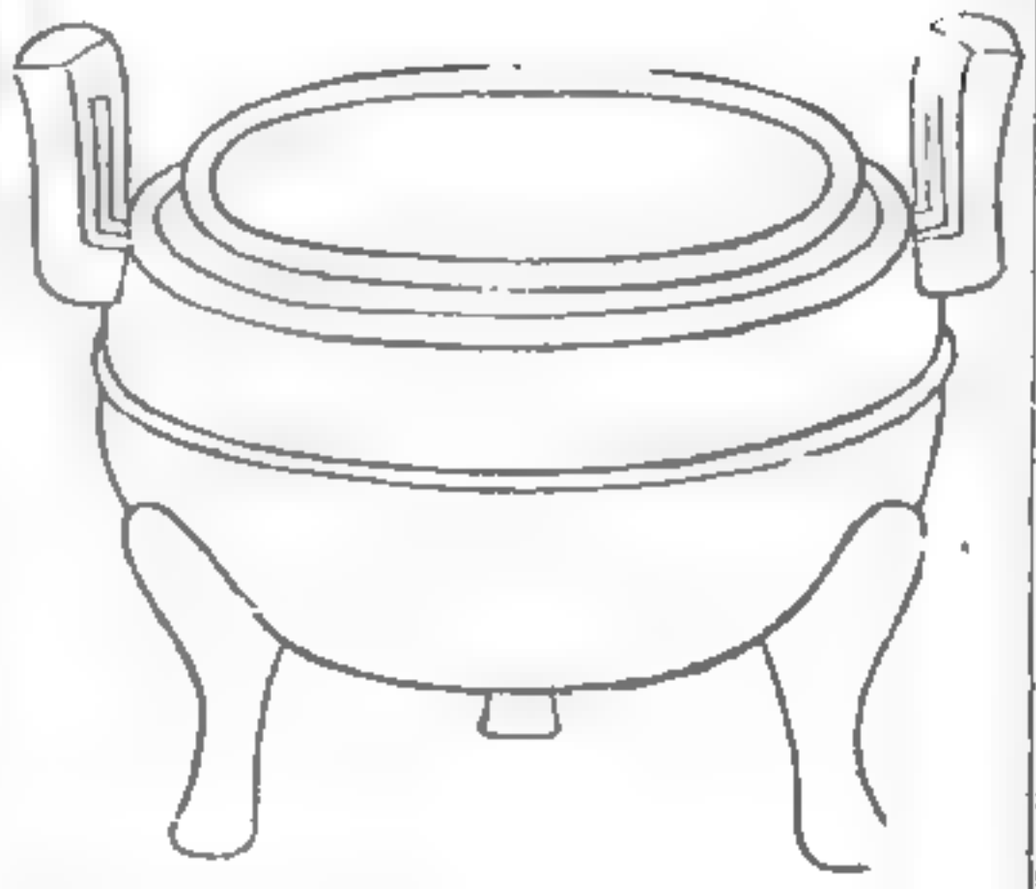
右通蓋高五寸八分耳高一寸七分闊一寸五分深三寸二分口徑四寸八分腹徑六寸三分容二升六合共重三斤三足蓋與器銘共五十四字按前漢地理志河東郡鬻縣有曰汾陰有曰平陽而平陽有鐵官此曰汾陰者也考其款識既曰汾陰宮則宮之在汾陰者為其近后土祠歟又曰汾陰宮銅鼎一者二十所以奉供宮之數而一者舉其隸於宮者

分陰侯宮銅鼎一十二斤重二斤
汾陰宮銅鼎一十二斤重二斤
平陽一斗銅重十斤
第二十三

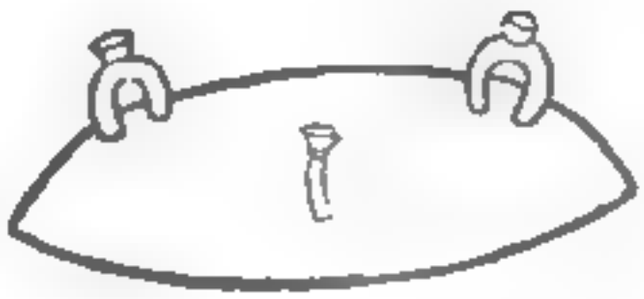
分陰侯宮銅鼎一十二斤重二斤

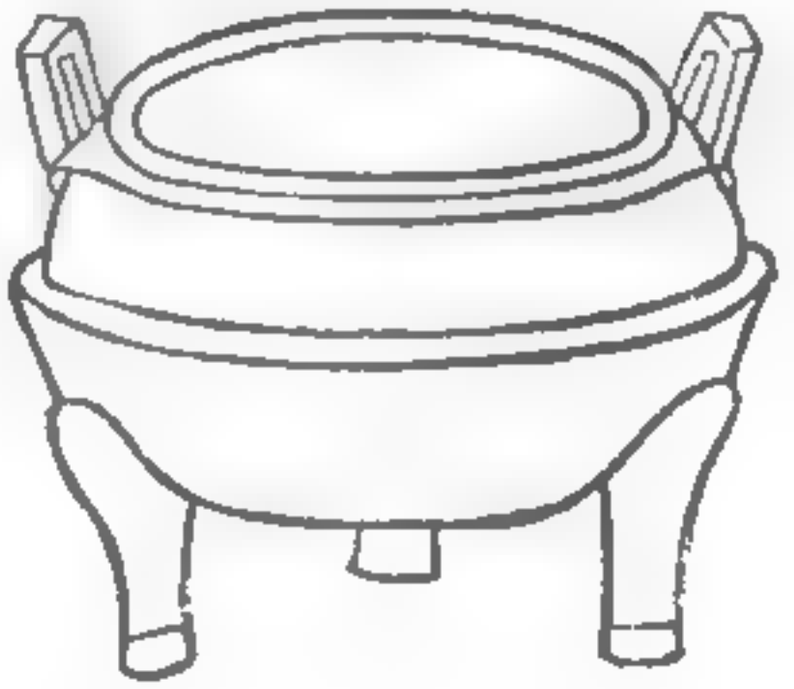
也又曰平陽一斗鼎蓋平陽有鐵官此乃紀所鑄之地耳曰第二十三者總其器之在汾陰者為之次不必言鼎也按西漢郊祀志云孝武皇帝始建上下之祀營泰畤于甘泉定后土于汾陰而神祇安之則作宮于汾陰者以祀后土之所是宜有列鼎之薦而此特其一器耳銘文稱供官銅鼎亦又明朝廷祀典之物非私享也



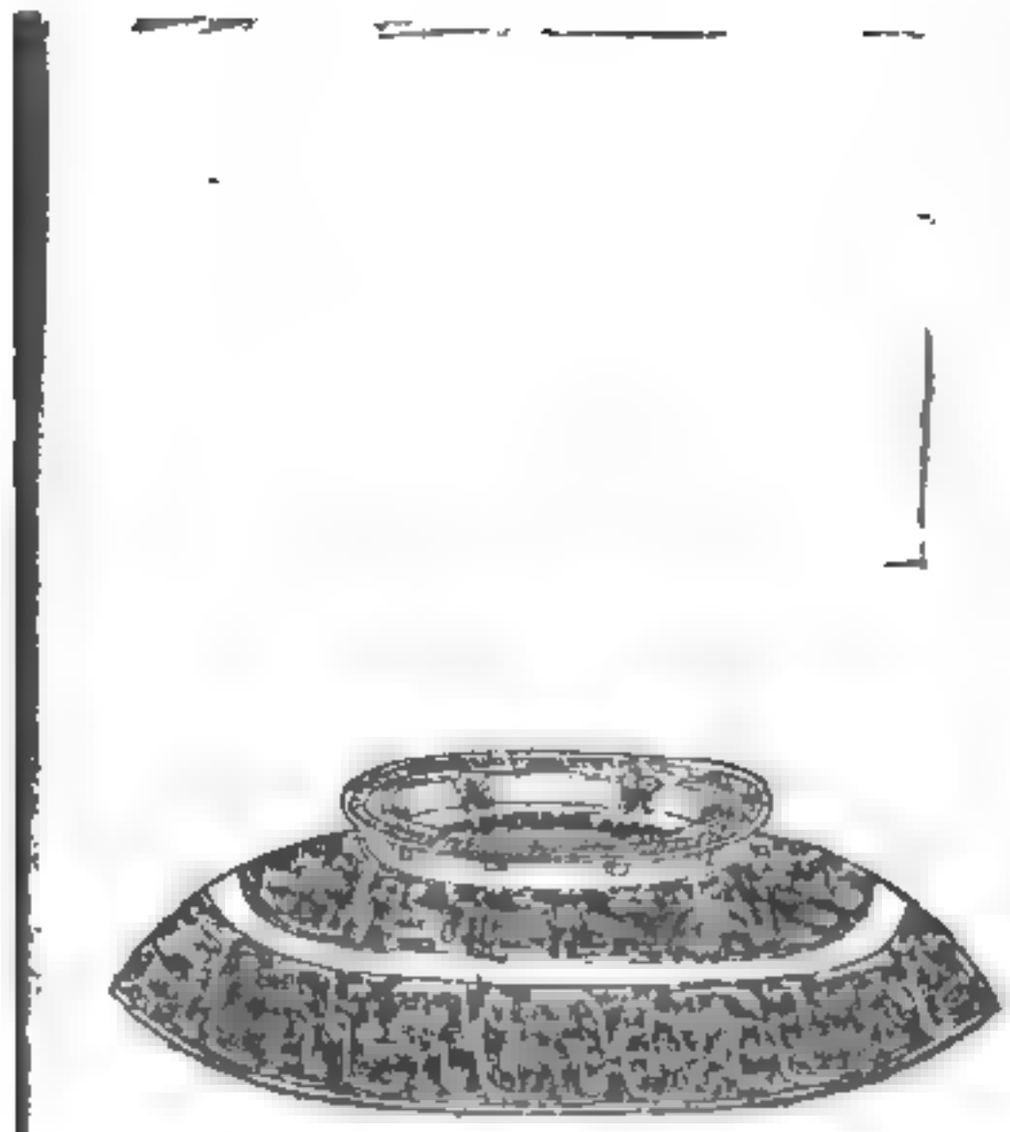


右通蓋高五寸五分耳高一寸六分閒一寸二分深三寸三分口徑四寸五分腹徑五寸六分容二升六合共重三斤三足蓋與器銘共十六字按漢十二年孝惠帝即位始詔郡國諸侯王各立高廟而是鼎於蓋閒有高廟二字其字畫復有變篆爲隸之體是其爲高廟祀器無疑也又曰定陶廟者蓋漢初有天下旌功臣以定陶之地封彭越而王之是爲梁而其國則定陶也越既叛命乃削其地更以封高祖之子恢是爲定陶共王恢其在惠帝即位之高廟則正恢之世也

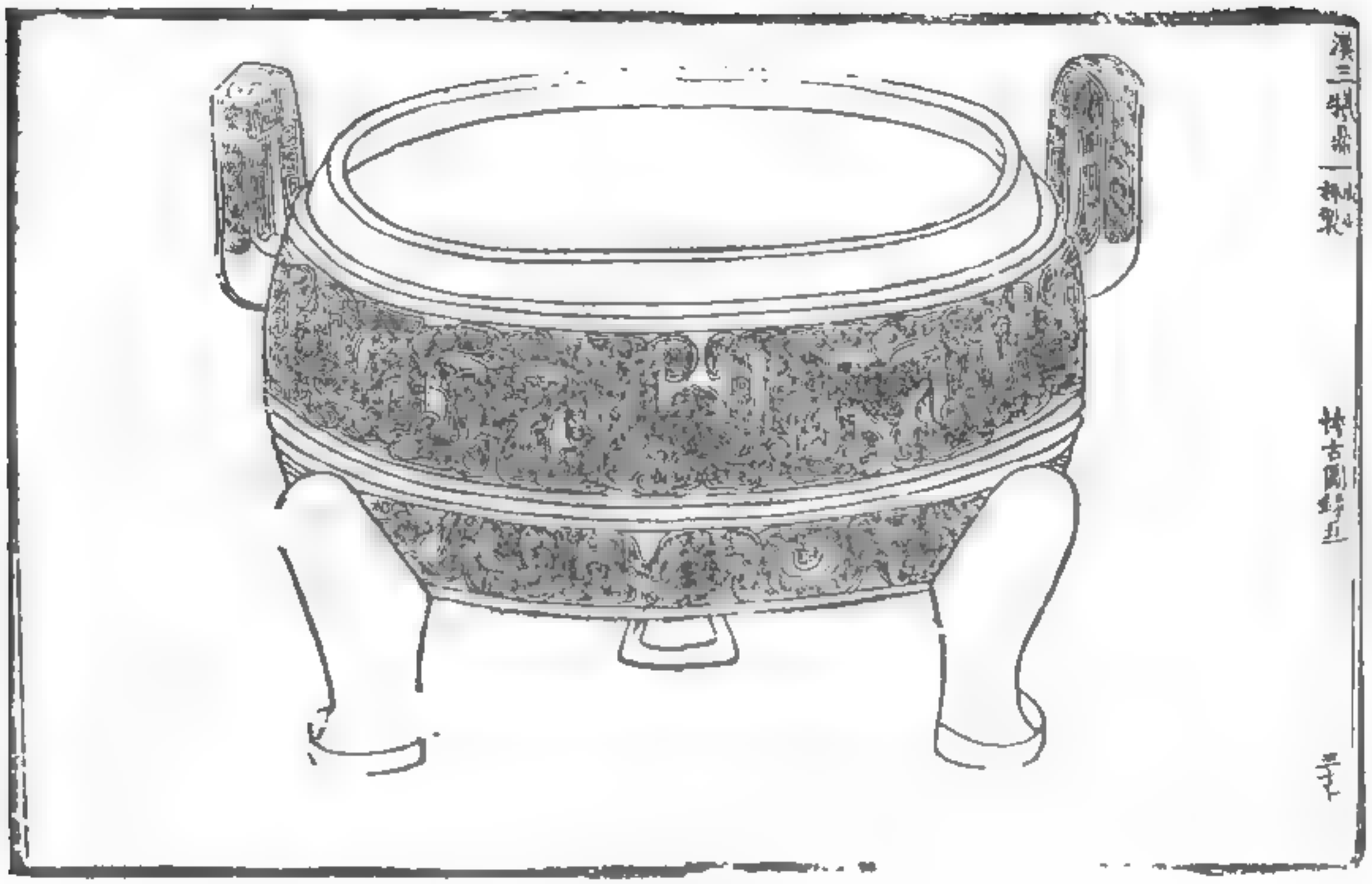




右通蓋高四寸四分耳高一寸闊八分深二寸八分口徑三寸七分腹徑四寸九分容一升四合共重二斤一十一兩有半三足銘二字按此器圜盒上而耳外附質素無紋與汾陰宮鼎相類其字畫亦作漢蹟李氏顯於兩漢者如西漢之李廣李陵東漢之李固李膺皆聞家華族甚多此但紀姓而不書名蓋未可考其爲誰歟



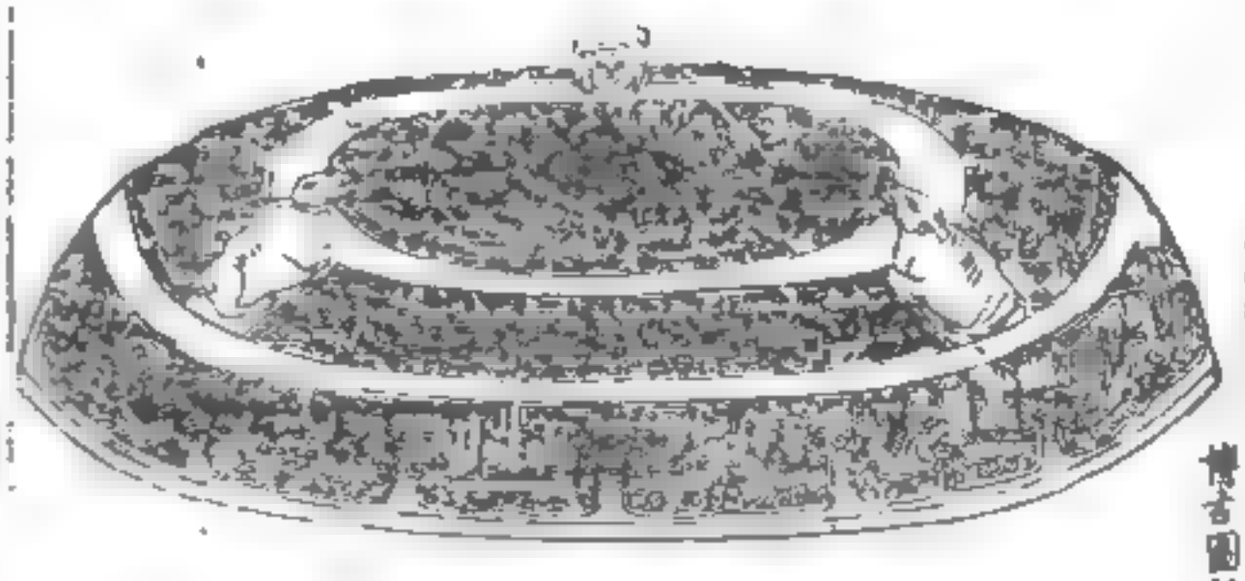
右通蓋高九寸七分耳高二寸閥一寸五分
深五寸四分口徑七寸一分腹徑八寸二分
容八升共重六斤十有五兩三足無銘蓋作
圈如足仰之可以貯物而圈下承以六夔豈
亦取夫六龍負載之義然其所飾織巧多爲
物象故向嘗謂器不盡鏤而今復若此故知
非三代之制歸之近古則漢有之也



漢三代器物 卷上

博古圖錄五

三十七



通蓋高九寸八分耳高三寸開二寸五分深六寸四分口徑一尺一分腹徑一尺一寸二分容二斗一升共重十有七斤一兩三足無銘

博古圖錄五

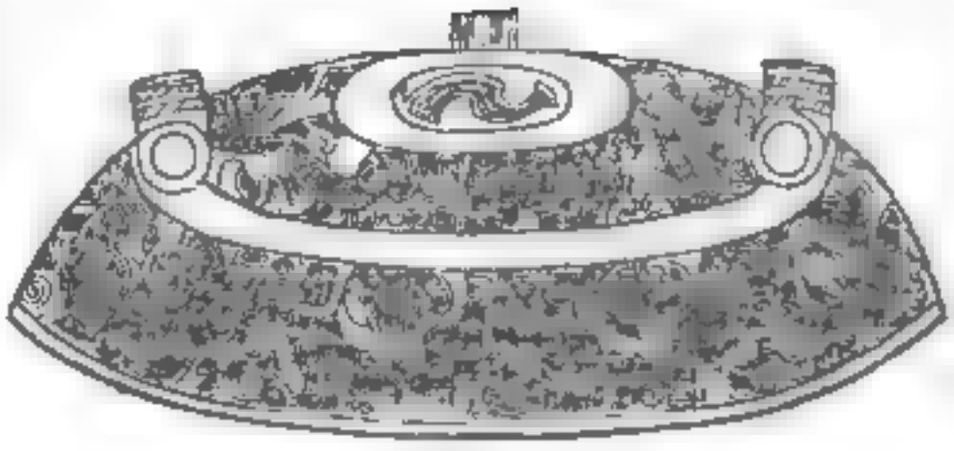
三十八

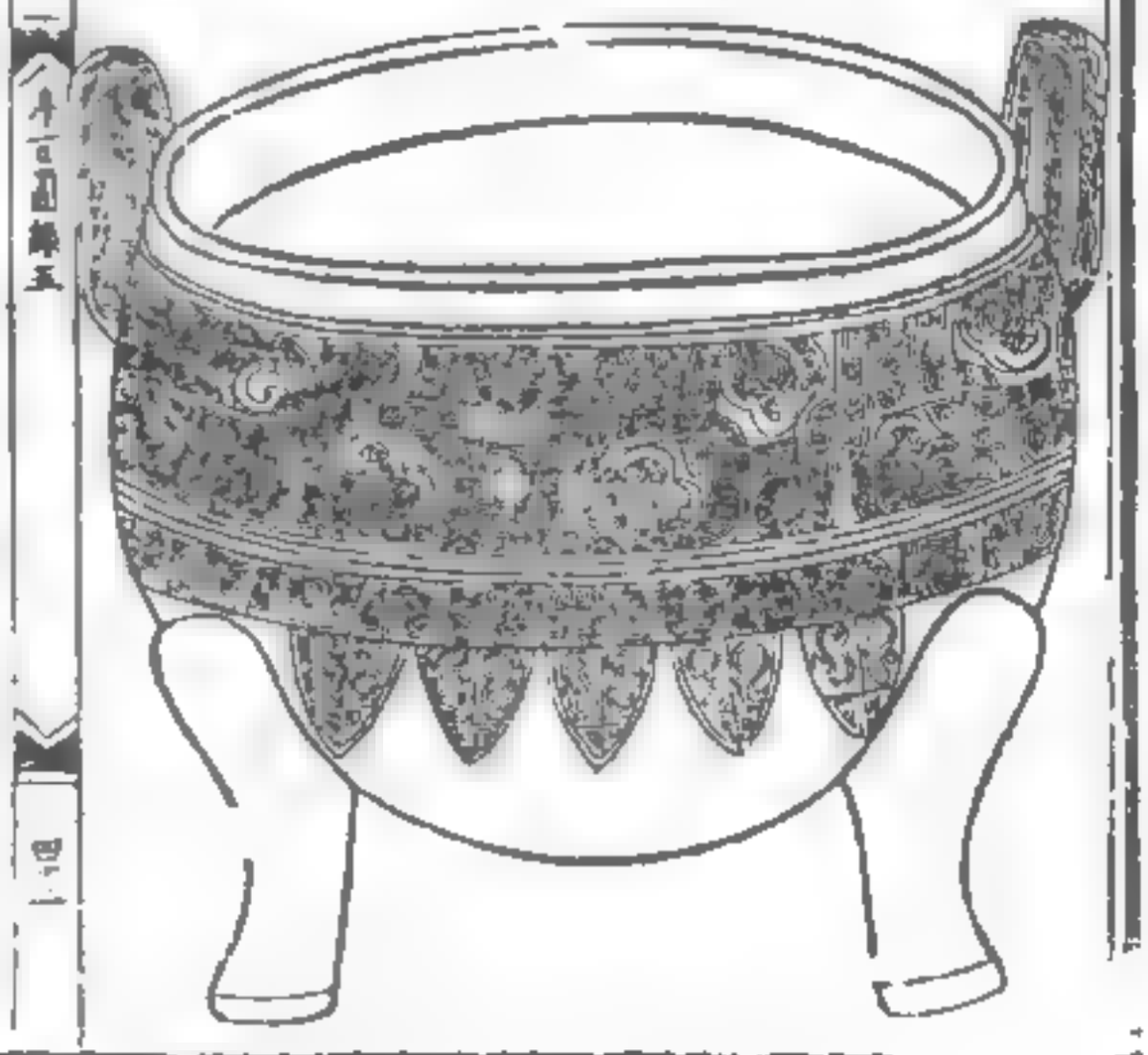
通蓋高六寸二分耳高二寸二分闊一寸八分深三寸八分口徑五寸三分腹徑六寸容三升五合共重三斤一兩三足無銘

右二器足既如牛復設三犧於蓋傳言三牲曰牛一羊一豕一則犧乃三牲之最者蓋古人於天地之祭宗廟之享賓客之奉用以將其精純者非此不可此漢器也而有周之遺意焉

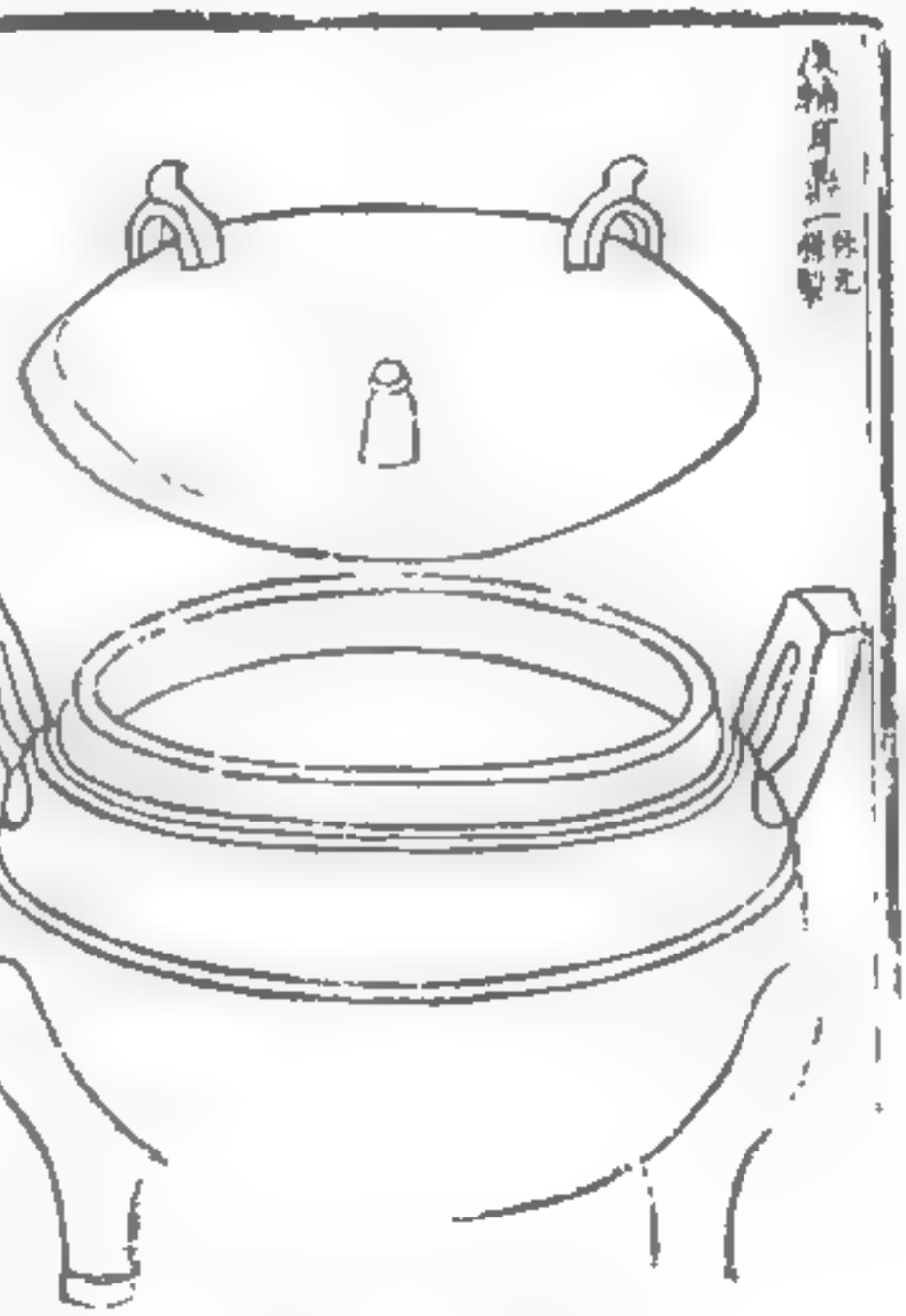
右通蓋高八寸七分耳上向二寸七分闊一寸八分深五寸二分腹徑八寸容八升共重六斤四兩無銘三足純素純緣與蓋遍著雷紋或大或小互相間錯腹上維以絚紐周帀其下與耳又作蟠形蓋頂復以三環爲飾却而置諸机如足然亦可以盛是器形制頗類輔耳鼎特差大耳

右通蓋高六寸耳高一寸五分闊一寸四分深四寸一分口徑六寸腹徑七寸一分容四升六合共重四斤有半三足無銘是器兩耳外而足作股膊若獸蹄狀蓋設三環却之可以貯物上下飾以篆帶鑿紆糾結曲盡華巧然攷其規模則漢制也

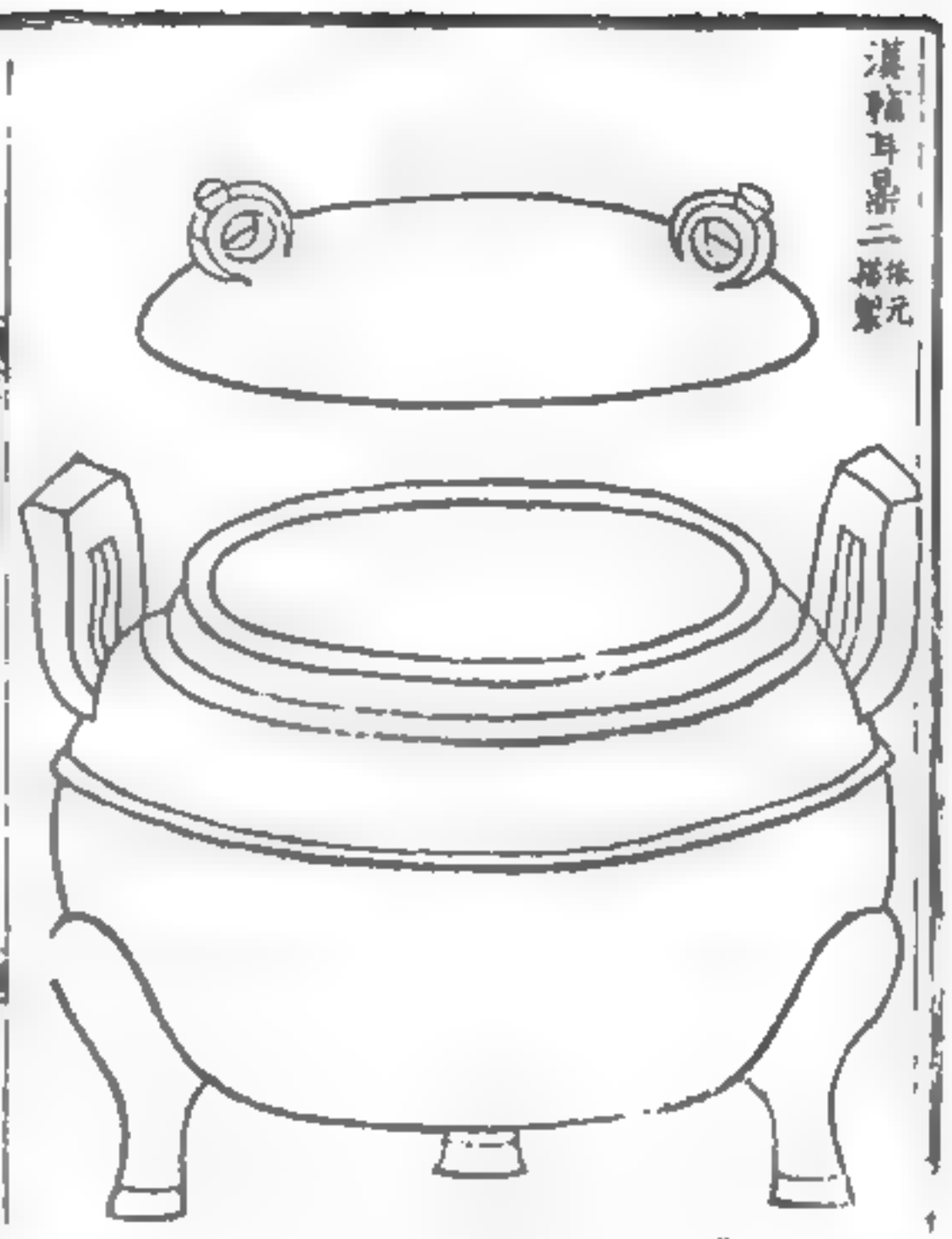




右通蓋高八寸三分耳高二寸四分闊一寸八分深五寸二分口徑七寸四分腹徑八寸二分容八升八合共重六斤九兩三足無銘觀其耳附如釵拿上如鼎足作股髀蓋設三圈稽之商周無與合者究其製作乃漢室之器然體閒飾以雲氣作下垂之勢蓋亦取其澤物之象云



通蓋高五寸耳高一寸六分闊一寸二分深三寸三分口徑四寸五分腹徑五寸五分容二升八合共重三斤四兩三足無銘



漢銅耳鼎二器元狩製

《博古圖錄》卷二

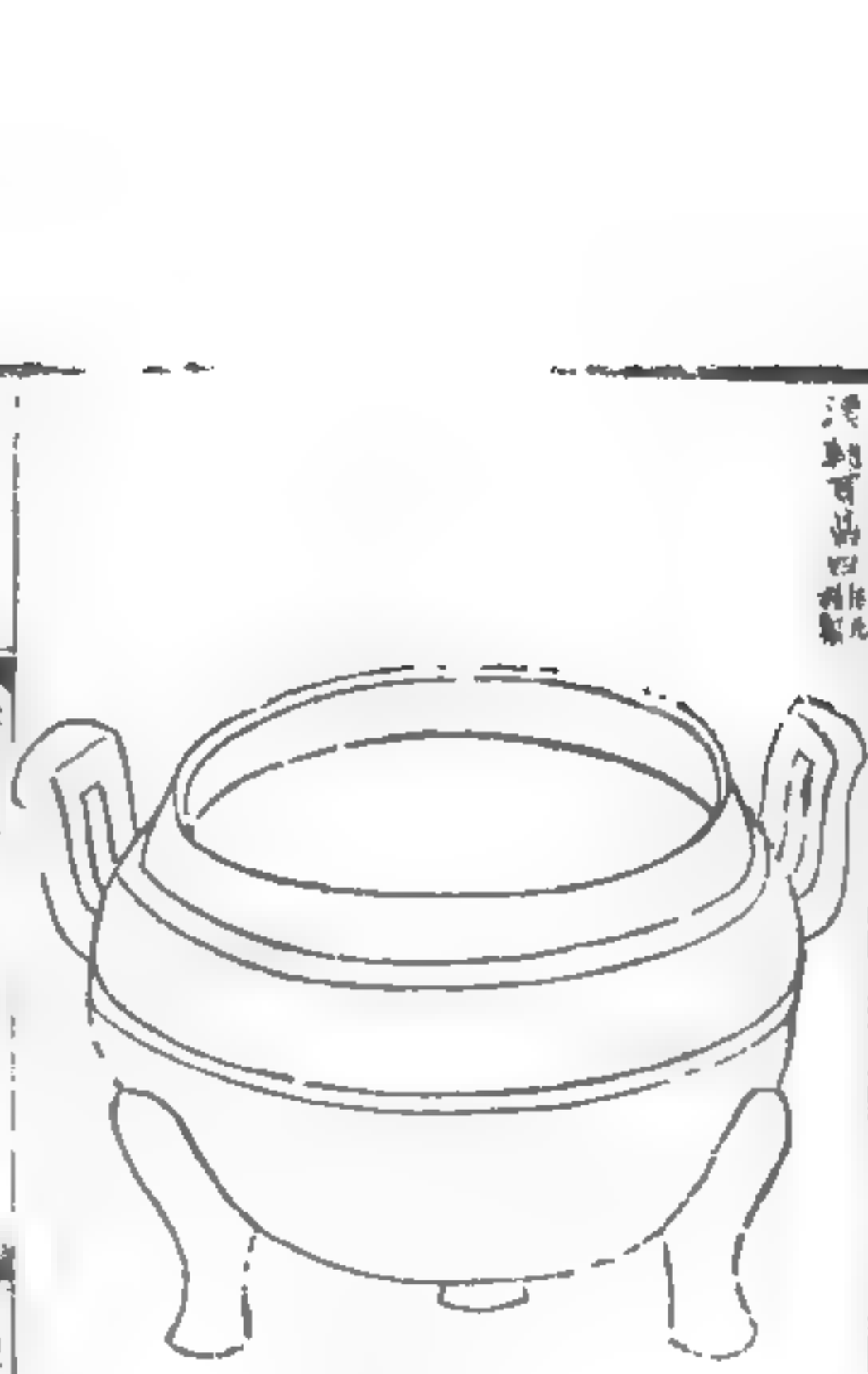
通蓋高五寸耳高一寸八分闊一寸二分深三寸五分口徑四寸三分腹徑六寸四分容三升共重三斤十有一兩三足無銘

漢銅耳鼎二器元狩製

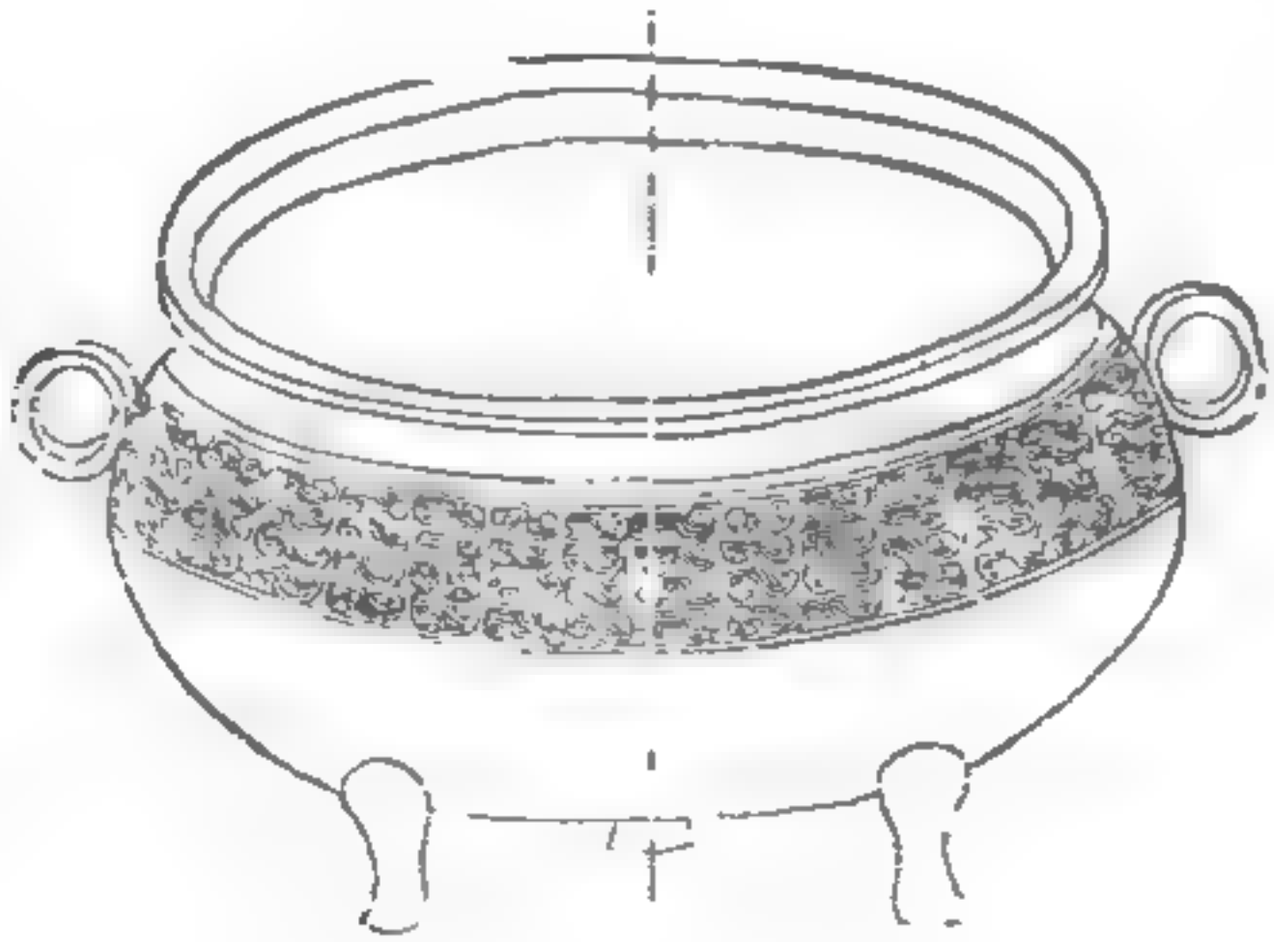
《博古圖錄》卷二

高四寸八分耳高一寸八分闊一寸五分深三寸五分口徑四寸八分腹徑五寸六分容三升四合重三斤一十兩三足闕蓋無銘

高四寸一分耳高一寸五分隔一寸三分深二寸五分口徑四寸五分腹徑五寸五分容三寸一分重二斤十有一兩三足闕蓋無銘右前二器蓋設三環郤之可以寫足與後二器皆無蓋鏤之飾比商器其質有餘但後二



廚鼎銘有曰第八百六十則知非一器也



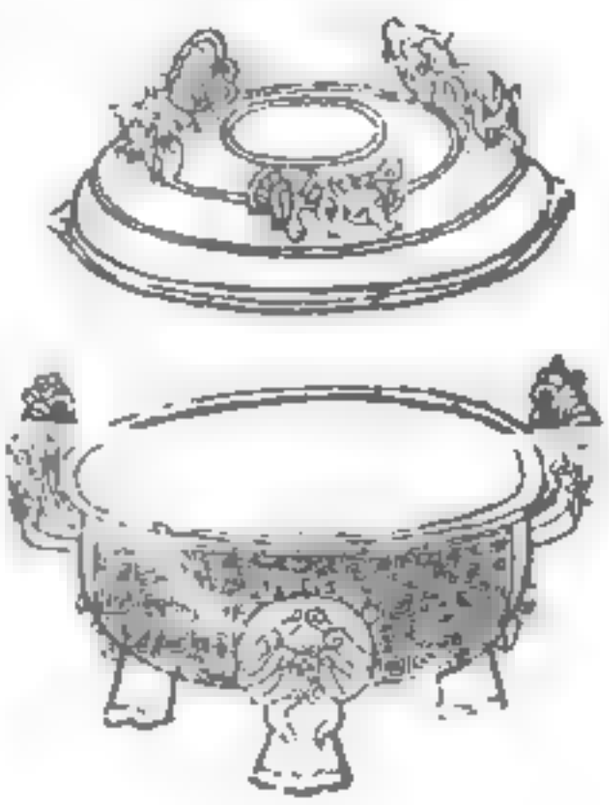
右通蓋高四寸九分耳圍徑九分深二寸六分口徑六寸一分腹徑七寸容三升二合共重二斤十兩三足無銘是器圜淺若甌以環爲耳殊非古制蓋與器各以三膊爲足蓋又貫之三牙可以附合各周以乳乳形分布蟠虺之間乳有見於致養虺以見於屈伸有時古人尚象豈無意哉特形制漸陋不足以配古也

右高一寸八分口徑五寸七分重一十三兩有半無銘頂有提環周回隱起三脊錯以蟠虺內外之紋有類秦鎰又塗以黃金爛然照目觀其蓋亦可以駢駕鼎之形製矣雖不能比肩商周非漢亦未易爲也

右通蓋高一寸五分耳高五分閒二分深八分口徑一寸二分腹徑一寸六分容半合共重三兩三足無銘凡鼎中曰鼐小曰鼒故詩言鼐鼎及言鼒言自大以及小也

王安石字說謂古者蓋大鼐則孕其氣而高鼎則小有才而巳一是器又規倣高鼎而爲之其小可置諸掌錯金銀爲華飾以七寶瑟瑟輝映其上蓋非食飲之器正恐置之几格間如研滴之具然自祖宗以來最爲舊物藏之府庫有日矣此器一出便覺映照同類者製作近於凡陋然典刑精級定非俗工所能摸鑄要之漢室

右通蓋高三寸耳高一寸閒九分深一寸二分口徑一寸三分腹徑一寸五分容三合共重一斤二兩三足無銘此器耳附於外形圜而匾上有三螭以戲一蓋足與耳皆爲螭形務作奇巧比漢器尤不典殆唐人所造耳至大重修宣和博古圖錄卷第三



尊罍總說

尊一 二十八器

商 二十四器

持刀父癸尊 銘二字

祖戊尊 銘五字

雉尊 銘八字

父已尊 銘三字

亞𠂤尊 銘四字

父乙尊 銘五字

父丁尊 銘二字

亞戈癸尊 銘五字

從尊 銘三字

兄丁尊 銘八字

祖丁尊 銘五字

持刀父已尊 銘七字

諫尊 銘七字

龍鳳方尊

周 四百

月季尊 銘四字

召公尊 銘七十二字

高克尊 銘五十八字

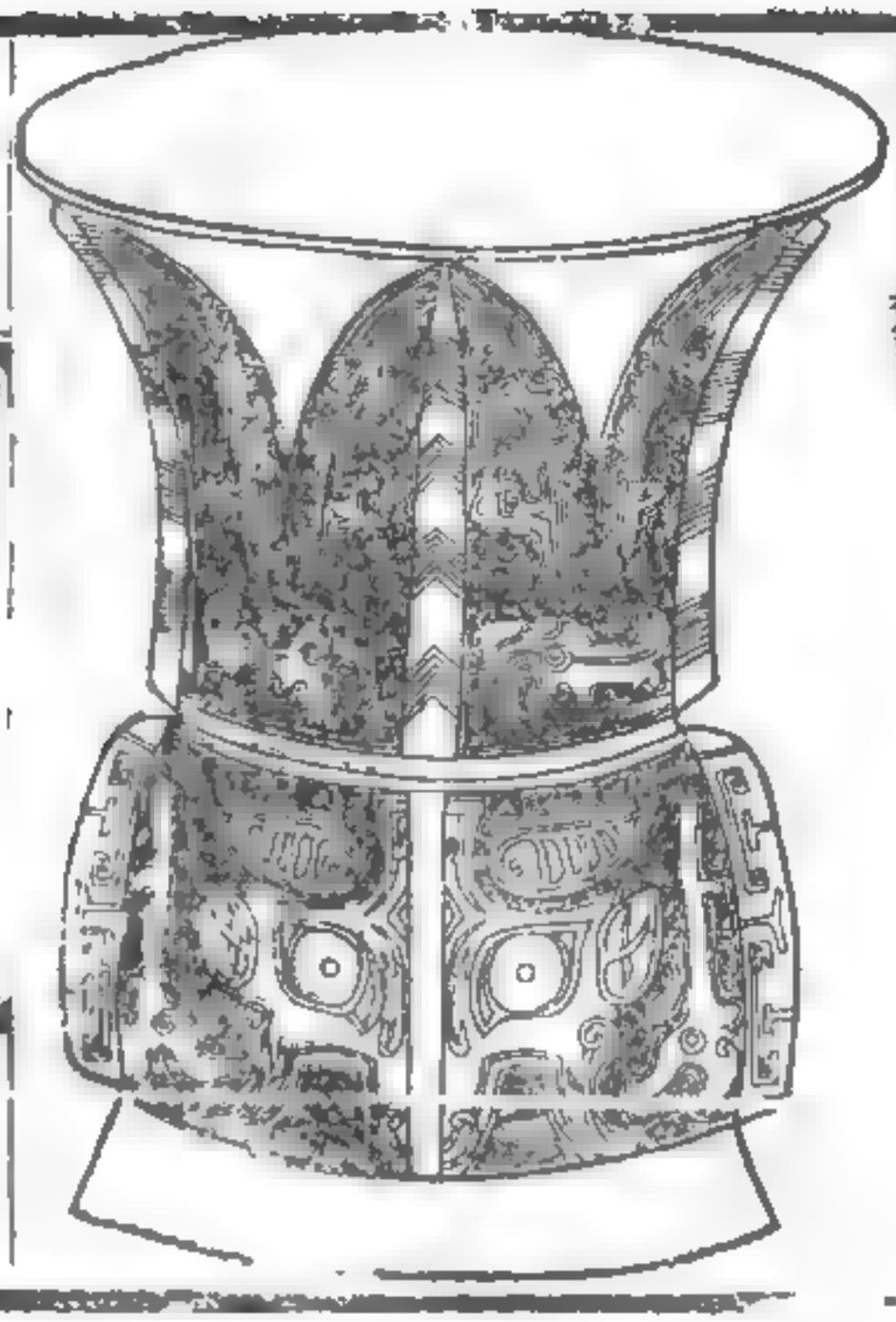
師艅尊 銘三十二字

在昔三代盛時凡酌
隆故酌獻用於人神之
亦所以禮人是以尊罍彝舟相為先後而行
之然周官冪人先尊以尊尊而彝卑小宗伯
先彝以言其用則先彝用以祼既祼則
已尊用以飲飲則必有繼之者故繼之必資
諸罍此詩所謂酌彼金罍之恥之義也

於司尊彝之職有六尊言其數復言其名酒
正之職有六尊言其數不言其名者蓋八尊
所以廣六尊之數也至于罍則一種而已有
六罍所以副六尊耳夫尊有六而在周則設
官以司之辨其用與其實故有謂之獻謂之
象則凡春祠夏禴其朝踐再獻之所用也謂
之著謂之壺則凡秋嘗冬烝其朝獻饋獻之
所用也謂之泰謂之山則凡追享朝享

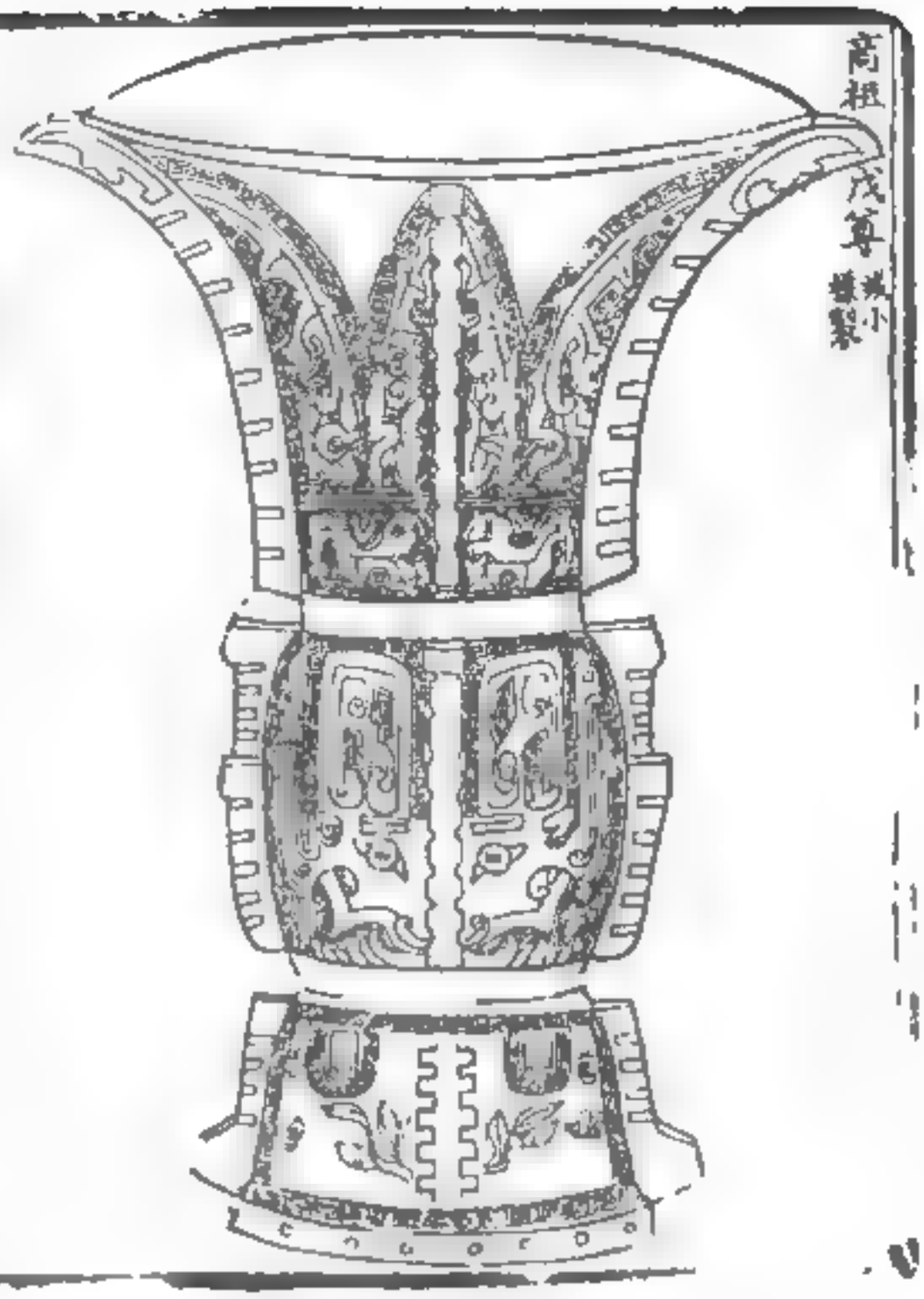
踐再獻之所用也若夫爾雅不言尊而曰彝
卣罍器也者謂彝卣罍皆盛酒尊意其尊必
有罍亦猶彝之有舟此又一家之說也且尊
之用於世久矣泰尊虞氏之尊也山罍夏后
氏之尊也著商尊也犧象周尊也合而言之
總謂之尊彝以周兼四代之禮故皆有之周
官言六尊者兼得而用之也捨周官而見於
它傳則分而言之故有所謂上尊曰彝中尊

曰卣下尊曰壺凡以彝名為常也故曰上尊
而已在商之世以質為尚而法度之所在故
器之所載皆曰彝至周之文武制作未備商
制尚或存者則尊彝之銘間未易焉今召公
尊文考尊皆周時器而亦謂之彝蓋本諸此



右高九寸二分深八寸口徑七寸八分腹徑七寸五分容六升重七斤十有二兩銘三字是尊狀觚形而所容則倍之設飾雖華而字畫極古銘之父癸者成湯之父號且銘者自名自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也故於父癸而言孫者亦自名之而已所謂身比焉順也者是歟

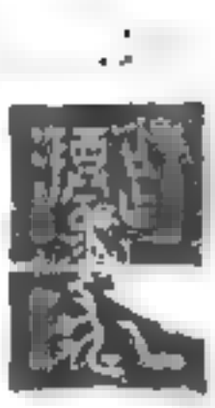
高祖戊尊 蓋小 器銘



作祖戊彝

高一尺八寸七分深八寸六分口徑八寸三分腹徑四寸容五升八合重八斤五兩銘五字此首寸爲太戊作不書名尊其祖也太戊之廟在文間稱中宗蓋九世君也是器字畫位置不拘於偏旁之陋或左而右或右而左點畫或繁或省故以A謂之祖B謂之祖A謂之祖B謂之尊而純質未鑿於世俗之習渾厚端雅若有道之士觀是器其豈不改觀斂衽耶

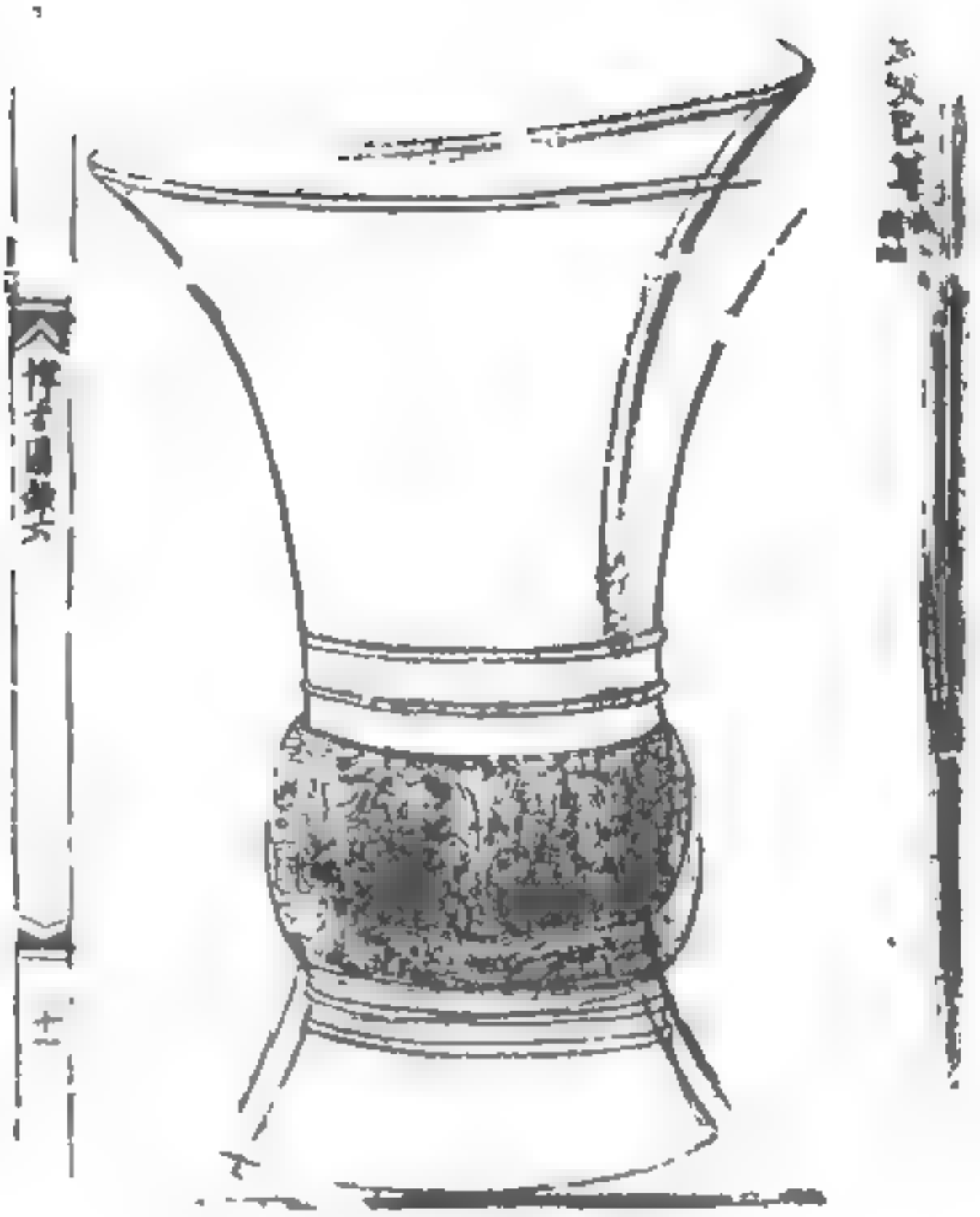
商坤尊 作父乙彝



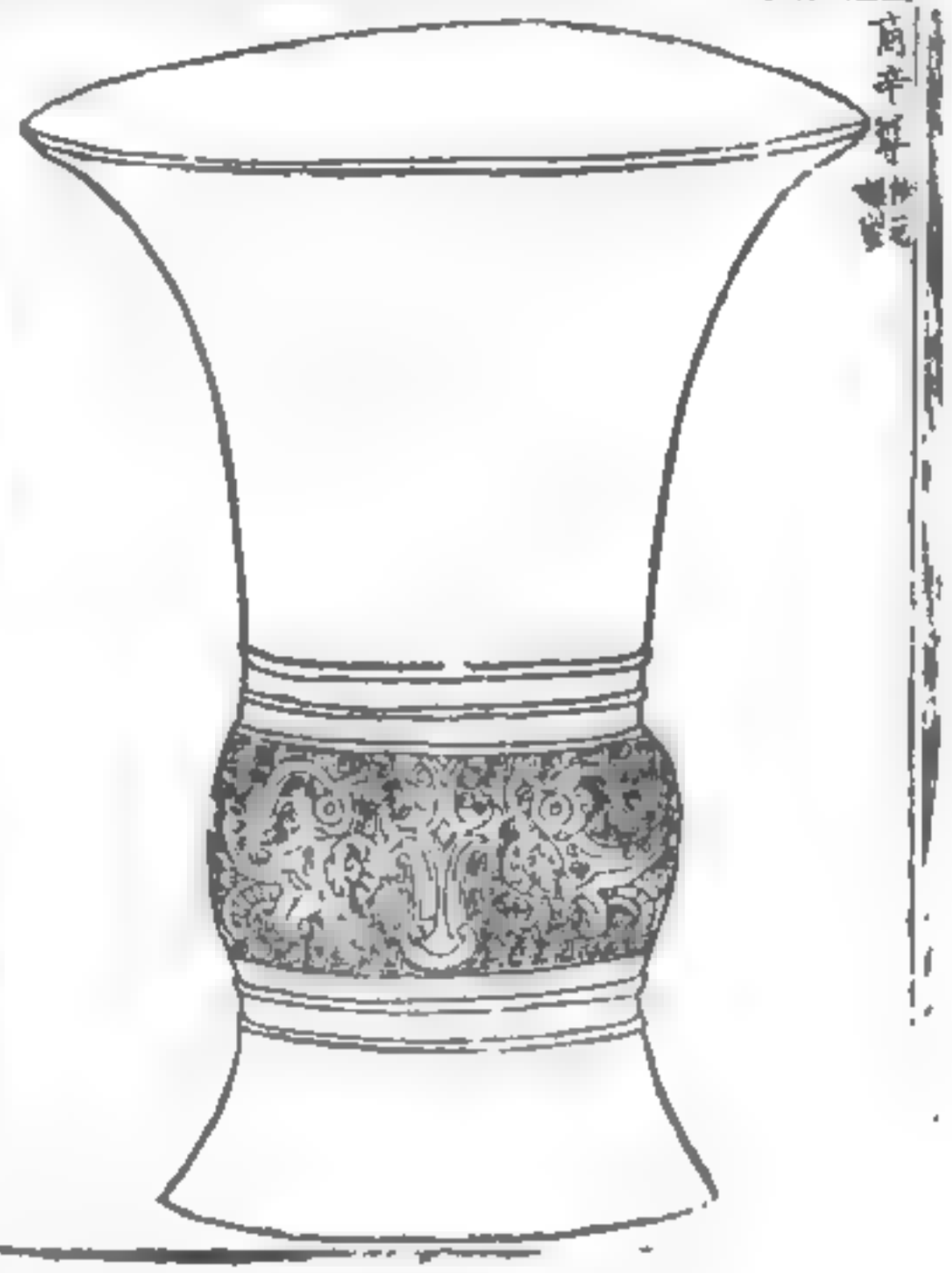
五

五

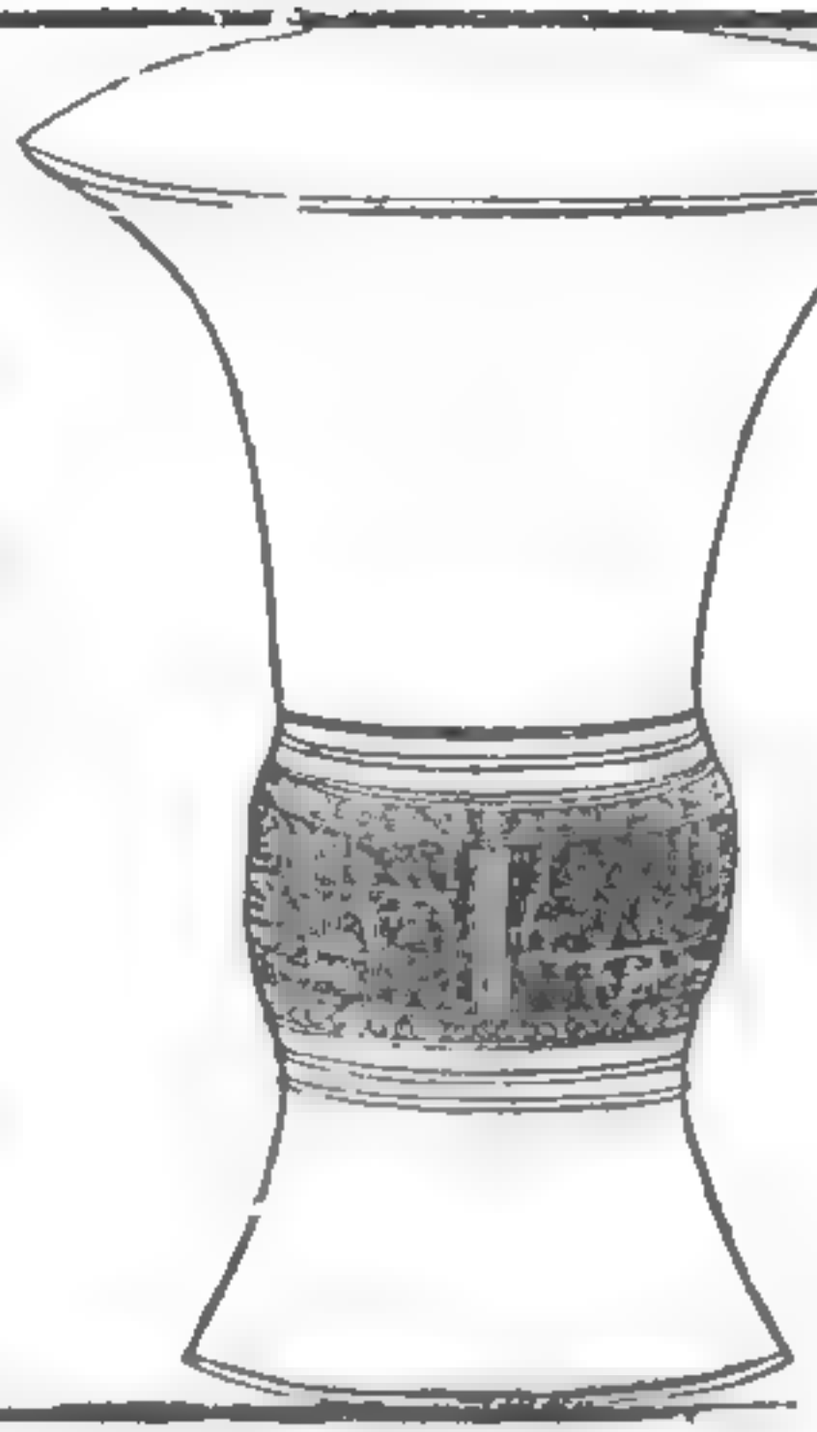
右通蓋高六寸二分深四寸口徑三寸腹徑三寸五分容一合共重一斤二兩蓋器銘共八字周官舟其朝踐用兩大享朝享祼用虎雞彝皆有舟以承尊也而以雞豈非商之尊令尊令考禮圖雞彝之制雞尾長數尺似獺尾耶今考禮圖雞彝之制雞尾長而末有岐是器款識旁刻獸形其尾長而末有岐正雞也蓋銘曰五紀其器之數曰周作父乙者蓋商有太史周任乙則商之君名乙者也豈非作之者周任耶



乙高八寸六分深七寸口徑六寸六分腹
四寸八分容三升二合重三斤十有二兩銘
三字上有畫作鬲狀夫鬲炊器也尊以盛酒
而取飲於鬲者王安石謂鬲空二足氣自是
通上下則鬲之爲用欲其通而已用鬲識尊
凡欲交通而無閒耳曰父已者商之雍已也
凡器之銘有曰祖曰父曰伯曰叔各因其人
而銘之也鬲作畫形殆河圖洛書之遺意非
言家八法所可議也

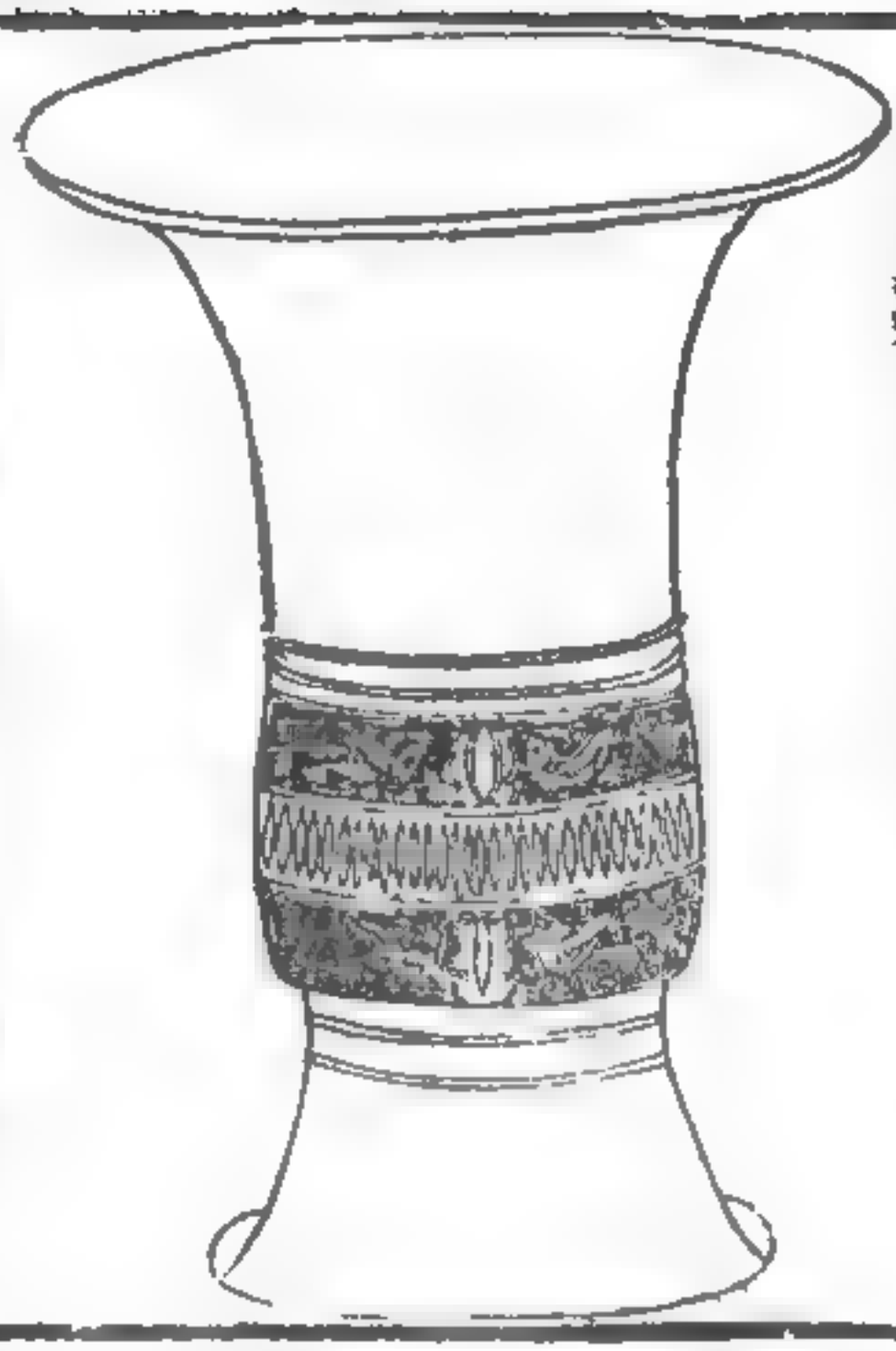


右高八寸五分深七寸口徑六寸八分腹徑三寸七分容三升一合重三斤銘三字曰亞者次也或主於獻或主於器蓋未可以定論也商之君以辛名者多矣曰祖辛曰小辛曰廩辛而此言人辛者按商立戈癸尊其銘亦稱曰人則人辛者乃商君之號辛者耳且此君也而謂之人蓋二帝而上體天以治人故謂之帝帝也者天道也三代而下修人以奉天故謂之王王也者人道也故記禮者稱商曰商人周曰周人者蓋如此觀是器不銘功不載誓宜其後世泯滅而無聞矣今也千萬世而下人得而想見之此所謂其人亡而其政存者類矣且夫政存猶得而考之矧乃託之金石而禮之所藏正在於是則考之固不謬矣



張肖甫藏

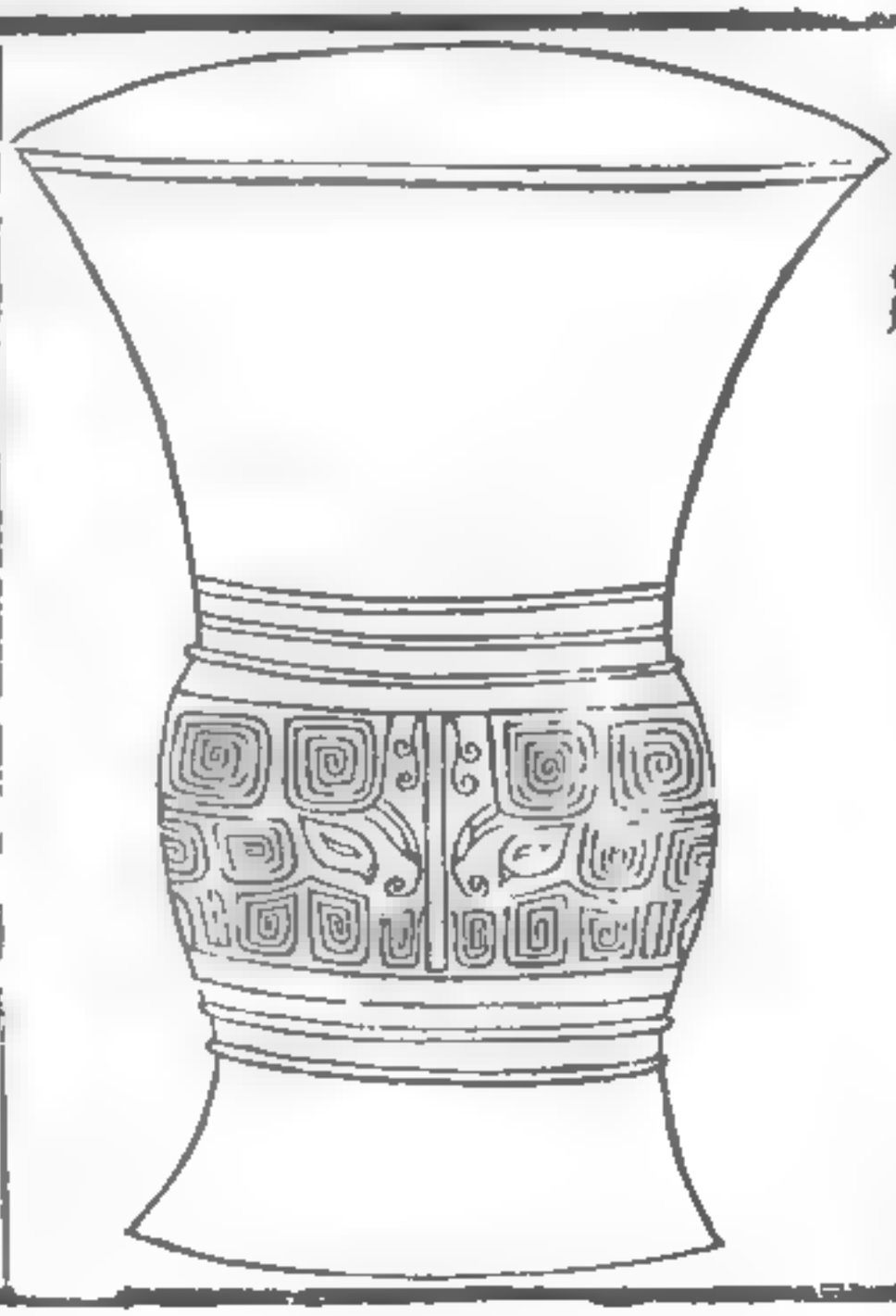
右高八寸八分深七寸四分脣徑六寸八分腹徑四寸五分容三升重三斤十有二兩銘五字凡人君錫有功必爲冊書以命之此孫爲父乙作而亦曰冊者蓋爲孫者有勤王之功焉然後得作彝器而銘之祖此所以言冊命也既謂之孫其視乙也當尊爲祖而此曰父者蓋祖考雖殊謂之父則一所謂大父者是也夫商以乙爲號者六曰報乙曰天乙曰祖乙曰小乙曰武乙曰太乙而父乙者未知其爲何乙觀其刻作兩冊切於形似非尚質無以及此若夫周人務爲簡約而忽於取象爲冊之形雖有內史策命之臣以掌之而商之純古故已變矣



父丁

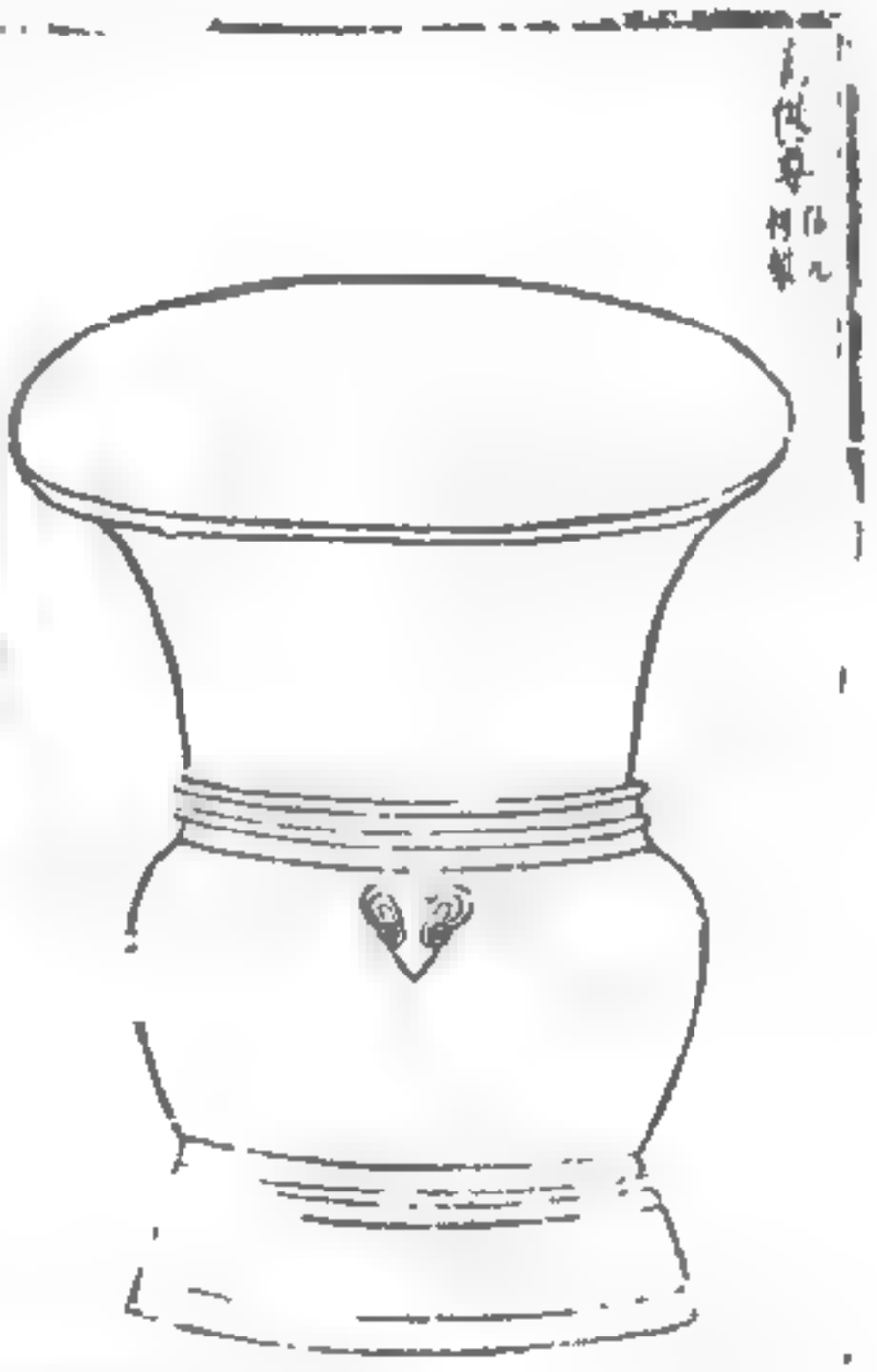
右高八寸三分深七寸口徑六寸七分腹徑四寸容三升六合重三斤九兩銘二字父丁作是尊特載銘而不侈其文商世質有餘故宜如此純足皆素當中爲從理即兩端分寫夔龍形若相追逐以爲先後色緑澤赭而緑花萍綴其古意最爲觀美與商父乙尊無異也

父乙作彝



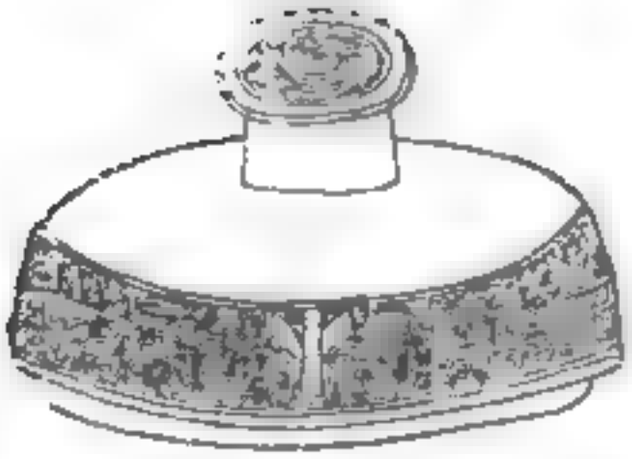
右高八寸九分深七寸六分口徑六寸九分
腹徑四寸一分容三升九合重四斤八兩銘
四字文飾甚簡而腹間有雲雷之狀上一字
作立戈形王安石云戈從一不得已而用欲
一而止今尊酒器也而畫立戈之狀不特如
鼎之節飲食又欲一而止之不至於流湎也
故凡酒器制字之義必示其戒曰人癸則謂
商之主癸也主癸子天乙是爲成湯乃知是
尊爲湯宗廟享之器明矣於癸曰人癸蓋
與辛尊言人辛之意同

右高六寸三分深五寸一分口徑五寸四分
腹徑三寸五分容二升二合重一斤九兩銘
三字曰作從罩謂從器也曰罩謂姓也周之罩
族最爲大姓則知其原有出於此蓋昔人作
器有以名姓書諸銘文之上者如曰罩作從
彝有以名姓書其下者如曰甚作父戊寶尊
沈子與夫此器曰作從罩皆以姓書其下也
商之時尚質故其語略耳

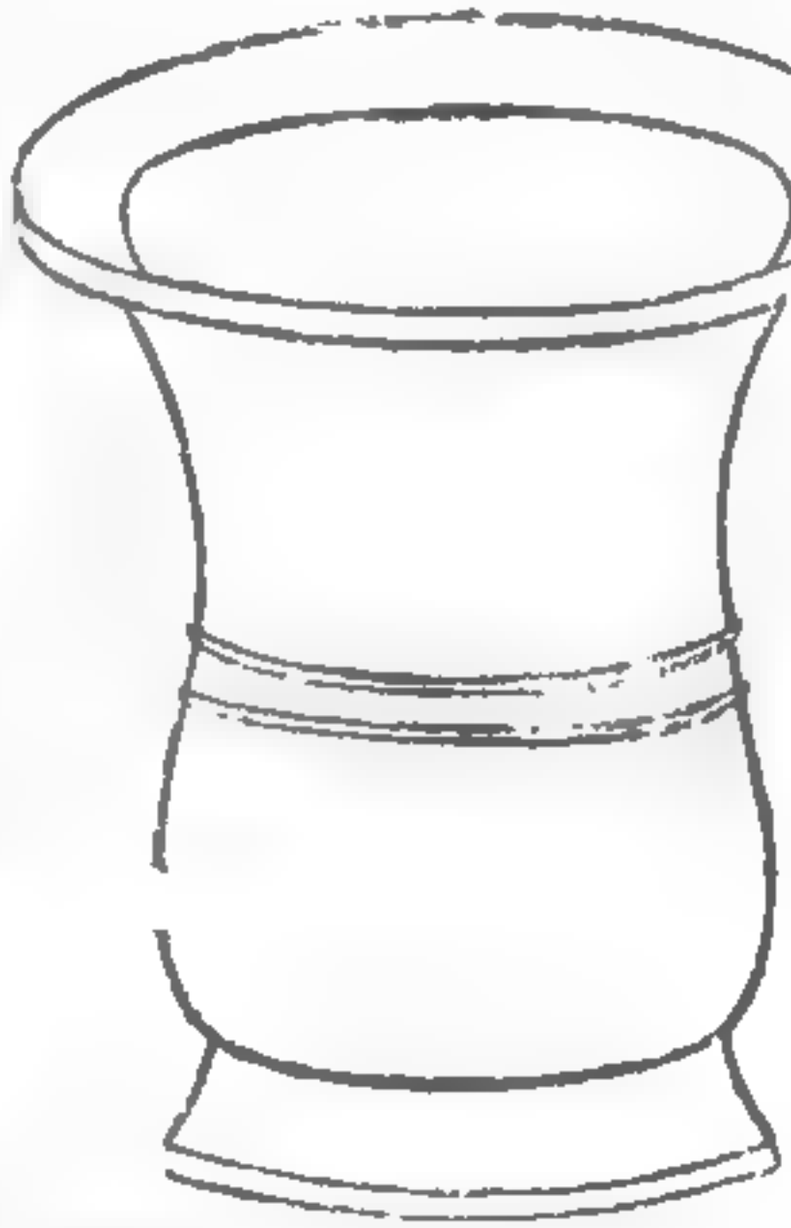


作從罩

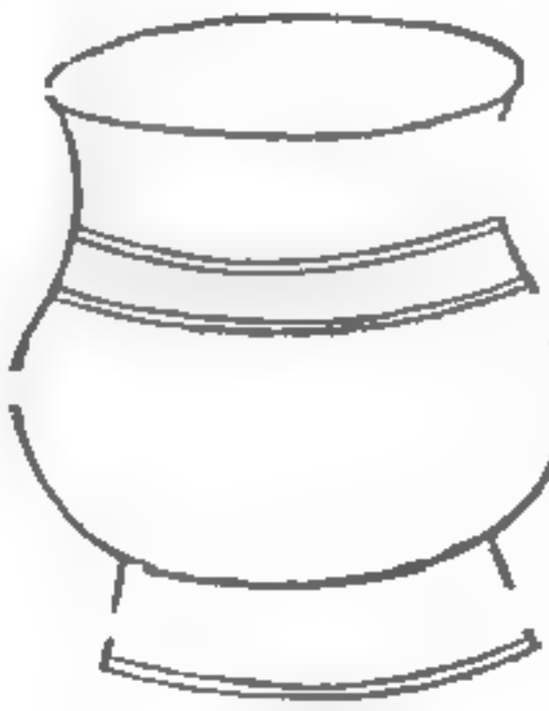
右高八寸二分深六寸九分口徑六寸四分腹徑三寸五分容三升重二斤銘五字曰孫作祖丁旁一字畫旗狀商畫類取諸物以爲形此作旗亦取其書功太常之義銘孫者蓋孫可以爲王父尸而是器又知其爲祭享之用祖丁者商祖辛之子視其器質渾厚文飾純簡知所以爲商物故不待考其銘載而



右通蓋高七寸二分深四寸六分口徑長四寸二分闊三寸七分腹徑長四寸六分闊四寸容二升一合共重二斤十有五兩蓋器銘共八字曰兄丁大其一字作雞形銘兄丁者當是其弟爲兄作此尊也按商有沃丁仲丁武丁庚丁太丁之別然以兄弟傳國者獨有太庚外壬而太庚之兄曰沃丁外壬之兄曰仲丁蓋不知其太庚與外壬作也銘雞者按周官司尊彝有雞六尊無雞此尊也而以雞銘之者恐商之世其制未分耳周之禮樂庶事備則於是尊彝析而爲二焉以理求之則尊與彝是或一道也

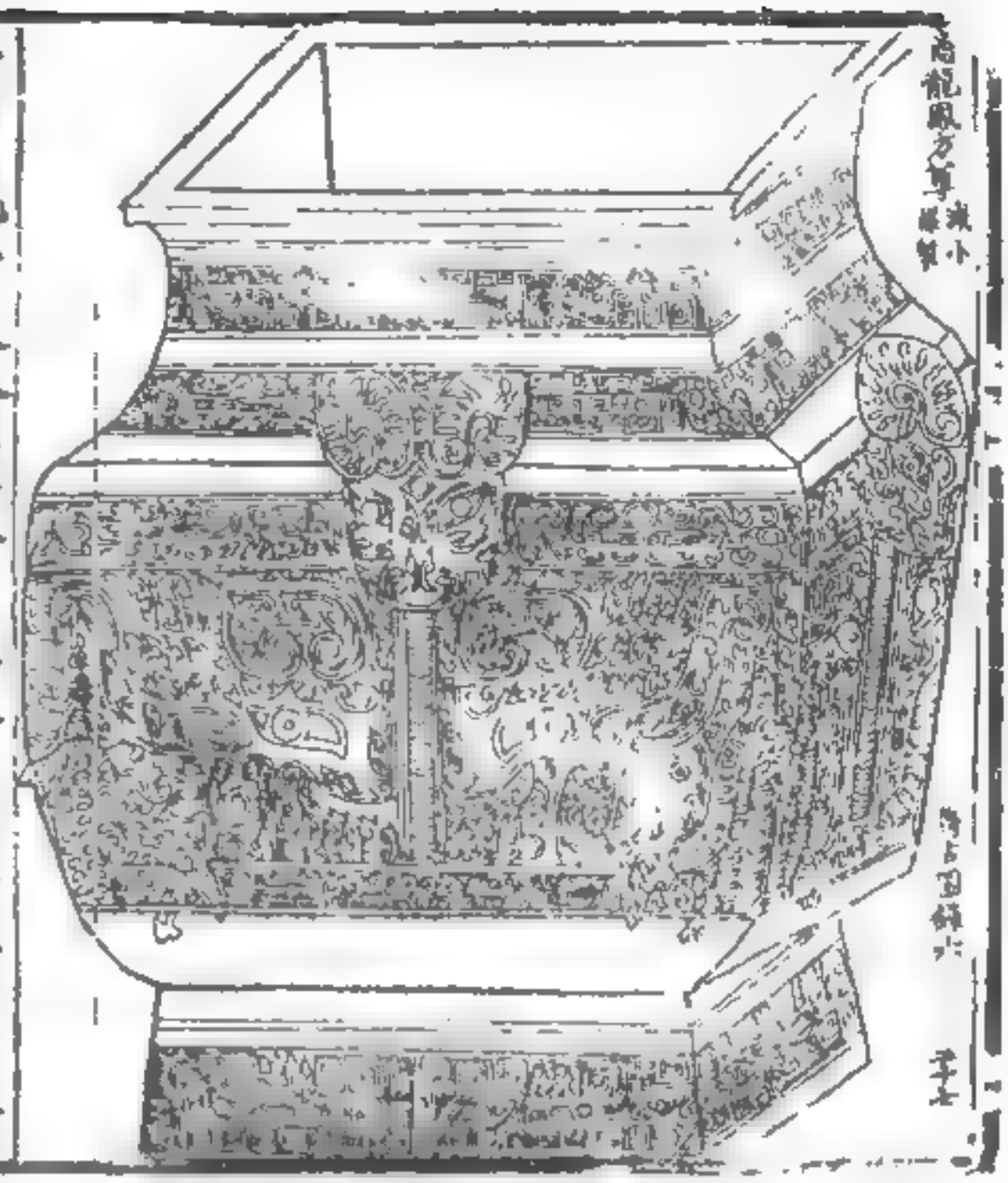


右高六寸四分深五寸六分口徑六寸一分
腹徑四寸容二升有半重二斤三兩銘七字
曰作父已寶尊彝其上復作子字狀持刀形
蓋商器固有執戟荷戈與此持刀之狀者豈
其者定武功而後世享于宗廟者必銘諸器
如樂之武舞也父已者雍已也雍已之子是
爲大戊爲其父作是器耳然而商器復有曰
祖已者又因其孫而言之蓋莫不有謂也商
尚簡嚴故其詞如此



右高三寸八分深三寸一分口徑長三寸四
分闊二寸七分腹徑長三寸八分闊二寸容
八合重十有二兩銘七字上一字未詳曰諫
作父已尊彝諫當是其父已之子名言諫得
以作是器以薦于考廟也然是器在尊爲特
小比觶則加闊而不類且觶歸之尊者以其形
制則然又其銘曰尊彝也豈往古彝器亦因
有小大輕重之別

右高九寸八分深八寸一分口徑五寸六分腹徑七寸四分容一斗四升六合重一十斤無銘是器尊也製造純古其上爲龍首四稜爲鳳形周以雲雷蓋龍以取其升降自如鳳以取其因時隱顯雷取其奮豫雲取其需澤飲食燕樂而節文之禮有在其中其狀近類方壺蓋周官尊有六而饋獻用兩壺尊故下尊亦有　謂壺者是尊所以比他器而方者



商龍鳳方尊　滿小樓藏

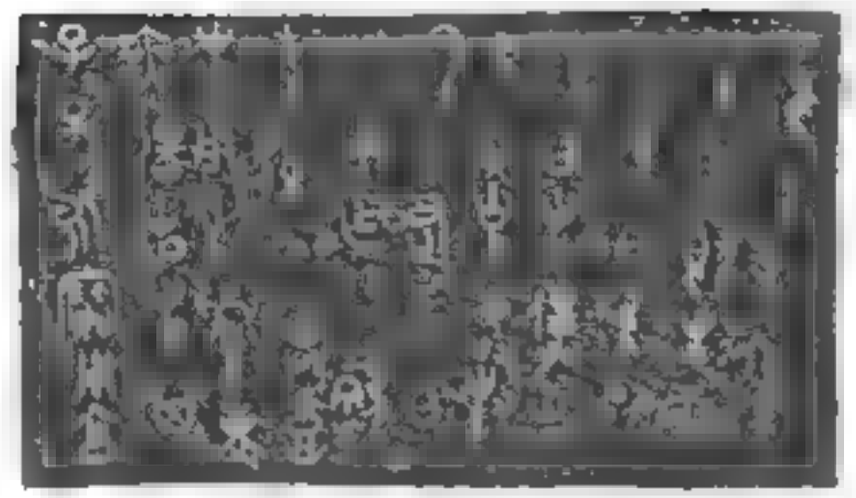
其取象於壺制焉

王黼曰龍鳳方尊製作純古其上爲龍角虬然下卷四廉爲鳳遍鏤黃目鼈餐雲雷之文蓋商器也

右高一尺二寸五分深九寸一分口徑七分腹徑二寸七分容三升三合重五斤八兩銘四字作月星狀而上下爲禾稼之形攷周官司尊彝祼用鸞彝禮圖以鸞畫鸞掌讀爲稼而以禾爲飾此尊也疑祭饗之禮昔人所嚴而六尊用於祭饗者自有定名也若夫祭饗之外或用於講禮示情文之際則亦無所不致其義月有遲明之道星有拱北之理禾有養人之實凡取以爲飾者當以是爲義焉蓋銘之斯所以戒之也 曲阜南功亦作月孝尊

右通蓋高六寸七分深四寸一分口徑長四寸五分闊三寸八分腹徑長五寸四分闊四寸二分容一升七合共重二斤有半蓋器銘共七十二字內一字未詳按召公奭在成王時作保封于燕其國僻小不通諸夏至簡公

已二十九世乃齒諸侯又十一世而燕始亡此器乃周王褒大召公之族于其廟之器也又旅陳其王所錫之馬駭駭衆多也錫馬蕃庶駭于南宮南宮亦廟也此所謂褒大之也乙者父之名王褒大于廟爲其父作此寶器乃周家召公子孫之酒彝也古人恭愼凡酒器執之恐墜觚亦酒器也爲稜以礙手狀如今之屋脊故後人以屋脊謂之觚稜者是也此彝有五指痕執之而不墜失以示其謹於禮今此指痕以蠟爲模以指按蠟所成也其曰王大出字當爲召又疑作見字蓋象形之意古文馬作駉而文爲字傍作此小異變體爾其間王字下畫差重蓋尊王有土之意諸鼎敦中王字多如此或大於別字



隹十有六年既生霸乙未伯太師錫伯克僕山夫伯天佑王敢對揚天休用作朕穆考後仲尊高克用丐眉壽高克者不見於它傳惟周末衛文公時有高克將兵後卒奔于陳疑克者廼斯人歟若爾則是器蓋衛物也其曰作朕穆考則又言宗廟之制也蓋天子有三昭三穆與太祖之廟而五至於七諸侯有二昭二穆與太祖之廟而五至於考謂其曾祖曰皇考謂其高祖曰顯考此其言穆考之法也周室至於春秋諸侯分裂之時其世雖衰而至於典刑文物者尚在於是言有如此者

右高一尺五寸五分深一尺三寸三分口徑四寸六分腹徑一尺容二斗二升有半重二十一斤兩耳連環銘五十八字曰克敢對揚天佑用作朕穆考後仲尊高克用丐眉壽高克者不見於它傳惟周末衛文公時有高克將兵後卒奔于陳疑克者廼斯人歟若爾則是器蓋衛物也其曰作朕穆考則又言宗廟之制也蓋天子有三昭三穆與太祖之廟而五至於七諸侯有二昭二穆與太祖之廟而五至於考謂其曾祖曰皇考謂其高祖曰顯考此其言穆考之法也周室至於春秋諸侯分裂之時其世雖衰而至於典刑文物者尚在於是

右高六寸七分深六寸五分口徑六寸三分腹徑三寸八分容二升六合重三斤六兩銘三十二字曰汝上侯者上侯猶上公以言其官曰師艅以言其人師艅既有王功於是王乃錫艅金而俾作彝以薦家廟故又曰錫師艅金艅則對揚乃德用作乃文考寶彝其言文考與詩言文人同字書德從行而此器以孟蓋德出於道從孟亦篆籀之本意由此於金石遺文每得以攷正其字畫之譌

尊二 器附共二十三器

周

尊 一十五器

乙舉尊 銘二字

犧尊一

犧尊二

象尊

夔龍尊

饕餮大尊

饕餮壺尊

三獸饕餮尊

饕餮尊

著尊一

著尊二

壺尊一

壺尊二

器 八五

犧首器一

犧首器二

犧首器三

犧首器四

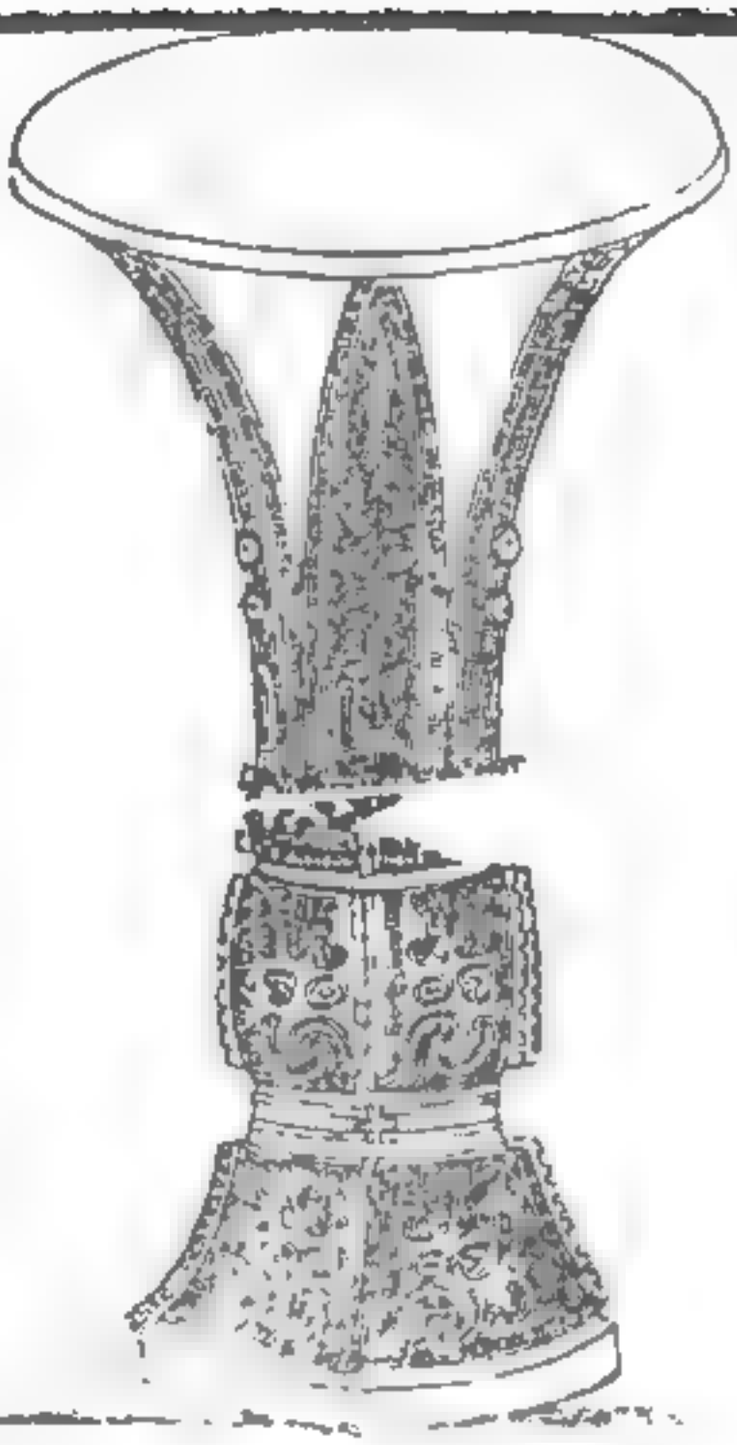
素犧器

象首器

麟鳳百乳器

饕餮器

周乙舉尊 成小

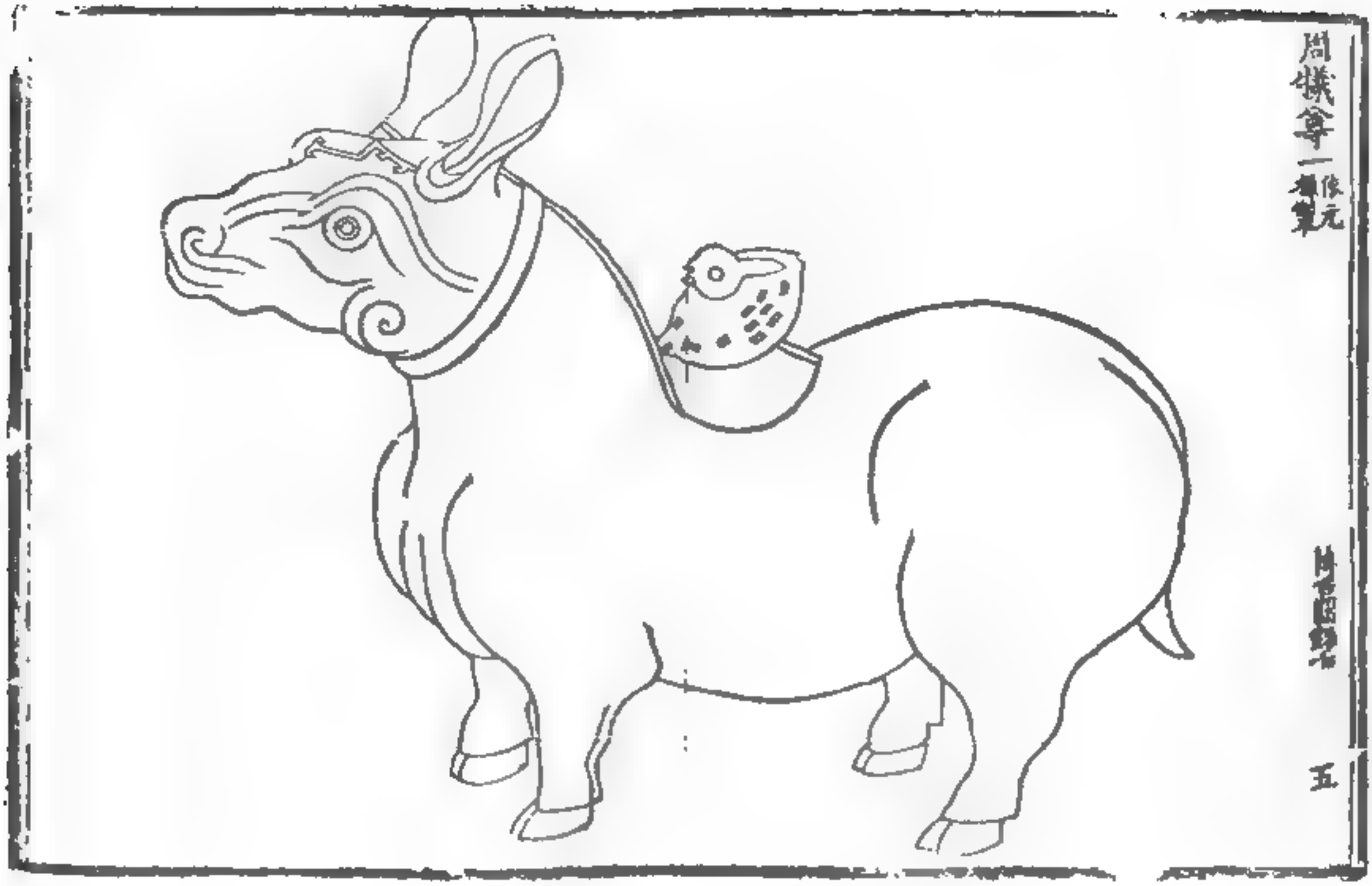


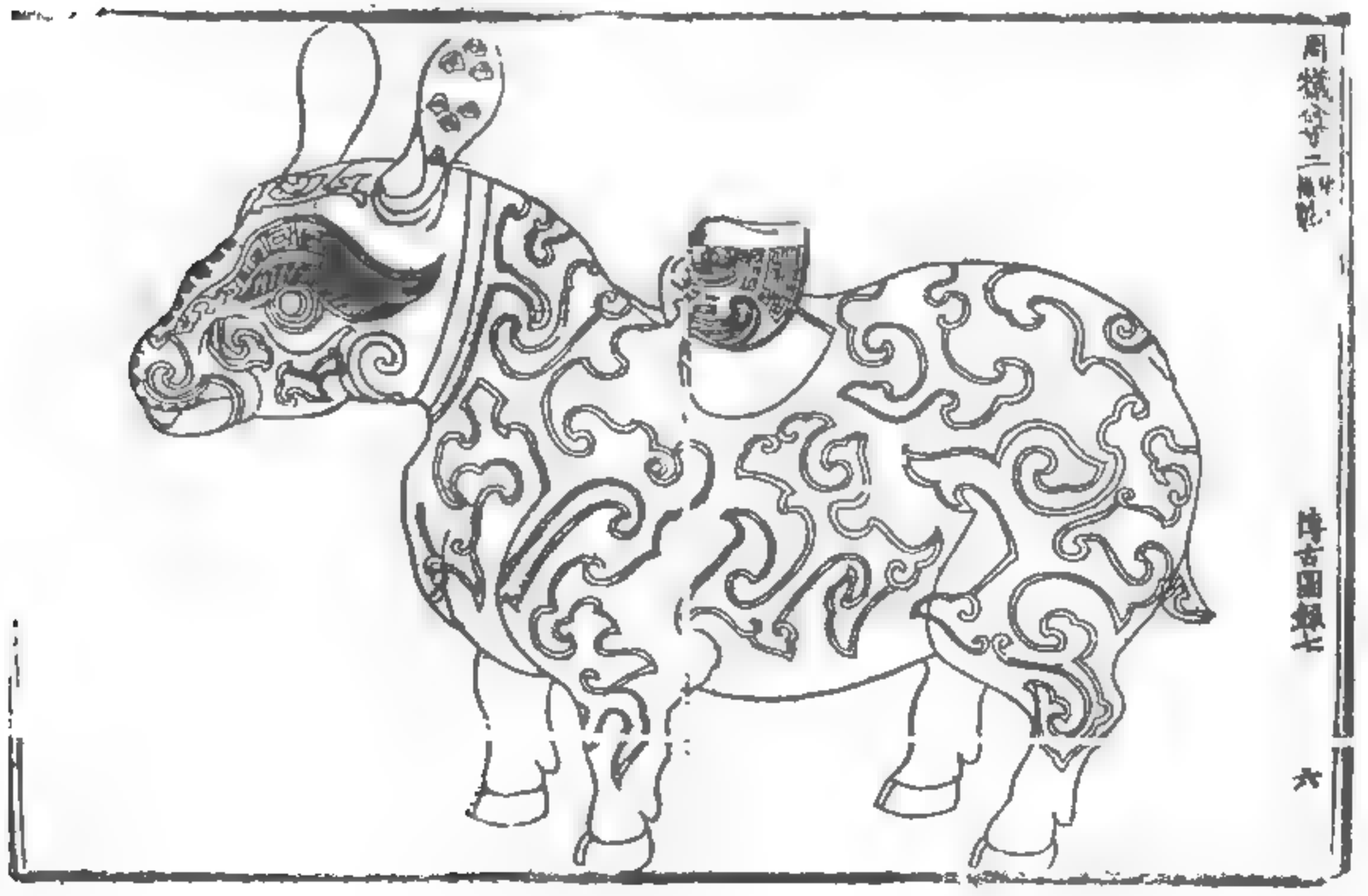
乙舉

右高一尺一寸二分深八寸二分容二升重四斤三兩銘二字

徑七寸二分腹徑三寸三分

此器銘曰乙舉按王安石字說舉字從手從與以手致而與人之意獻酬之義也記禮者言杜黃洗而揚觶以飲晉平公而公曰毋廢斯爵至于今謂之杜舉然則觶亦謂之舉宴基於此昔蔡出龜而謂之蔡冀出馬而謂之驥琴張謂其善琴巫咸謂其善巫皆相因而得名也是知舉之爲器其義亦爾

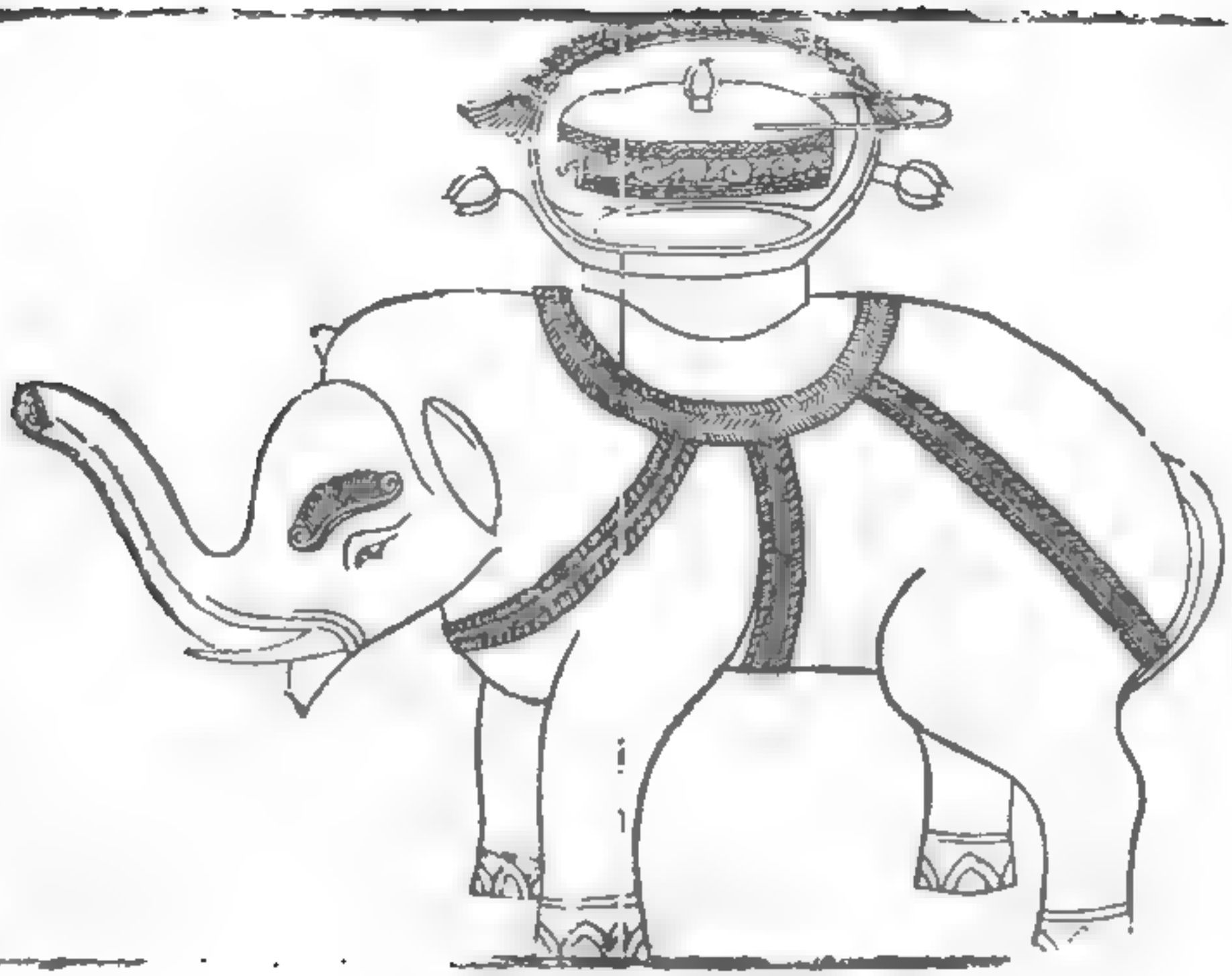




子160-134

前一器通蓋高七寸七分耳高二寸闊九分
深三寸四分口徑一寸九分通長一尺一寸
七分闊五寸容四升共重七斤四兩以口爲
流四足無銘
後一器通蓋高九寸四分耳高二寸二分闊
一寸深三寸五分口徑二寸通長一尺二寸
闊五寸二分容三升三合共重七斤二兩以
口爲流四足無銘

右二器按周官有司尊彝之職而饗尊
一聚其犧牲享食之義又以示其性順而
重以興稼穡助民功致民力以出作入息而
服畎畝之事而已后稷教民稼穡種藝五穀
而人民育文武之功所自起周人於此蓋貴
其本也魏太和間得尊於青州其制樣正與
此類王肅注禮以犧象二尊並全牛象之形
而鑿背爲尊則其說蓋有自來也漢儒之說
多謂犧讀如婆娑之義而刻鳳皇之象其形
婆娑然方是時其器祕於潛壤未之或見則
曲從臆斷而遷就其義以今觀之蓋可笑矣

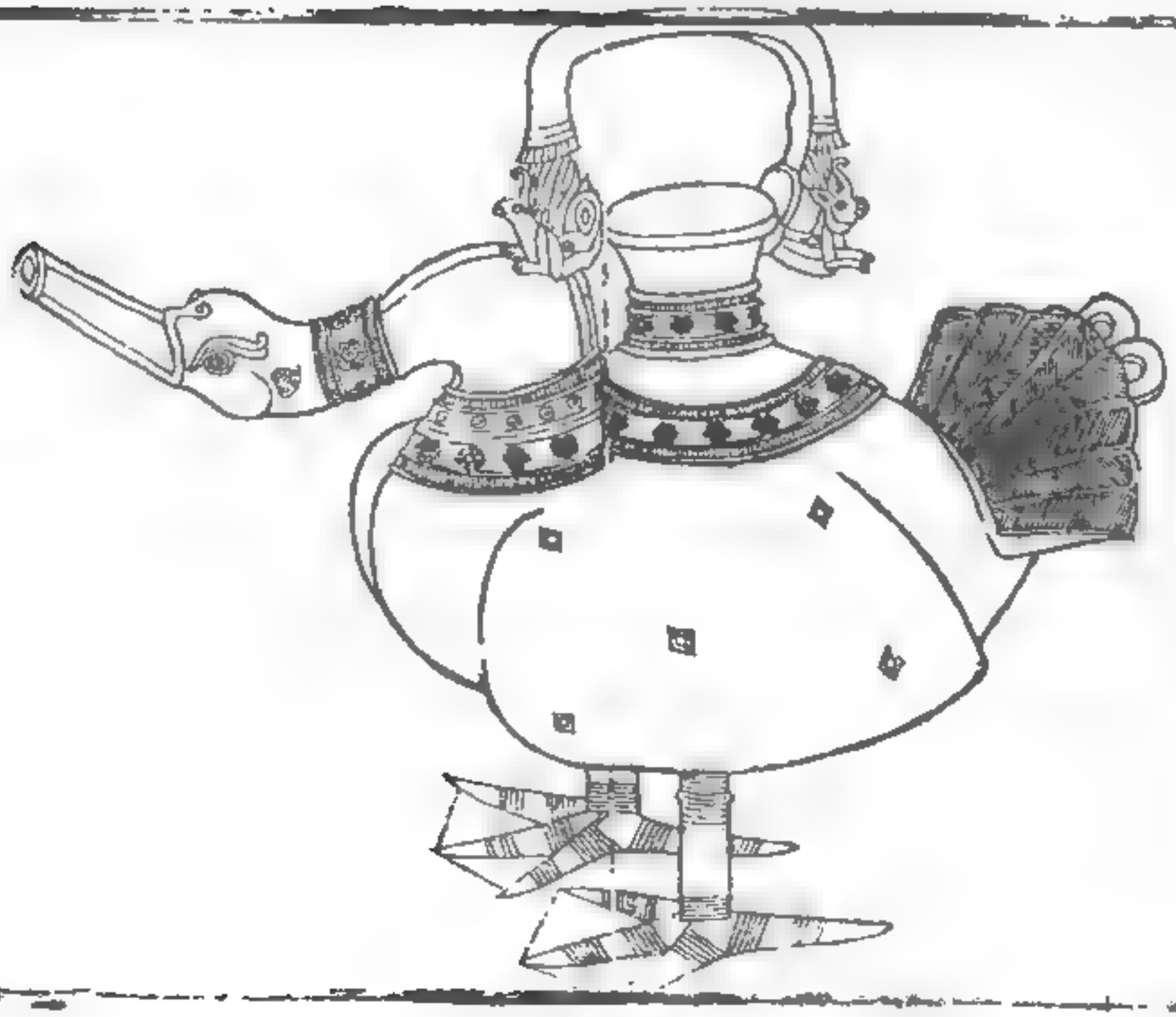


右通蓋高九寸八分耳高一寸五分闊九分深四寸五分口徑二寸二分通長一尺二寸七分闊三寸八分容三升三合共重四斤四足有提梁無銘象之爲物感雷而文生是尊取形於象以明乎夏德而已夏者假也萬物之所由而化也方時天氣下降地氣上騰文明盛大而物趨於侈靡此象尊所由設也周禮司尊彝云、祼夏祼其再獻用兩象尊者

其是歟又況象南越大獸也以鼻致用而不以口先王於是以見遠夷來賓昭德之致與夫養口體者異矣然則用之於祭祀豈徒然哉今全作象形而開背爲尊禮記曰犧象周尊也鄭氏則曰以象骨飾尊阮氏則曰以畫象飾尊殊不合古此作象形而出於冶鑄則鄭阮之謬槩可考矣其所以然者三代之器遭秦滅學之後禮樂掃地而盡後之學者知

有其名而莫知其器於是爲臆說以實之以疑傳疑自爲一家之論牢不可破安知太平日久文物畢出乃得是器以證其謬耶

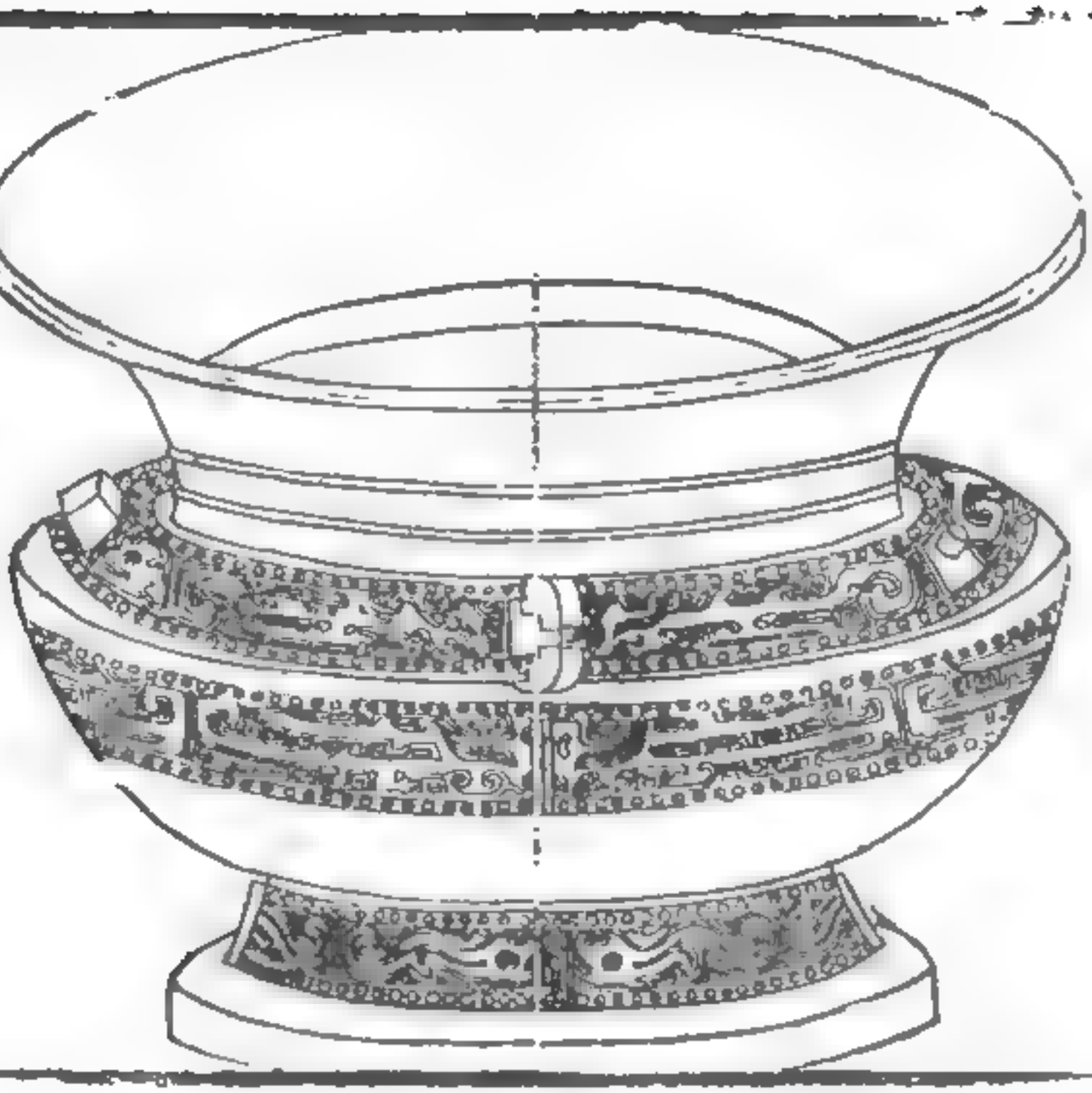
周兕尊 倣元楷製



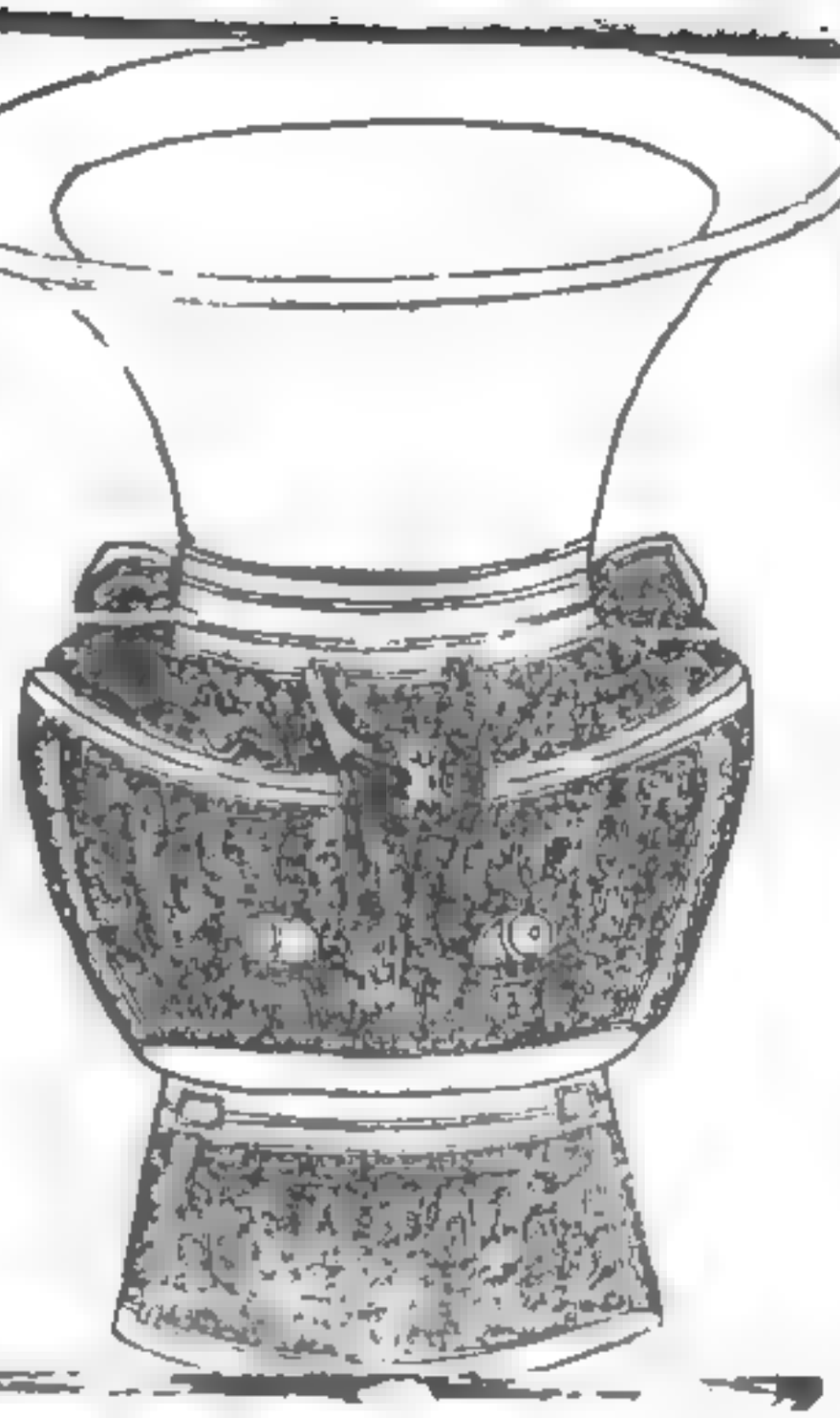
右高七寸四分深四寸八分口徑一寸八分腹徑長五寸九分脊處長一尺九分容一升九合重三斤九兩有流有鋬蓋闕蓋無銘於周官六尊有犧象皆取其飾而象其形此尊與爵同用於宗廟祭祀之器蓋鳥獸以況則閒於禮者也故詩人於鳥獸歌天爭言者多之有禮焉所以為權而歡酒者雖始爭終常爭亂則象罰意甚深宜為宴飲之戒云

周弘尊 作元 製

右高六寸三分深六寸口徑一寸腹徑二寸二分容六合重一斤上有兩鼻無銘是器以口為流置之則可立若尊形焉然旁設兩鼻所以安提梁亦可挈之以行也且飾以雲雷之文復以示其戒焉其在上古匏器而酌水遺法耳



右高六寸八分深五寸口徑一尺八分腹徑一尺一分容一斗七合重一十一斤有半無銘是器比諸尊爲最小者而足與腹及頸間皆作夔龍狀間以雷紋於兩旁又飾以連珠周之脰足對峙有方竅不識爲何用宜器皆無此蓋莫可考也



右高二尺三寸深一尺八寸一分口徑一尺九寸八分腹徑一尺二寸九分足徑一尺一寸二分容七斗四升有半重四十七斤無銘純緣皆素腹足飾以饕餮間之雷紋攷古大尊以陶瓦成形猶登之用瓦也登變製以銅而見於世者時有焉尊或如之今是尊特大而其質則銅固宜爲大尊大以名其體而不言所飾之物蓋若壺尊著尊之類異乎名之犧象者矣

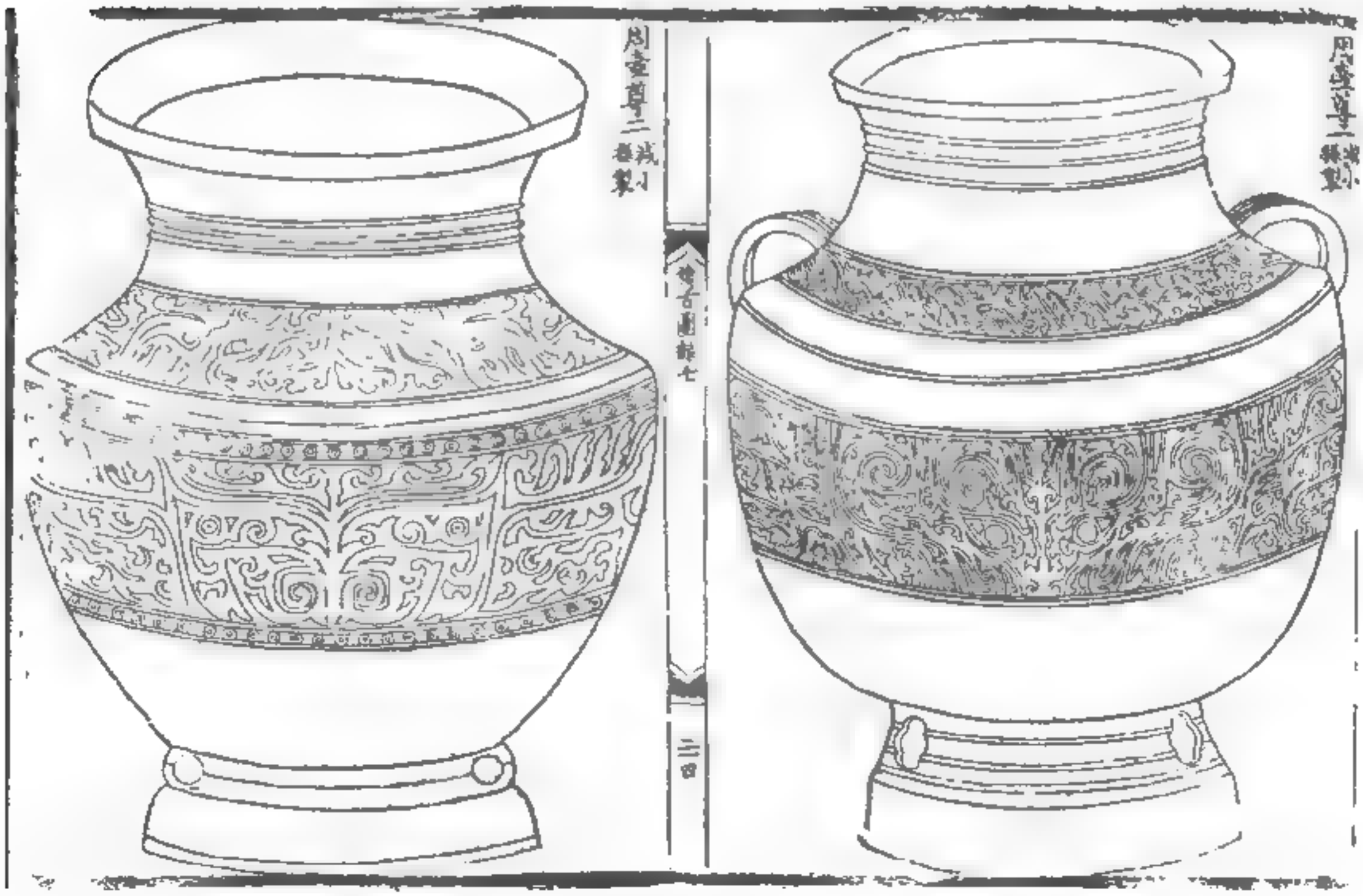
右高九寸深七寸四分口徑五寸二分腹徑八寸二分容八升三合重六斤十有二兩無銘蓋作壺形蓋上尊白彝中尊曰卣下尊曰罍是器必下尊也其脰飾饕餮腹著風雲不獨示其有節止而又明其施澤之及時也

右高八寸八分深七寸七分口徑六寸八分腹徑一尺二寸一分容二斗二升重十有五斤無欵識其形如甑而小異脰上有鼻作饕餮狀周身乘被饕餮之飾與雷紋相間鏤土花漬染徧體色蒼翠如琇瑟紋鏤華好觀其製作之妙非作周莫能至也

右高八寸深六寸六分口徑五寸八分腹徑七寸容七升二合重三斤十有一兩無銘是器純緣與足皆無文飾特三面狀以饕餮且若鼎若爵若罍若彝若甗若瓿若甑之類然莫不有饕餮之形皆所以示其戒故至於尊亦然也

子160-142

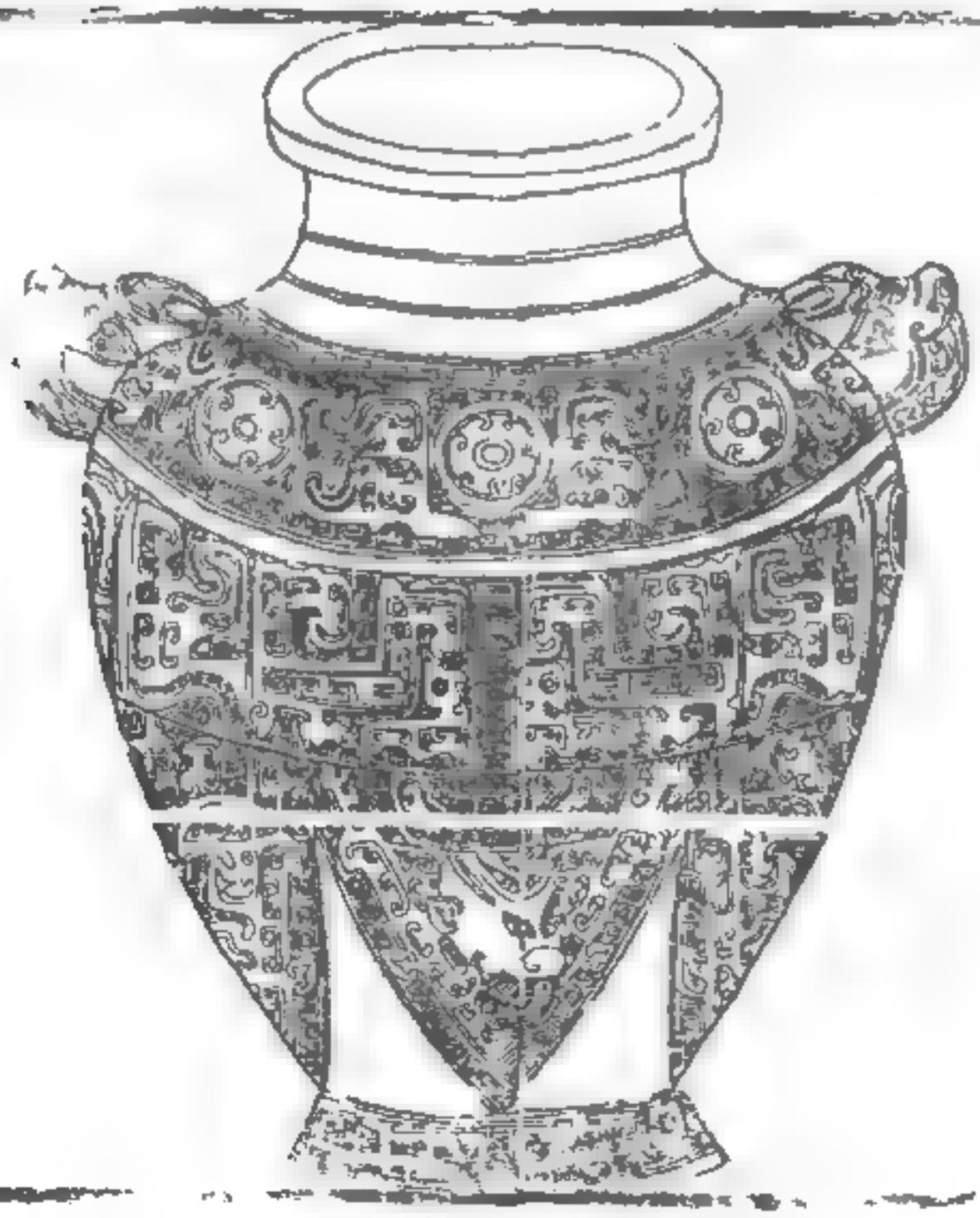
前一器高一尺六分口徑五寸
腹徑九寸八分容一斗七升四合重十斤十
有三兩無銘
後一器高一尺四分深一尺二分口徑五寸
腹徑九寸八分容一斗七升四合重八斤十
有五兩無銘
右按明堂位商尊曰著釋者以謂著地而無
足此二器腹作夔龍蟠屈之勢腹著雲雷回
旋之狀而底著地無足誠所謂著尊者也然
著爲商尊宜其質素無文而此器著飾如是
者何也蓋周人於朝獻亦嘗用兩著尊則是
尊也豈非周因商器而益之以文者乎孔子
所謂周因於商禮所損益可知者於此亦可
推矣然成周之時其禮樂庶事襲用四代之
制亦不止用商一代之器而已



前一器高一尺二寸八分深一尺一分口徑七寸八分腹徑一尺一寸一分容二斗二升三合重十一斤十有四兩無銘

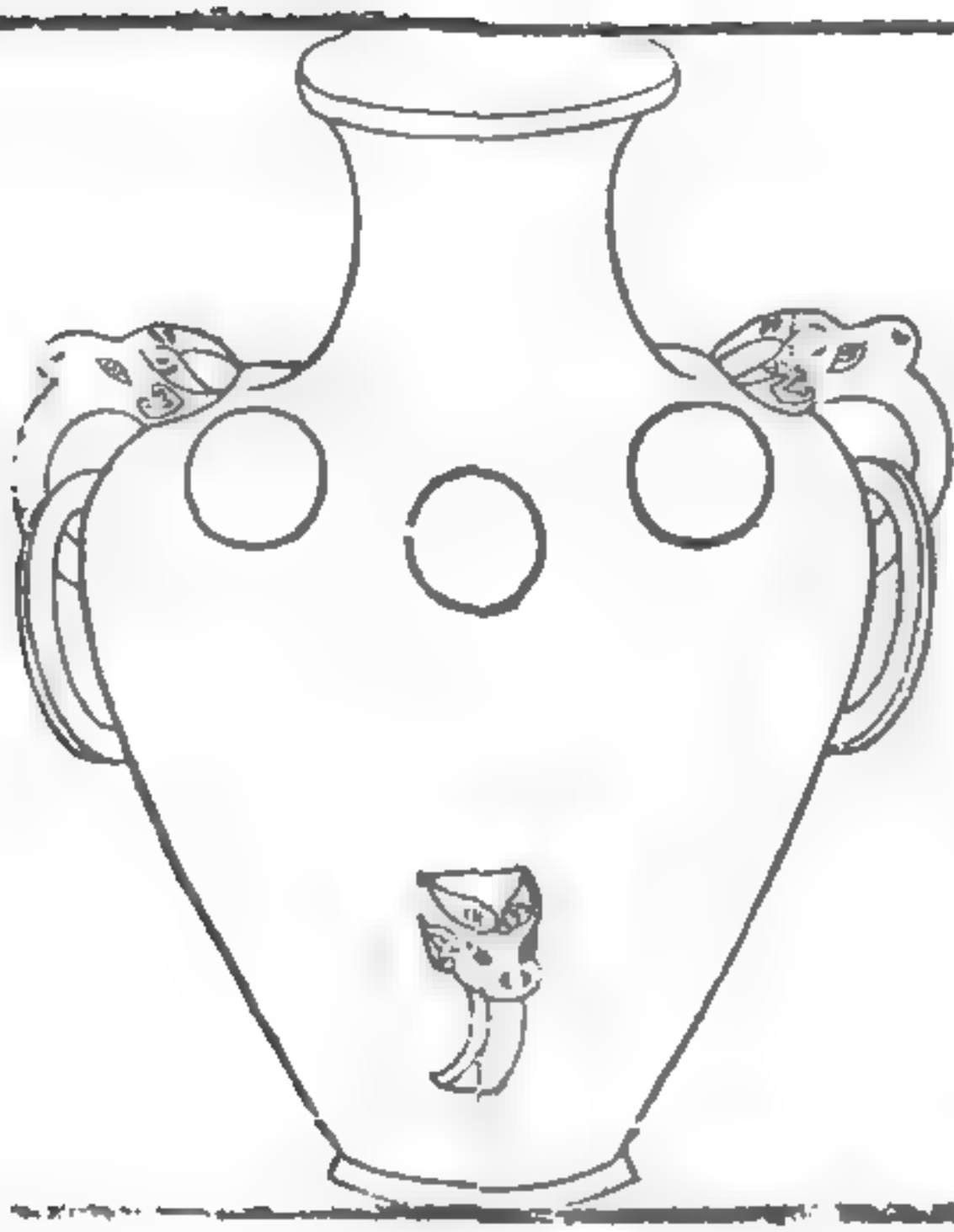
後一器高一尺深八寸二分口徑六寸一分腹徑九寸一分容一斗二升八合重七斤十兩無銘

右二器肩腹並設雲雷之飾以禮圖所載考之比犧象而有腹比著尊而有足謂之泰尊則此非瓦也謂之山尊則此無山文然其形制類壺而與禮圖壺尊相肖豈其爲壺尊耶周禮曰秋嘗冬烝其饋獻用兩壺尊則此其是歟然議禮者故不可按圖而求合於古要之必有所自焉亦未可忽也



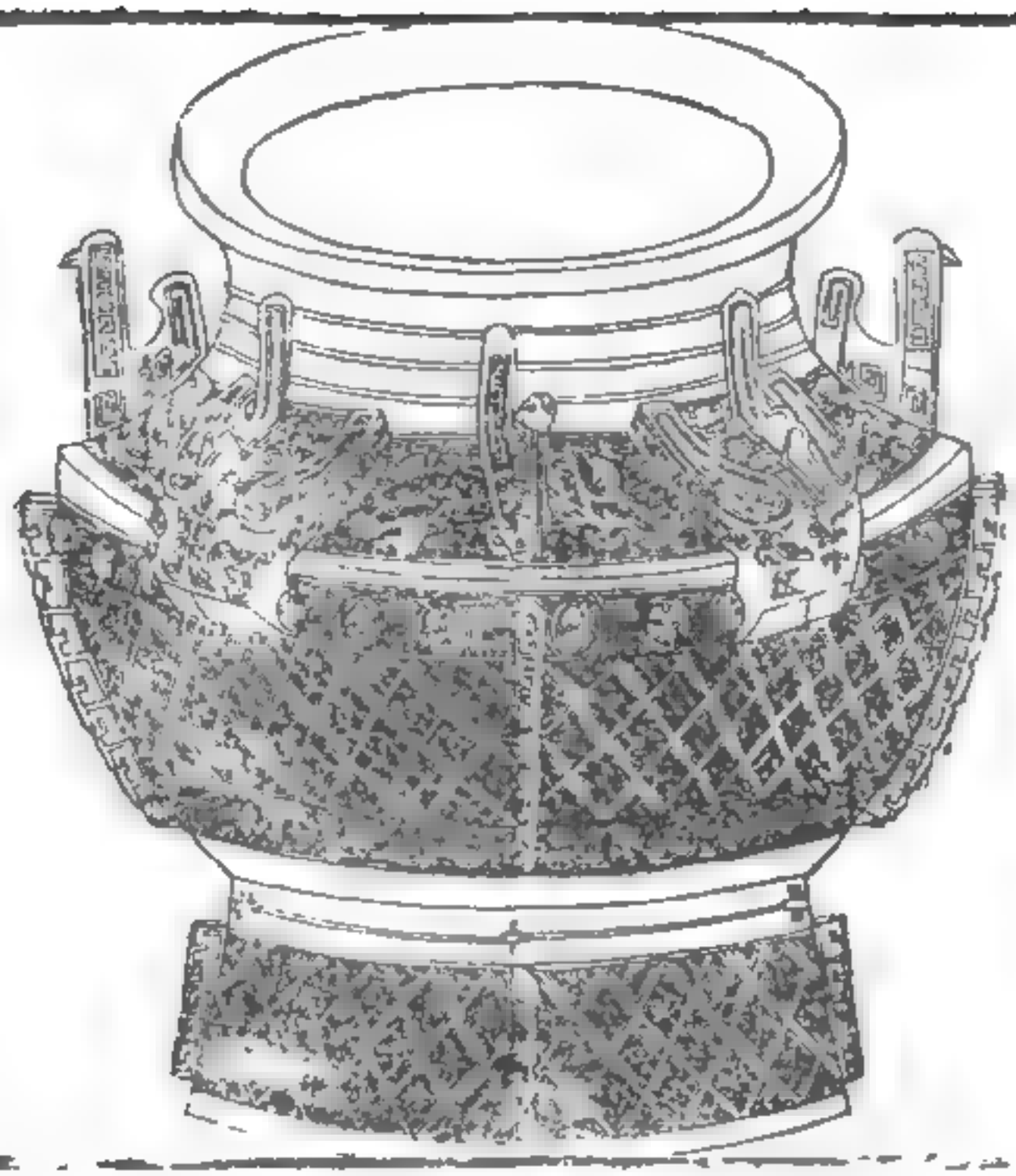
第一器高一尺四寸深一尺二寸三分口徑六寸四分腹徑一尺五寸容二斗八升六合重十有五斤四兩一鼻兩耳無銘　第二器高一尺二寸九分深一尺二寸口徑五寸五分腹徑一尺二分容一斗三升二合重九斤有半一鼻兩耳連環無銘　第三器高八寸九分深七寸三分口徑三寸八分腹徑七寸六分容六升一合重四斤十有一兩一鼻兩耳連環無銘　第四器通蓋高一尺二寸七分深九寸八分口徑三寸九分腹徑八寸一分容一斗三升五合共重一十斤二兩一鼻兩耳連環無銘

右四器皆以犧首爲耳爲鼻而製作又復相類故皆以犧首名之然其不同者特高下致飾色澤環耳之類負非一手之製前三器腹著饕餮下作垂花象鏤隱起間錯雲雷後一器色赤無紋要之皆周物也故合之於一律焉



右高八寸四分深七寸一分口徑三寸六分腹徑六寸五分容六升三合重四斤十有三兩兩耳連環無銘攷饗之字至漢鄭玄釋饗爲享又或作獻戲其字不同其爲義一也後世用莎之語遂飾以鳳婁婁之狀曾不知止以饗爲飾耳因其字畫形聲舛訛故器亦異也

右高二尺四寸五分深二尺四分口徑七寸六分腹徑一尺六寸八分足徑一尺一寸分容一石二斗七升重五十四斤有半無銘是器器也佐尊之器有脰間作兩象首貫以連環腹飾圖花足之上又為一象首且象南越獸齒感雷而文生以象禮之文飾之於器者蓋周官六尊中有象尊用於春祠夏禴再獻之際則副象尊者宜其有器正一類器耳



右高二尺二寸七分深一尺七寸五分口徑一尺五寸九分腹徑二尺三寸足徑一尺七寸三分容二石一斗七升重一百三十八斤無銘是器致飾不一通體與足作方斜雷紋中著以乳其稜四起而上立四鳳中間又爲四獸各頂一角屹然而起疑其爲麟蓋麟鳳王者之嘉致於彝器每每有之其麟鳳之間復以夔龍相間器大精工無如此者及禮圖之陋乃以謂畫畫山雲之象以取夫雷出於此其爲臆說明矣

右高九寸六分深七寸六分口徑八寸三分
腹徑一寸二十一分容二斗二升四合重九
斤四兩
無銘器於酒器中所容最多故釋器者云
解此器所容但五分之一豈器之一類者亦自有等差小大耶又詩云金罍豈盖未必以其金爲之以五金皆金耳此器在諸器中特爲精緻高古可以垂法後世於是詔言其制作爲之楷式以爲之天地宗廟使三代之典炳然還醇見於今日亦稽古之效也

宣和博古圖錄卷第八

彝舟總說

彝 附共二十七器

商 七器

鷹彝 銘五字

巳舉彝 銘二字

子孫父辛彝 銘七字

子孫彝 銘二字

父丁彝 銘七字

立戈父甲彝 銘三字

虎首彝 銘三字

周 十八器

已酉方彝 銘十七字

單彝 銘三字

召父彝 銘七字

叔彝 銘六字

雲雷寶彝 銘二字

雷紋寶彝 銘三字

伯映彝 銘一十字

百乳彝

乳彝一

乳彝二

夔龍乳彝

夔龍彝

高足彝一

高足彝二

蟬紋雷彝

饕餮彝

蟠夔彝

蟠夔直紋彝

舟

漢 二器

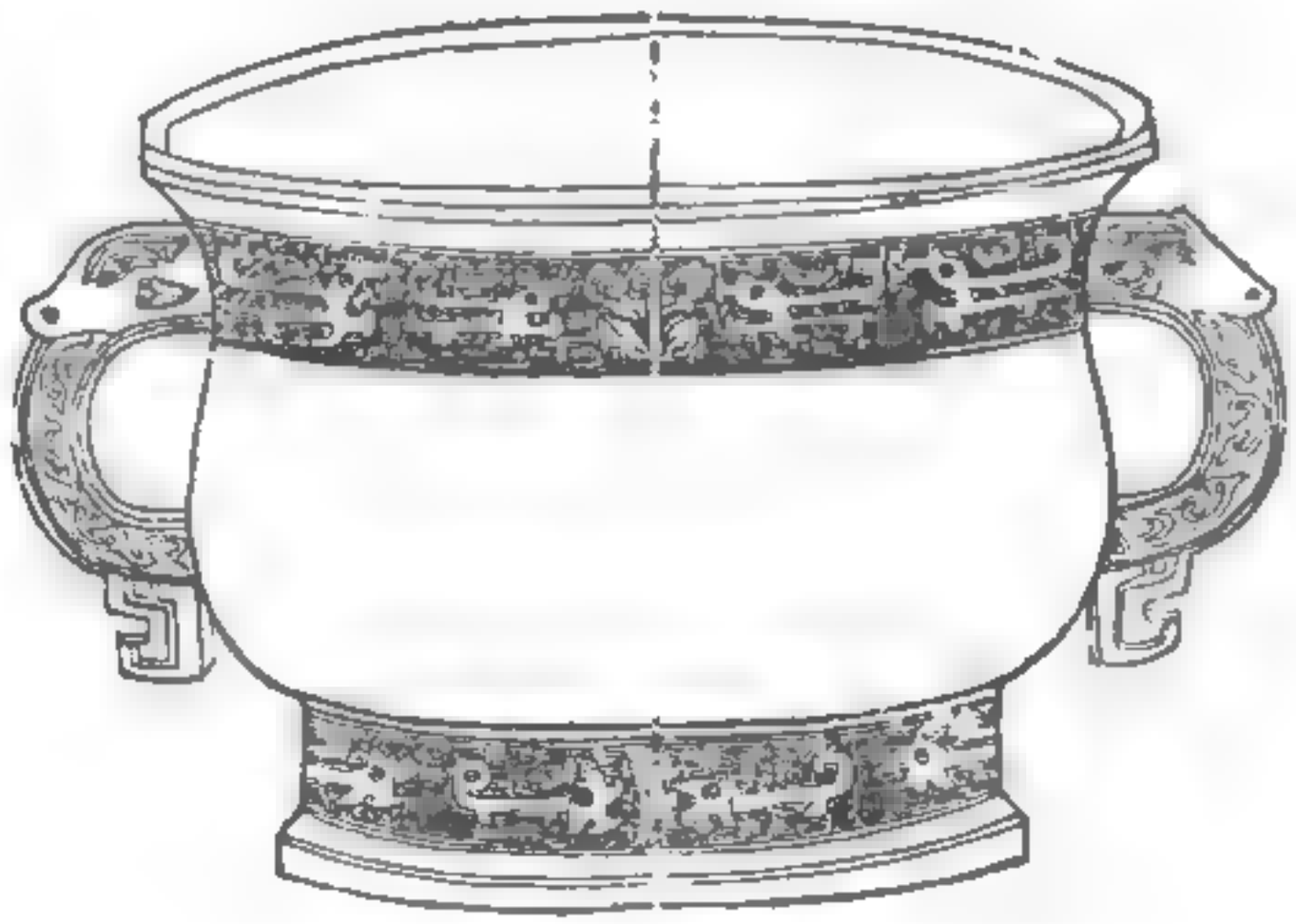
敦足舟
垂花舟

彝舟總說

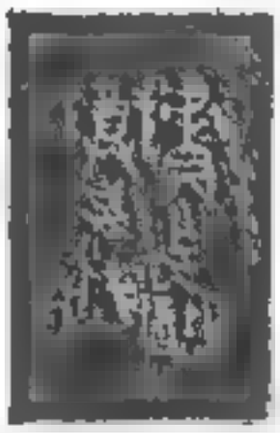
周官載六彝之說則雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝皆謂或以盛明水或以盛鬱鬯其盛明水則雞彝斝彝虎彝是也其盛鬱鬯則鳥彝黃彝蜼彝是也彝皆有舟焉設而陳之用爲禮神之器至於春祠夏禴秋嘗冬烝以酌以祼莫不挹諸其中而注之肖然器以藏禮載禮而行之則即器以明其用而器固不能常存也錄是去古既遠或失其傳而當世無從稽考往往遂爲一時穿鑿臆說而聚訟紛糾當年莫能破其譌妄焉國家因積德百年之後講禮明樂收攬前代遺製而範金之堅多出於僻陋潛壤之奧者四方來上如鍾鼎尊壺之類動以百數因暇日悉討論其義多得於款識銘文之間於是彝舟亦較然詳辨而悟先儒之失也彼殊不知彝之

有舟蓋其類相須之器猶尊之與壺鉼之與
罍焉先儒則以謂舟者其形如盤若舟之載
而彝居其上豈其然歟今之所存有如敦足
舟垂花舟大略與彝僅似則其爲相須之器
斷可見矣雖然夫所謂彝則法之有常而寓
於器者皆可謂之彝故周之伯寶盨其銘有
曰尊彝周之召公尊亦曰父乙寶尊彝也若
夫特謂之彝則惟周官六彝爲正名無二焉

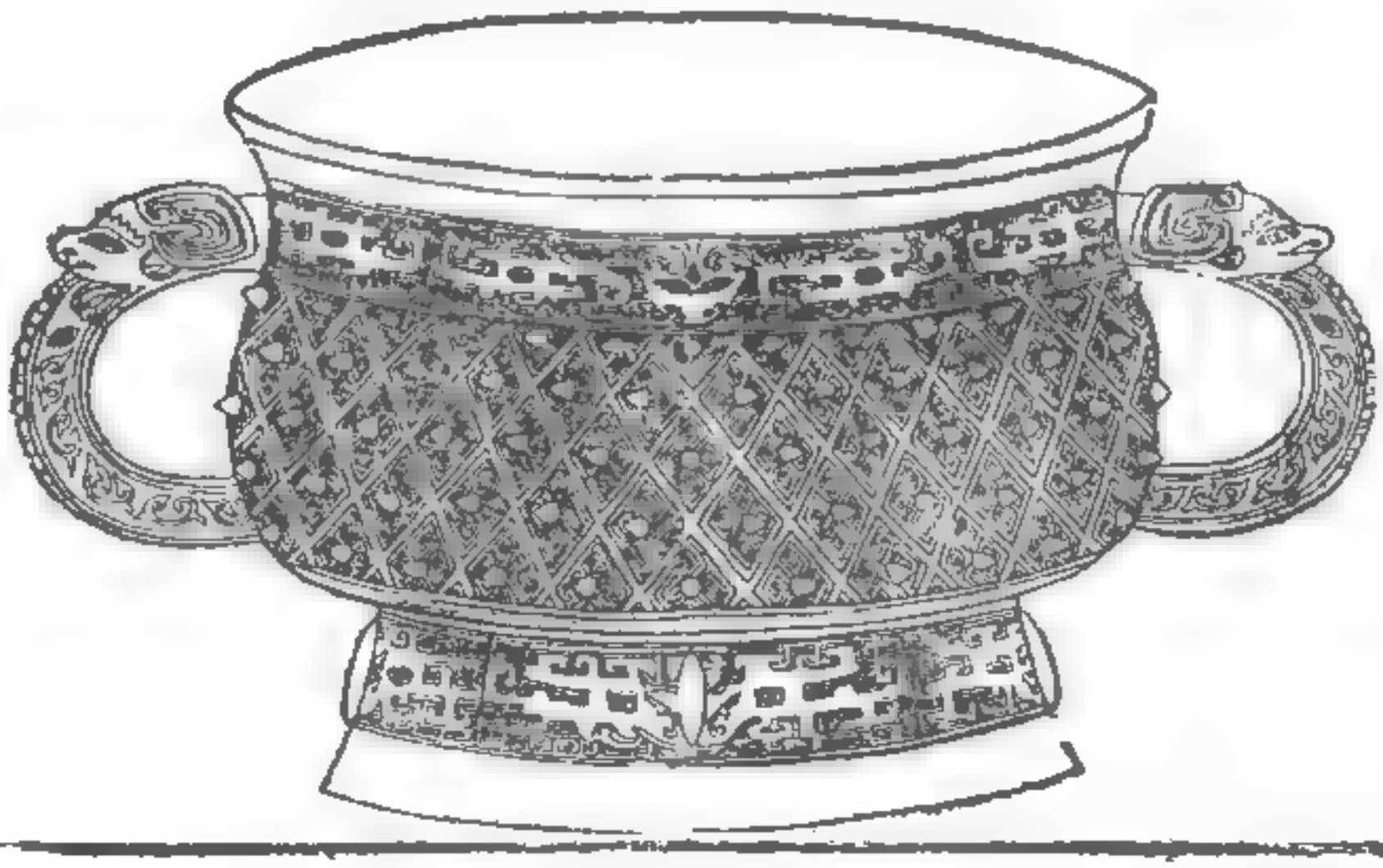
商饕餮彝 徐元懋製



右高五寸七分深四寸五分口徑七寸一分腹徑七寸二分容五升八合重五斤十有二兩兩耳有珥銘五字純緣圈足皆飾以夔龍之形夔之字從夔夔貪獸也今彝以是爲飾蓋亦戒其貪曰隨者莫知其爲名與氏也然作字取象皆商制耳



隨作彝



商己亥彝 拓本

右高六寸深四寸七分口徑八寸二分腹徑八寸容七升重七斤六兩兩耳銘二字今按此彝腹間作乳乳百四十有一銘曰已舉已者在商八世君有雍已疑謂是也昔李公麟得古尊於壽陽紫金山腹有二字曰已舉而王玠亦獲古尊於洛下有二字曰丁與李字體正與此同舉之爲字從手從與以手玆而與人之意尊觶皆酒器也因獻酬而舉之故銘其器曰舉是以記禮者言杜舉洗而揚觶以飲平公因謂之杜舉故以舉銘之

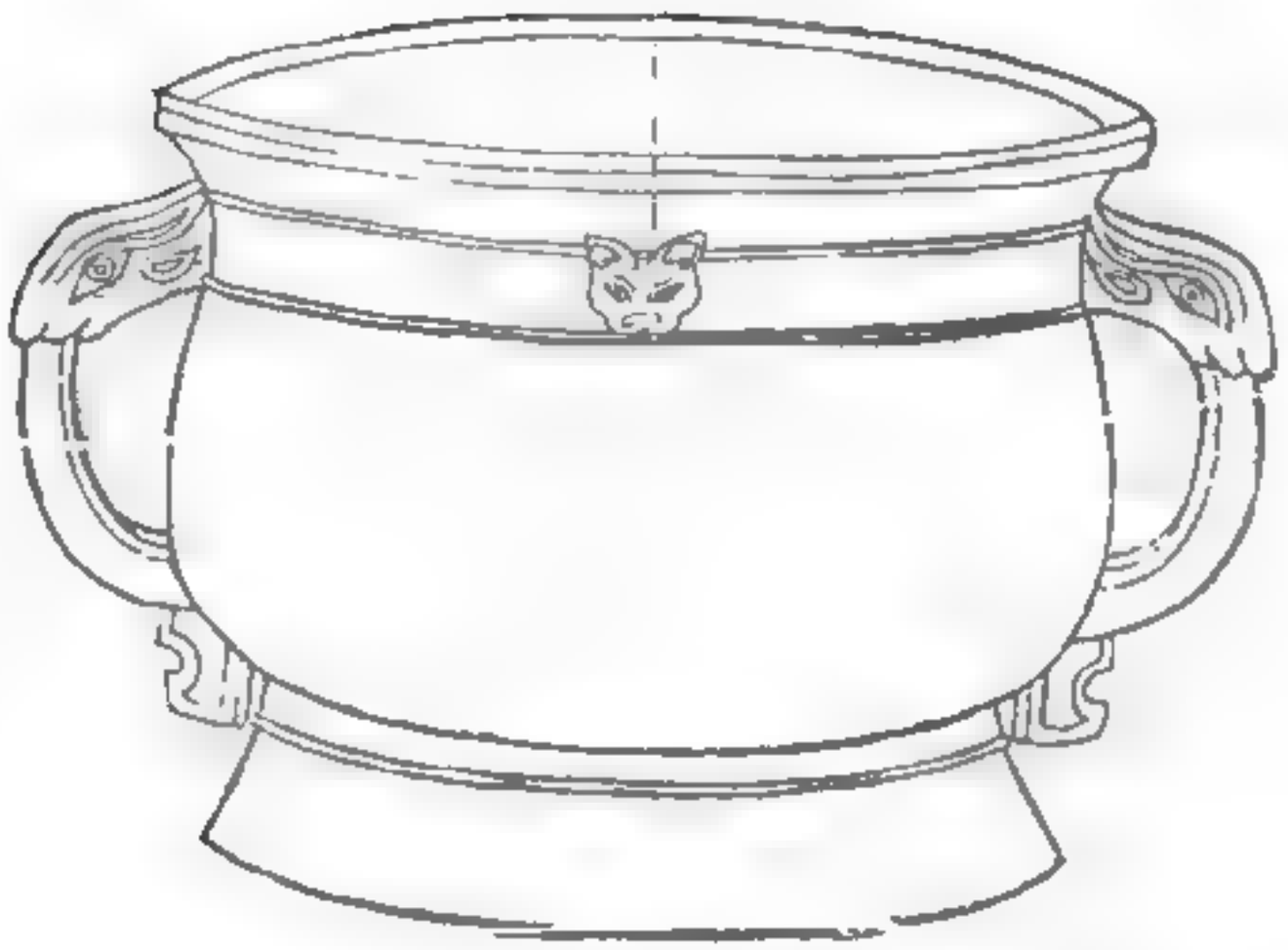
已舉

作父辛彝
新仔母

右高四寸八分深四寸三分口徑七寸一分腹徑六寸七分容五升重四斤十有一兩兩耳有珥銘七字凡商器以此銘者多矣言父辛則若祖辛之類是也曰析子孫乃貽厥子孫之義是器純緣間及圈足皆作夔形相環若循走之狀腹間純素其製作與銘文實商物也

子孫寶作尊彝
用享于帝

右高三寸五分深二寸九分口徑五寸腹徑四寸六分容一升八合重二斤銘二字曰子孫子孫作兩手拱戴日之狀攷諸鼎彝銘有曰子子孫孫有曰子孫者皆取其相承之義是器言子孫而有拱日之飾蓋取日以象君道也尊君道則知盡臣子之禮銘辭甚簡於此可見眞商物也



右高五寸四分深四寸一分口徑六寸九分腹徑七寸容五升重六斤兩兩耳有珥銘七字曰古者姓或名耶按淮父卣有曰戍于古則古又言其地矣商以干爲號者六而此曰父丁者未知其爲誰也

古作父丁寶彝

戈父甲

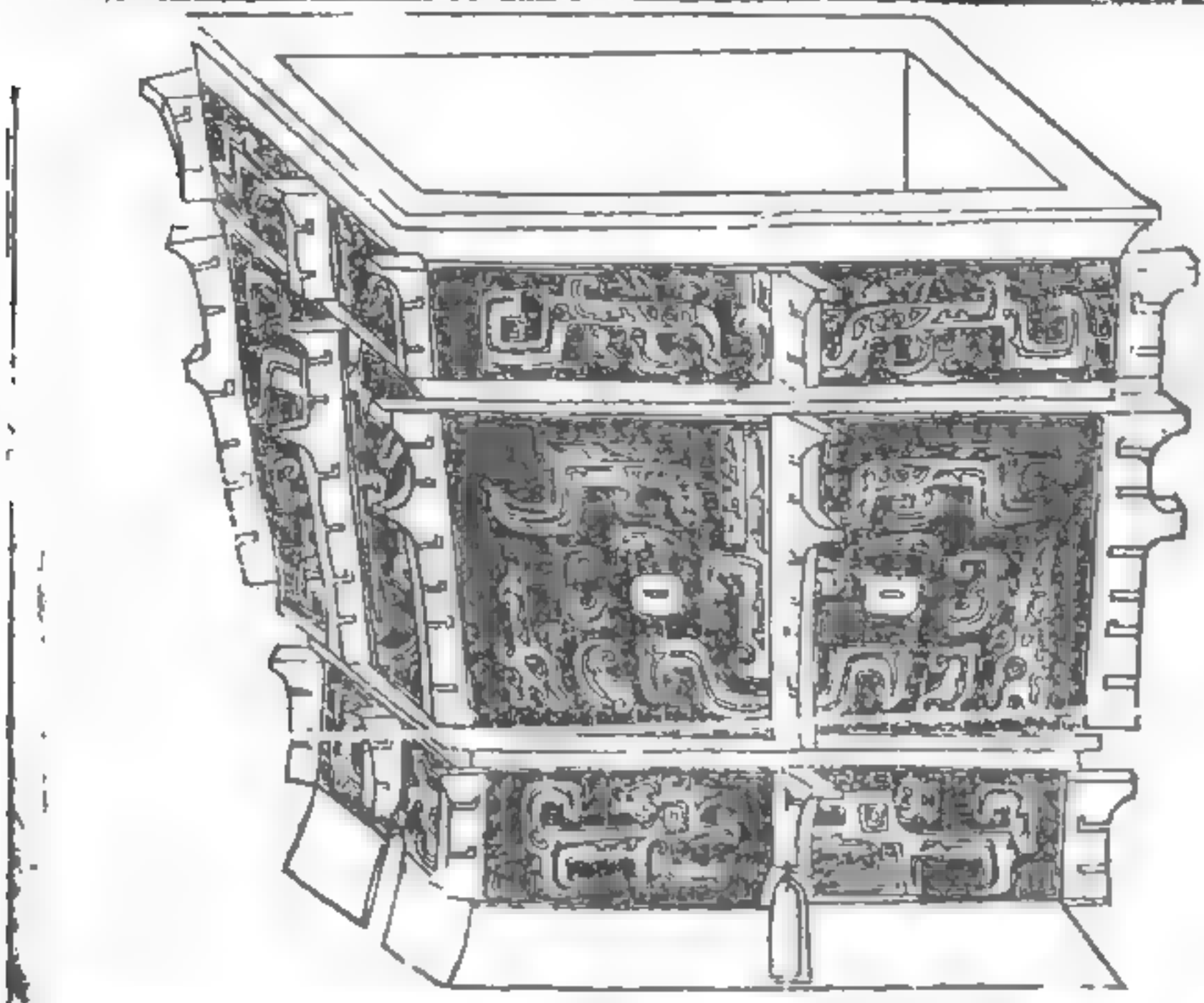
右高五寸深四寸口徑六寸七分腹徑五寸四分足徑五寸二分容四升五合重三斤十

有五兩兩耳有珥銘三字曰戈父甲蓋商之若十有七世以甲稱者有五若沃丁祖乙南庚之類皆甲之子也其間以兄弟繼之者則不可以子稱是器言父甲則子爲父設之矣但不知兹器爲何甲而設也純緣與足以上並作雷篆於兩旁以螭首爲耳致飾精工字畫典重非後世所能及

作寶彝

商龍首彝 作九

右高四寸三分深三寸五分口徑六寸三分腹徑六寸五分容三升重二斤十有三兩兩耳有珥銘三字是器也雖不書名然耳作虎首豈非所謂虎彝耶父已彝已嘗取此以飾其耳蓋施於禘祫之間者當致其義焉非特如此虎西方獸於五德爲義於五行爲金金與義皆主乎剛而有斷其周之虎彝實體於是有制于酒之意也

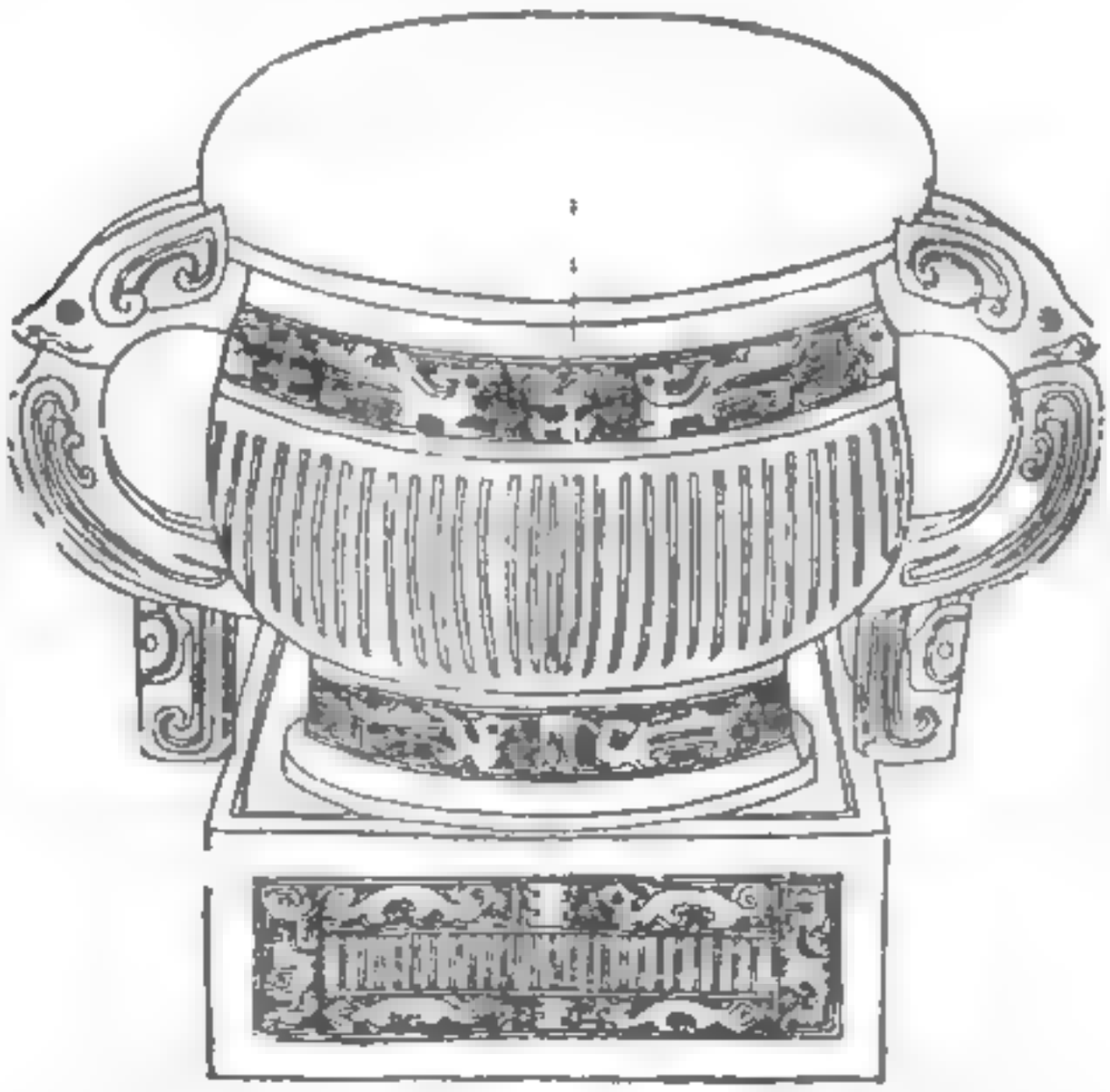


右高七寸九分深五寸五分口徑長六寸一分闊五寸一分腹徑長六寸二分闊五寸二分容六升七合重十有二斤六兩銘三十七字曰己酉者以紀其歲方周之時卜世三十卜年七百歲已酉者不一故莫知其次也曰成者守也以地而有所守如春秋齊侯使連稱管至父戍葵丘之謂宜于招辥辥者以言其別故莊以別之如衮衣取其藻米黼辥之類商貝朋方者五貝爲朋如詩錫我百朋言其祿之多用室圖宗彝者彝宗廟常器如周

官所載六彝之類也其曰惟王一祀則記其
即位之始年耳夫商曰祀周曰年然武王克
商而訪于箕子亦曰惟十有三祀則知周固
常相因如此其器方而通體爲盤蟠雷紋四
隅并腹間峻拔作觚稜之狀精巧絶世爲可
佳焉

周單疑伯元鼎

右高五寸八分深四寸一分口徑七寸三分腹徑六寸九分容五升五合重五斤三兩圈足銘三字曰旗雞單上二字作旗雞形曰單則叔向所謂周其再興乎其有單子也故知單所以爲姓曰旗則穆公旗也單白襄公至穆公凡六世而世有明德今所藏單父乙鼎銘亦曰旗單而紋鏤竊相似耳

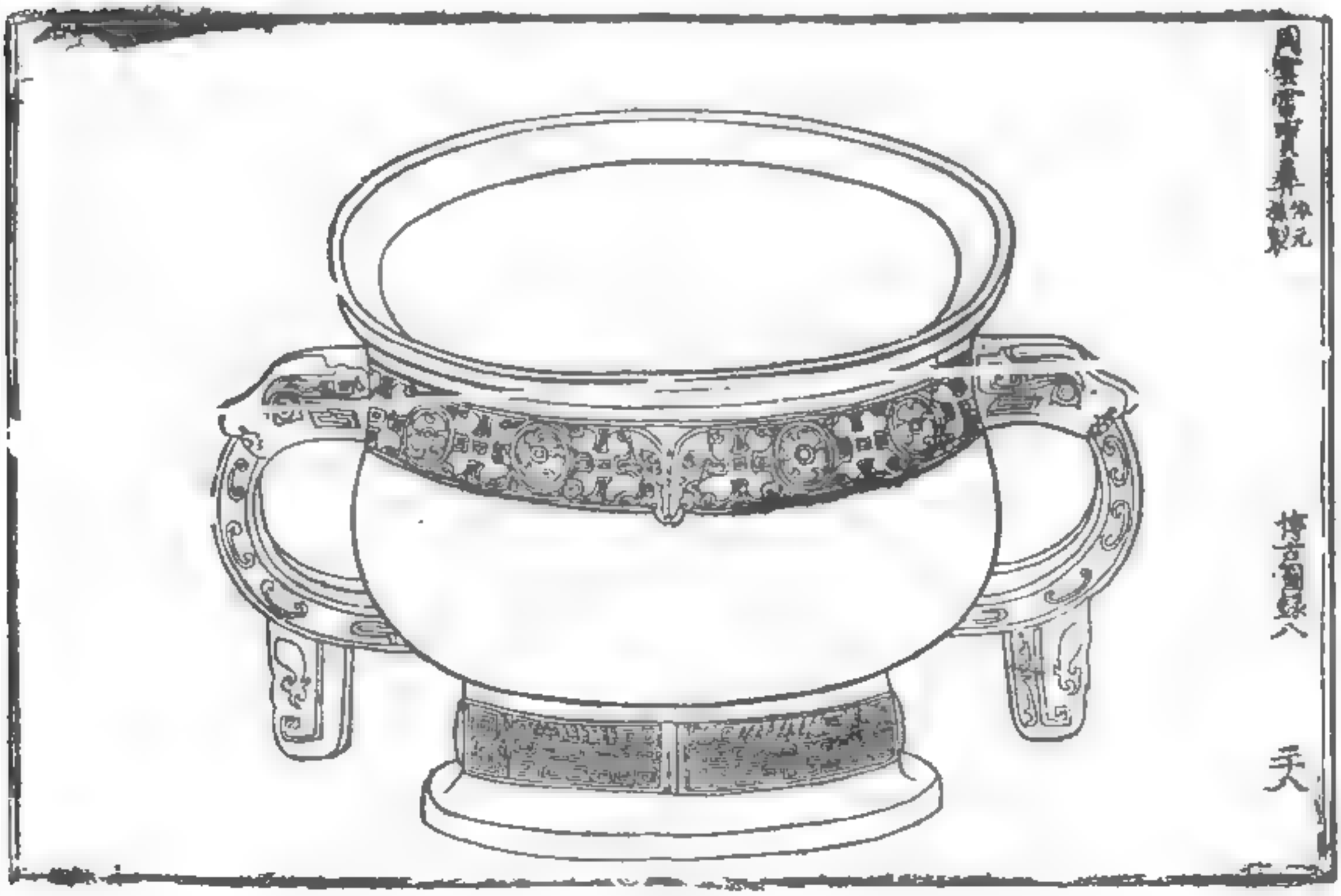


子160-162

右通座高六寸一分深三寸一分口徑五寸八分座長五寸四分闊四寸八分容二升六合重五斤七兩兩耳有珥是器耳作蟠狀下爲方座雲雷之紋與蘷龍閒錯銘七字一字磨滅不可考曰召父則召公奭也凡周器彝有六而因形以爲用見於銘載者類書錫命孝享此曰作乃寶彝而又比它彝其制小異特自寶用之器也然銘簡篆古方召公奭時去商爲未遠故知其爲周初物耳

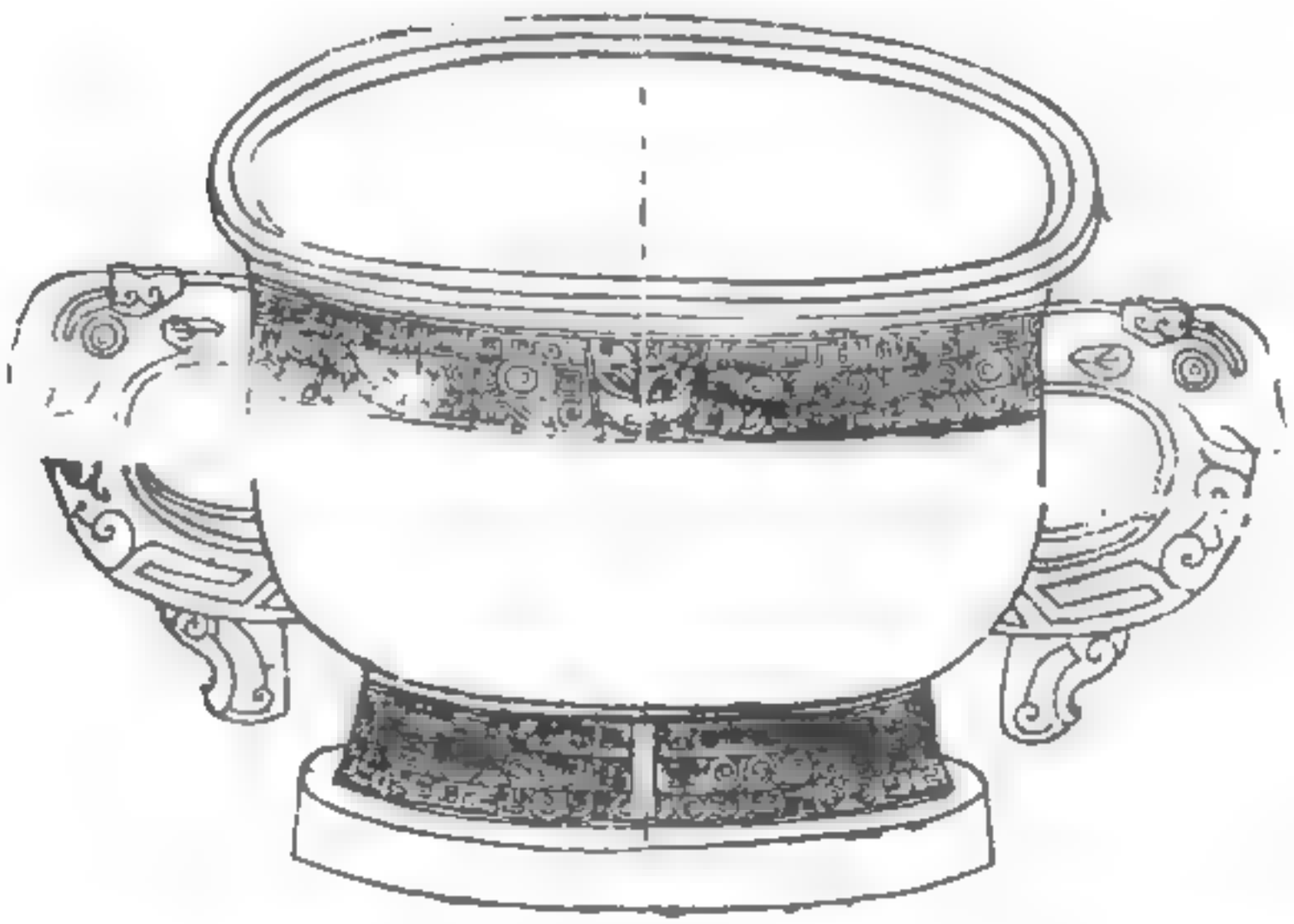
右高五寸七分深二寸七分口徑五寸三分
座自方四寸八分下有鐃鐸容二升重四斤
五兩兩耳有珥銘六字一字不可辨五字曰
叔作寶尊彝且尊用以酌彝用以禮是故尊
彝之所用也不同此統言尊彝者蓋先王之
時用器不中度不鬻於市戒在於作爲淫巧
以法度爲繩約要使其器可尊可法而後已
是以沈子作盉而銘曰寶尊盉金作敦而銘

曰尊丁父已作彝而銘曰尊彝叔作高而
銘曰尊高此曰尊彝者非六尊之謂也曰叔
則周之以叔名者如虢叔榮叔祭叔之類是
也上字磨滅故不可考其爲誰觀其形制則
耳爲水獸下有方座周身爲龔養狀純緣下
與足上有行蟠之飾蟠亦水獸也蓋有以戒
沈湎而使不沒於禮而已是則制器尚象豈
虛爲文飾也哉



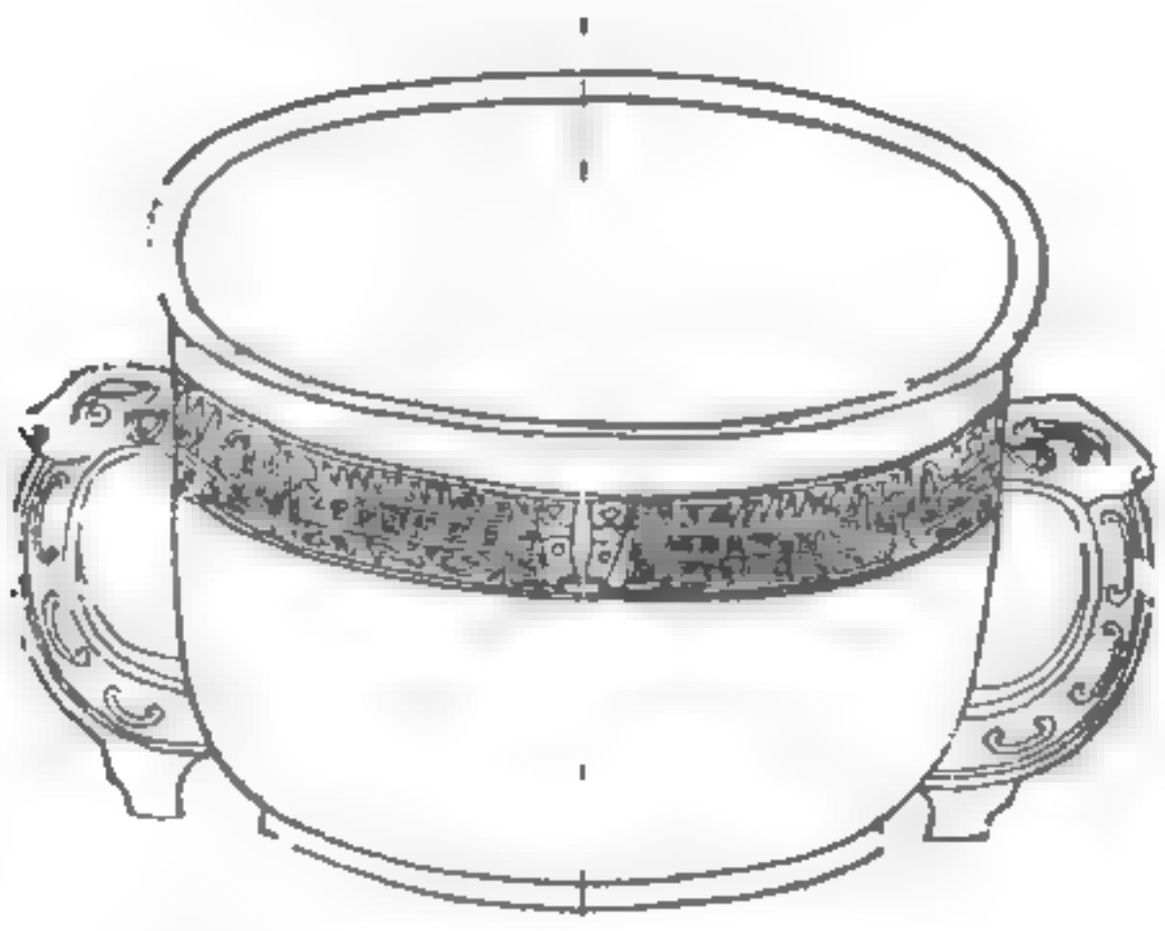
右高五寸五分深四寸二分口徑七寸一分腹徑七寸容五升二合重四斤十有二兩兩耳有珥銘三字曰作寶彝而飾以雲雷夫雲雷所以養成萬彙也然苟或過焉則亦所以爲害人之於食飲猶是也夫有以養其氣體則不能無益矣然而染指者至於傷恩酒薄者以之用戈則害有甚於此者故昔人於是切切致意凡器之所形目之所擊莫不有微意焉

作寶彝



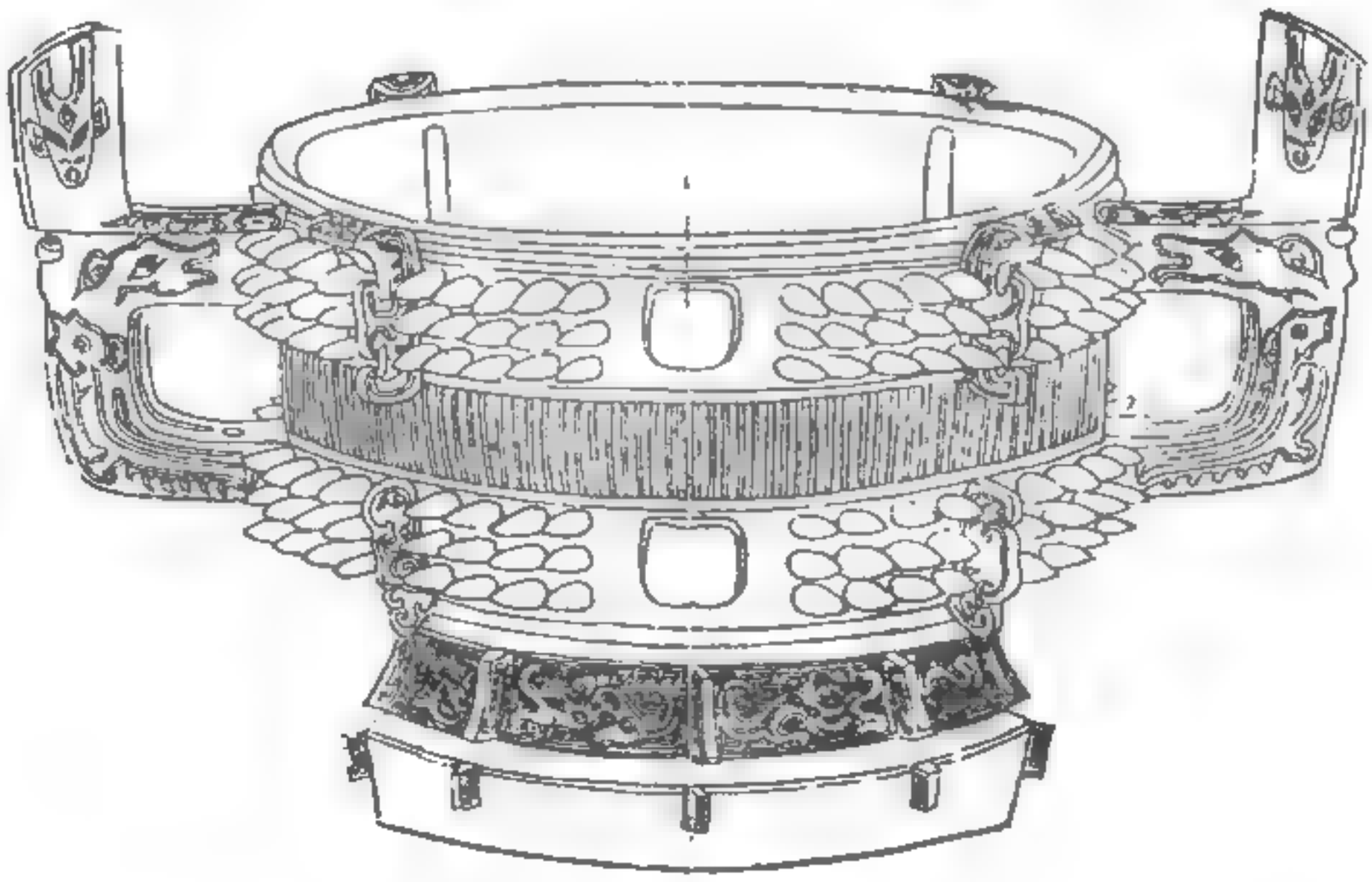
右高五寸二分深四寸口徑六寸三分腹徑六寸四分容四升有半重三斤十有五兩兩耳有銘三字曰作寶彝字畫高古不書名豈諱堅只也歟純緣之下與足皆作雷紋蹙成饕餮狀以鹿首爲耳蓋雷之爲物養神於冬起用於震其動也時而義有在是以其彝者法也著之文飾亦法之所在焉

作寶彝



右高三寸五分深三寸四分口徑六寸腹徑五寸七分容三升三合重二斤一十兩兩耳有珥銘一十字曰伯映者於經傳無見考其形制耳作獸形純綠與足飾以夔龍間之雷紋大槩與周叔皋父敦相似則知伯映爲周人無疑曰伯恐其字耳

右伯映○作■作人
寶尊彝



周百乳彝 淵小 圖象

子160-167

右高八寸九分深六寸二分口徑一尺二分
腹徑九寸五分容一斗七升有半重三十三
斤兩耳有珥無銘周身皆乳凡二百一十有
六四耳今所存者有二耳足皆飾夔龍內外
有二牛首腹間周以直紋其大比諸彝為最
乳所以養人考也猶不之保子著之於器以
示其永保用之意

周乳彝一 倦飛 摹製

博古圖第八 三十六

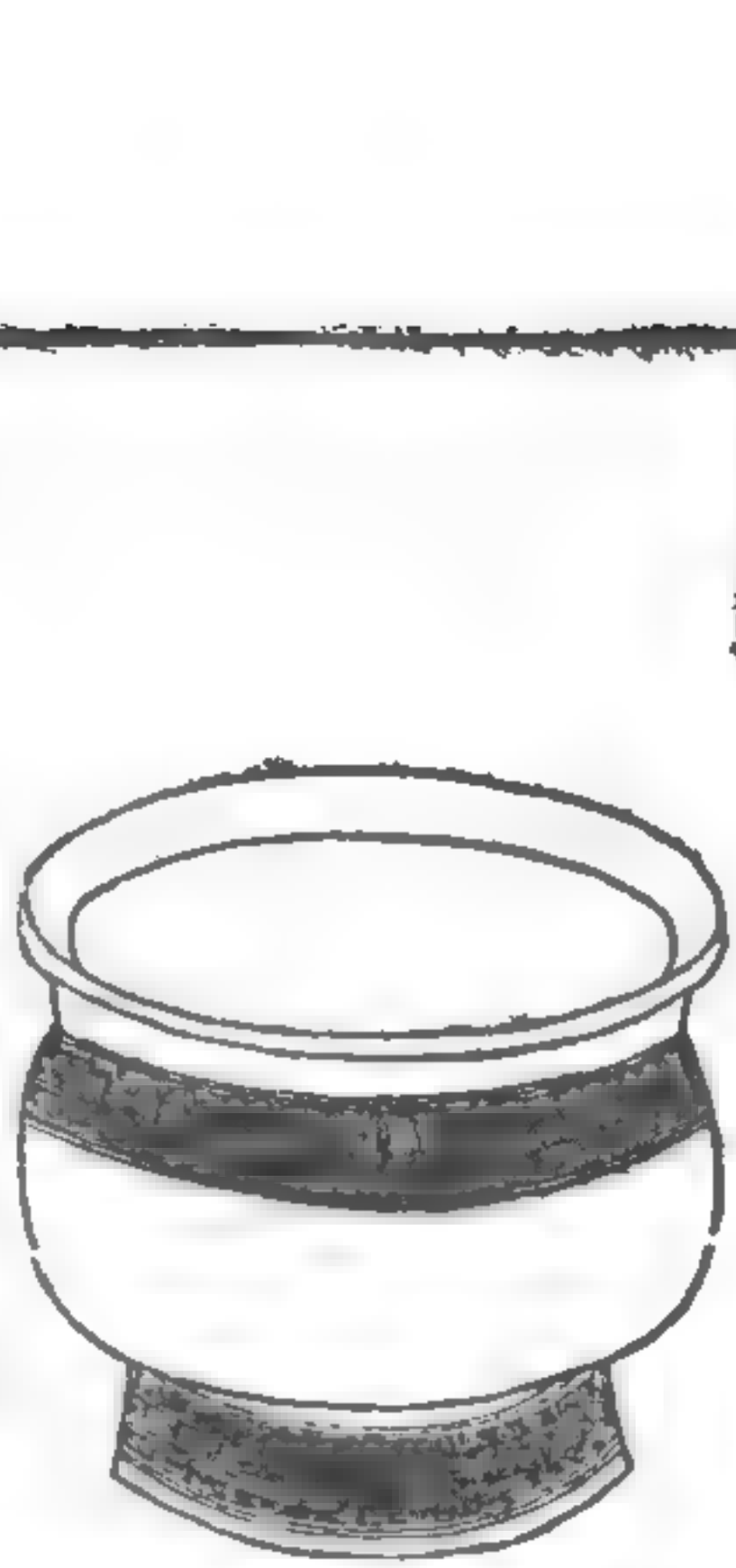
前一器高五寸九分深四寸四分口徑八寸五分腹徑八寸一分容七升六合重七斤圈足無銘

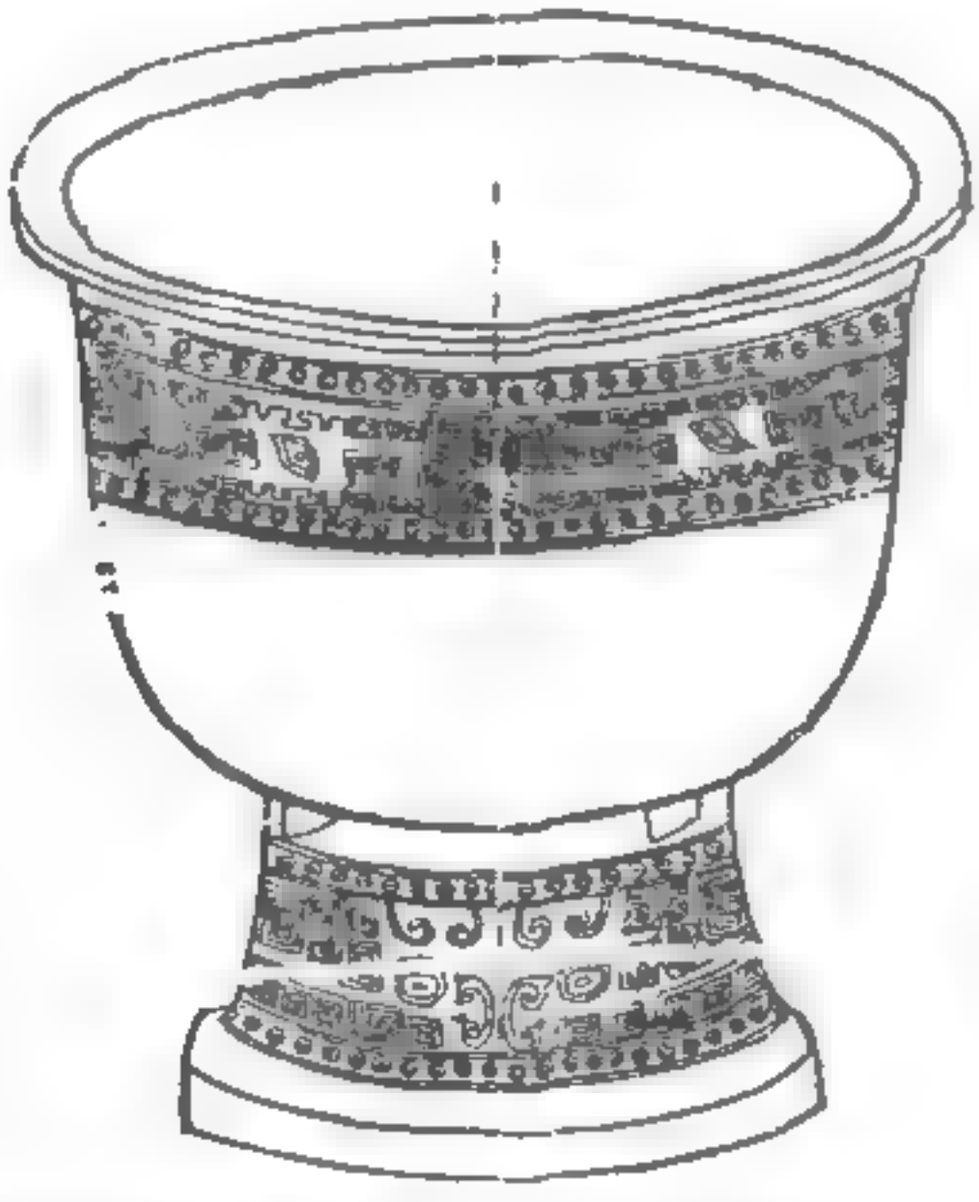
後一器高五寸深四寸口徑八寸腹徑七寸六分容四升重三斤一兩圈足無銘

右彝尊之爲器所以盛秬鬯而祼地求神者神守其幽當以類感而出之斯致養焉故用乳爲飾之意其純緣之下分爲四獸首兼著饕餮之形夫以昭貪婪之戒二者制作相類特前一器銅滓漸漬黃綠相間後一器黯如鉛色非久於潛壤者不能如此宜皆出于周

右高四寸三分深三寸一分口徑五寸四分腹徑六寸一分容三升四合重四斤六兩兩耳有珥無鉉是器純緣之外作夔龍狀間以雷紋而腹間有乳環之足下作饕餮以虎首爲耳按六彝并有虎彝然無它飾是器雜然取象故以夔龍乳命之庶幾不謬其所稱耳

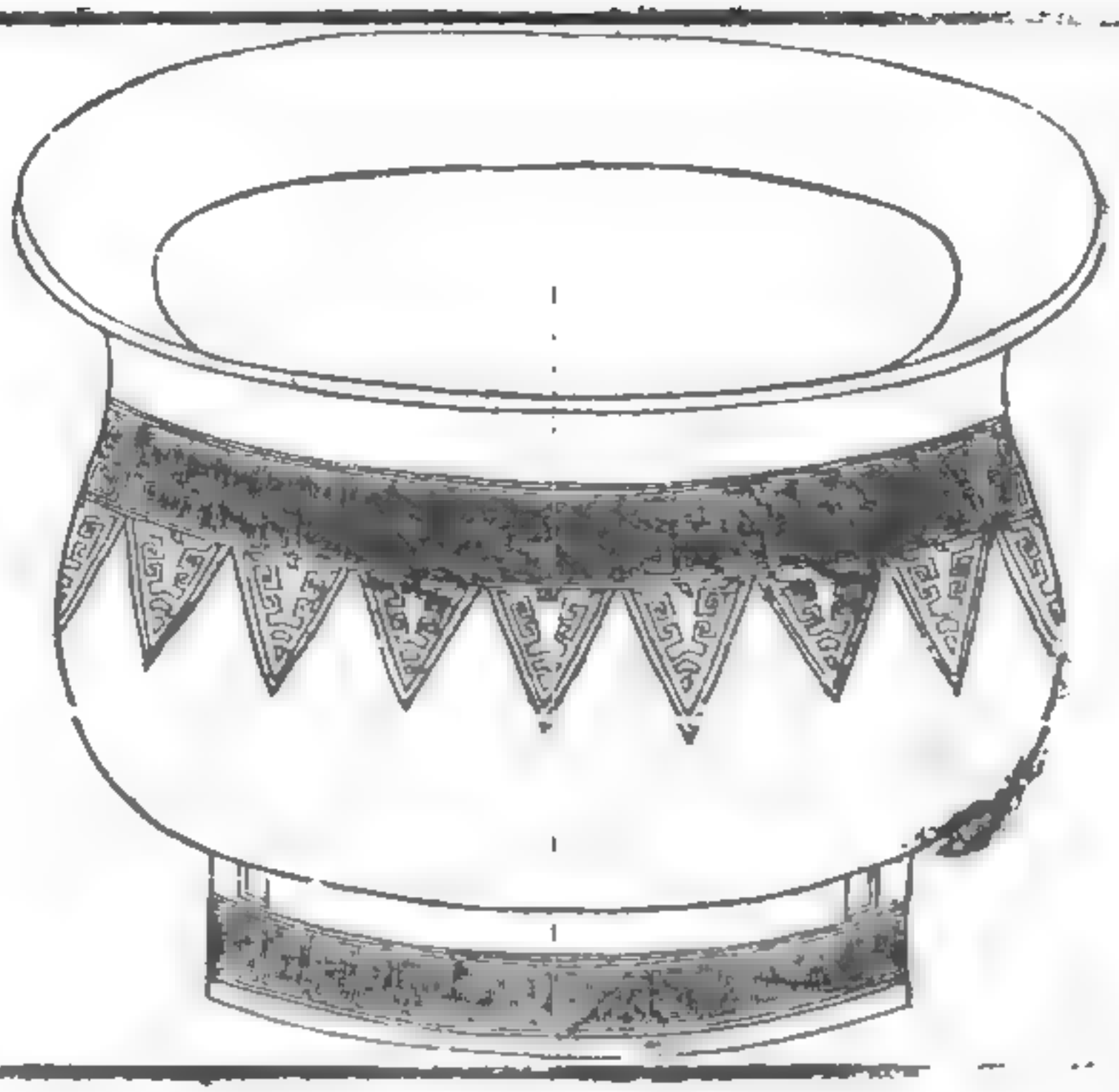
右高四寸九分深二寸八分口徑五寸四分
腹徑五寸二分容二升重二斤四兩兩耳無
銘是器腹間純素足與純緣之外飾龍雷紋
交錯足間兩窾可以貫繩形模雖與周簋簋
畢相類但此器差小然赤綠相間略無銅色
爲可佳耳





前一器高八寸一分深四寸八分口徑八寸五分腹徑七寸二分容八升重八斤無銘後一器高八寸七分深五寸九分口徑一尺七分腹徑九寸七分容一斗二升有半重五斤十有二兩無銘

右二器其足比它彝稍高前一器純緣之下及足之上雷紋與夔龍相躡鑿劃周以連珠後一器三面作饕餮周體飾以雷云雷其足有竅可以貫繩比商彝文鏤過之然質則有所不逮其為周器明矣



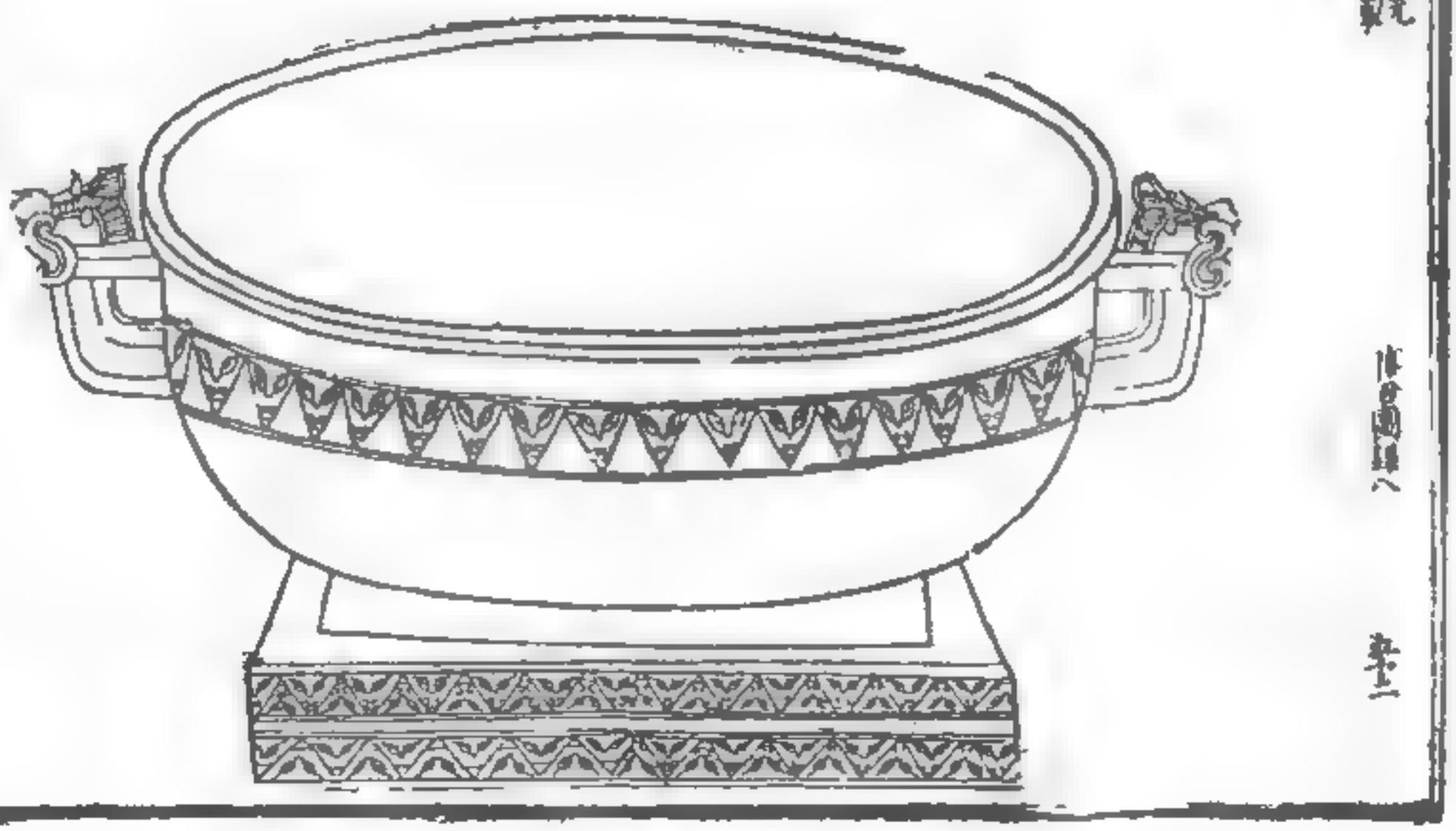
右高六寸一分深四寸一分口徑一尺三分腹徑九寸五分足徑六寸六分容一斗一升三合重五斤四兩無銘是器腹間著以蟬紋而腹之上與足則以雷紋飾之純與腹之下則皆無紋豈非周初之時尚存商質之風耶

右高五寸七分深四寸一分口徑七寸四分
腹徑六寸六分容四升八合重四斤十一有四
兩無銘是器彝也純緣之下以饒餐爲飾餐
餐之間作細雷紋腹足純素不加琢銘蓋周
初物耳

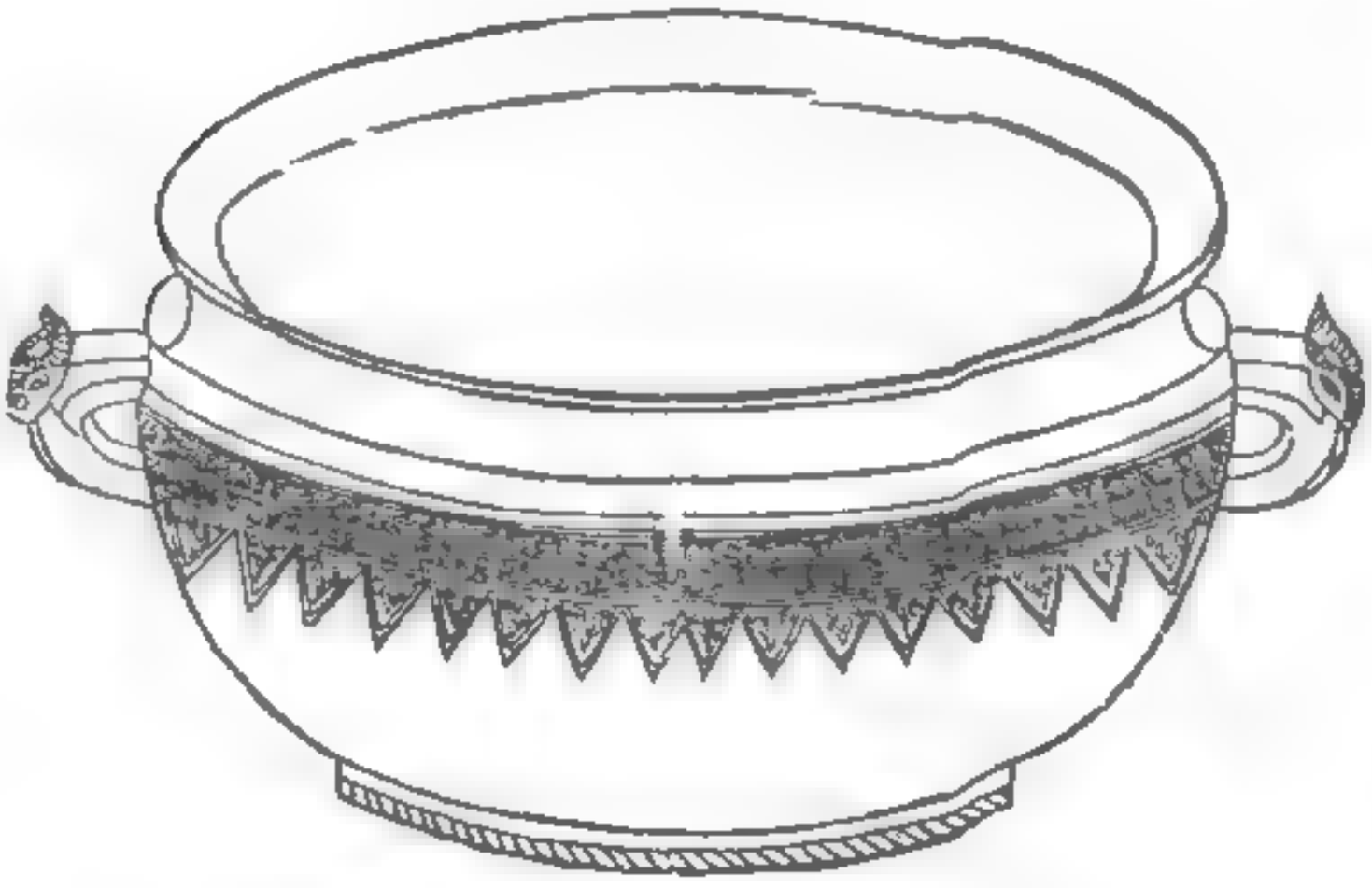
右高四寸八分深三寸三分口徑六寸腹徑五寸二分容二升六合重五斤七兩兩耳有珥無銘是器兩旁蟠以四夔以雷紋間之足間飾以飛鳳耳狀螭首製作奇古非用全盛時不能有此夫夔獸之害物者今蟠五而不申鳳鳥之瑞世者今翔而來儀則其德又以鳥獸昆蟲也至矣舜之為器所以享神於宗廟非盛德成功無以享也於是以其舜器而飾之所謂遠取諸物者是也

馬蓋周之尊彝每以鳥獸為飾者固各有義

右高五寸深三寸九分口徑六寸九分脚徑六寸五分容四升七合重五斤四兩兩半有珥無銘是器純緣下飾以蟠夔腹間窓布直紋如琥璉設飾簡妙而製作去商爲未盡大槩與商雲雷寶彝略相類耳



右高四寸九分深三寸一分口徑九寸二分令容六升六合重六斤二兩兩耳無銘此舟上圜下方取象天地而耳作蠃首物之流形圜則行方則止行則能應止則能定夫耳閒著蠃蓋示其威之能制矣又方其足以取能定之義古人垂訓豈不美哉雖然舟之形制往往上下皆圜而此乃變體與毀敦相類故因名之曰敦足云



漢垂花舟 徑九

博古圖卷八 五十四

右高三寸七分深三寸二分口徑八寸五分容五升七合重四斤兩耳無銘以牛首爲耳腹間飾以虺紋其下垂花舟之用在於承彝而花萼亦有相承相蔽之義故特取諸此是器與伯戈盦相類但差大爾恐漢人象彼而爲之

至大重修宣和博古圖錄卷第八

至大重修宣和博古圖錄卷第九

總說

卣一 一十五器

商

持刀祖乙卣 銘一十四字

執戈父癸卣 銘六字

言卣 銘六字

田卣 銘二字

世母辛卣 銘五字

卦象卣 銘二字

祖辛卣 銘七字

立戈卣 銘作立戈形

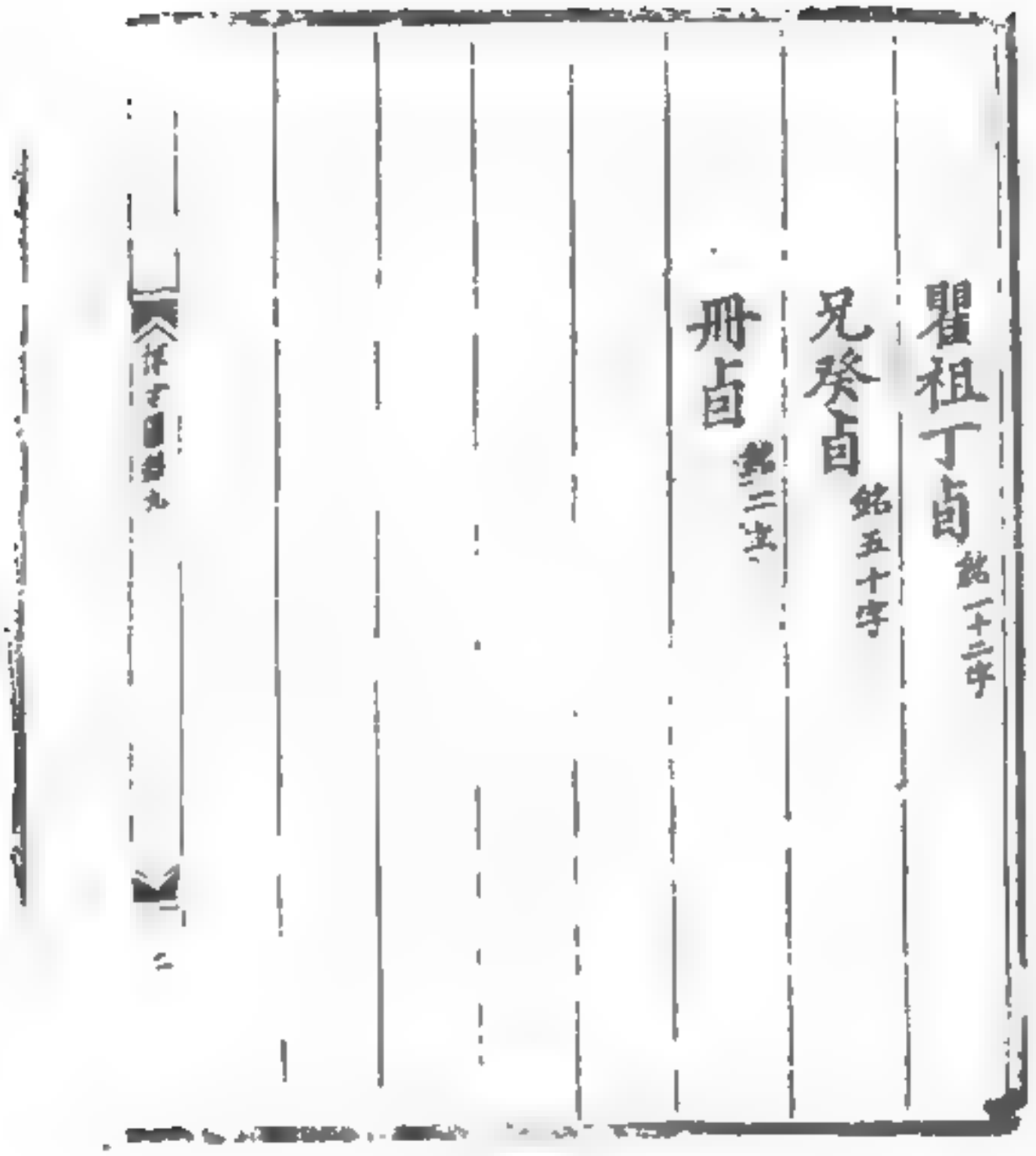
兕卣 銘一字

執爵父丁卣 銘三字

寶卣一 銘四字

寶卣二 銘八字

總說



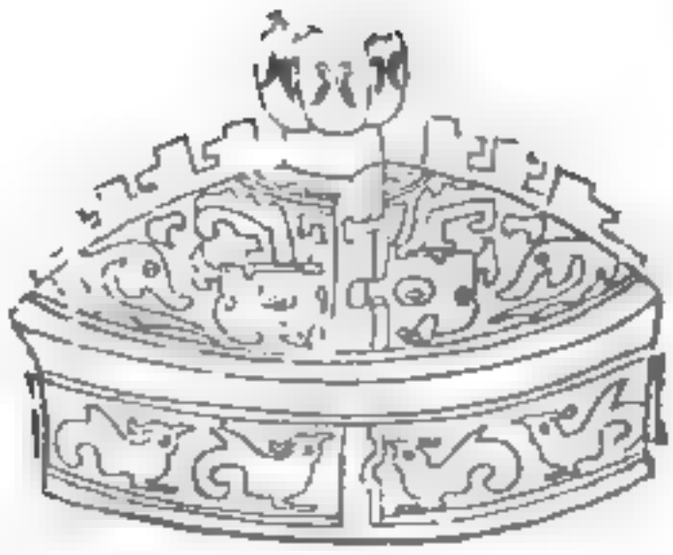
爵祖丁卣 銘二十二字

兄癸卣 銘五十字

冊卣 銘二十二字

卣之爲器中尊也而夏商之世總謂之彝至周則彝罍之尊獨謂之卣蓋周官尊彝皆有司所以辨其用與其實所謂六彝者雞鳥斝黃蜼虎也六尊者獻象著壺泰山也而祫祭則合諸神而祭之者也故用五齊三酒通灋罍各二尊而尊之數合十有八禘祭則禘祖之所自出者也故用四齊三酒闕二尊而尊之數合十有六是則通於灋罍二尊者其所以爲卣也何以言之成王寧周公之功而錫之以秬鬯二卣平王命文侯之德而錫之以秬鬯一卣皆實以灋鬯知其爲卣明矣蓋秬者取其一稃二米和氣所生鬯則取芬香條達而和暢發於外卣之所以爲中者唯其備天地中和之氣非有事於形器之末而已凡所以錫有功賞有德亦使其強不過中

後不失夫至中之道故爾然彝也尊也卣
也皆盛酒之器用有所宜則名有所不同曹
公彪以謂上尊曰彝中尊曰卣下尊曰壺爾
雅亦曰卣中尊也故取其中中也者天下之
大本以其德足以成天地而配之者也故卣
所以實之鬱鬯者宜在茲歟

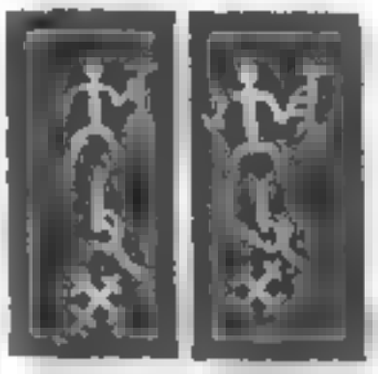


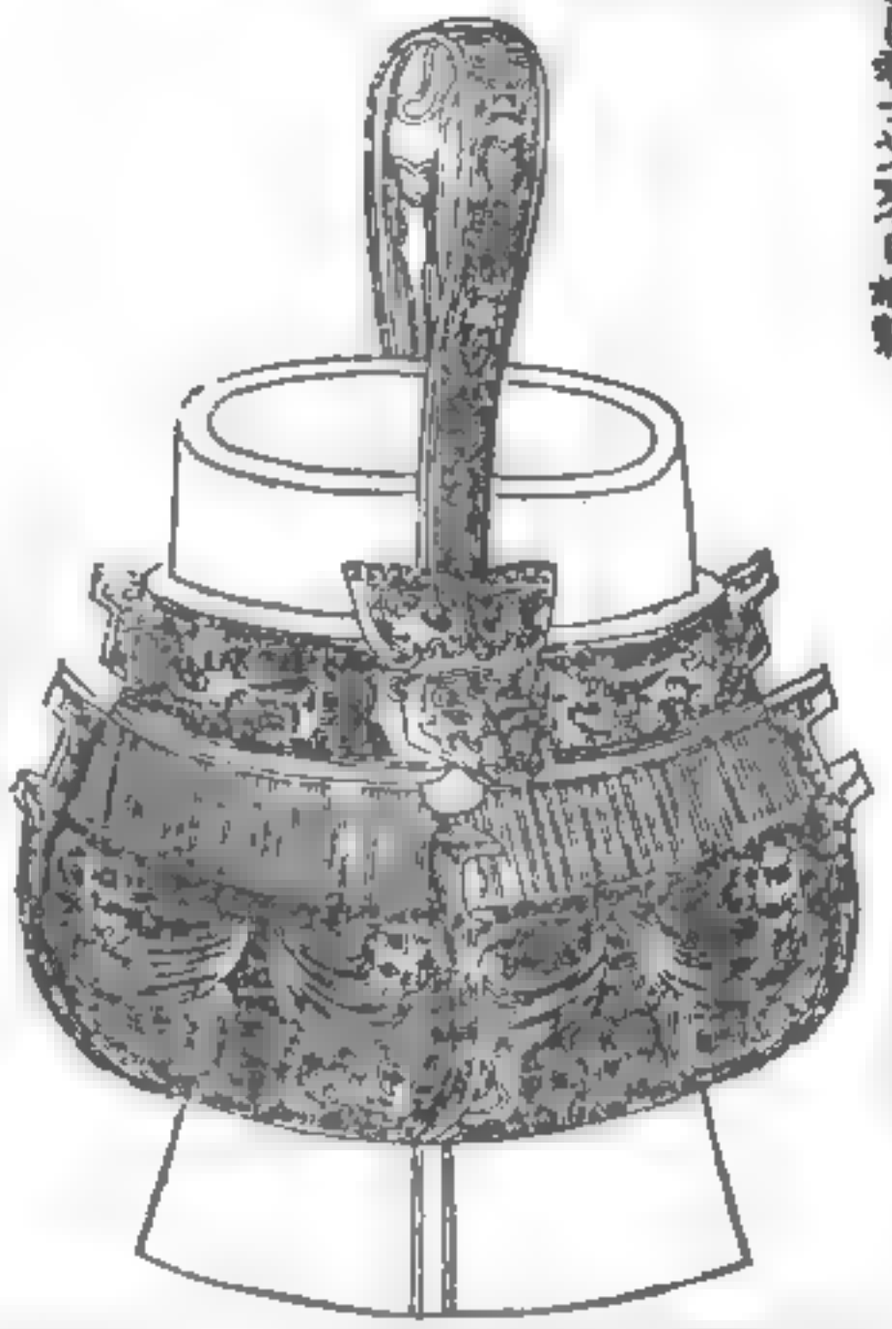
右通蓋高一尺二寸四分深七寸五分口徑長四寸八分閱三寸六分腹徑長八寸六分閱七寸二分容六升九合共重九斤十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共十四字曰祖乙者河亶甲之子也孫象形而手執刀蓋孫又疑其爲子字子蓋商姓也先王之事親於藉則必秉耒於牲則必執系於蓋嘗則執鸞刀於入舞則執干戚凡於祭饗未嘗不竭力從事以職其勞則卣之持刀不亦宜乎禮記云祖而割烹義取於此觀其字畫奇古形制環異可以爲諸卣之冠

非銅作祖乙
實尊彝

音釋同前

蓋　器



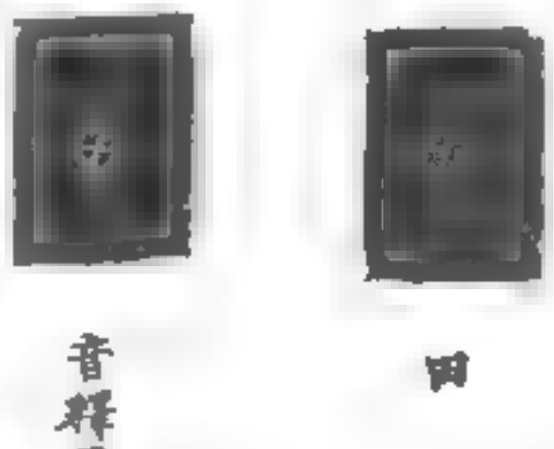


周雨乙父癸

洛通蓋高一尺一寸六分深七寸五分口徑長四寸四分闊三寸二分腹徑長七寸三分闊五寸六分容六升三合共重十有五斤六兩兩耳有提梁蓋與器銘共六字父癸者商人乙父主癸也上作人形手執一戈按諸銘款多爲戈狀或立之或橫之至此乃執焉蓋戈所以戒其過苟念於須臾而忽於持久謹於憂勤而失於懈怠則戈之戒將忘矣非特戈也蓋有所謂執鸞刀有所謂執一金敦泰或曰執玉或曰執爵皆因其事而有執焉觀其器象以鳳鳥爲飾而鳳之爲物因時而隱顯覽德輝而下者也器以藏禮而取飾於是非禮文之盛昌以稱此昔周官掌六彝有以鳥彝爲名者鄭玄所謂刻而畫之爲鳳皇之形其法蓋取於此然後世但知歸美於圖而不知商實有以肇之也

右通蓋高九寸八分深六寸二分口徑長四寸闊三寸三分腹徑長七寸闊六寸三分容四升二合共重七斤十有一兩兩耳有提梁蓋與器銘共六字其篆畫不少異惟中一字與銘意皆未可詳此器制作純厚而不雕巧銘復簡略規模與商夔龍卣相類定一時物也

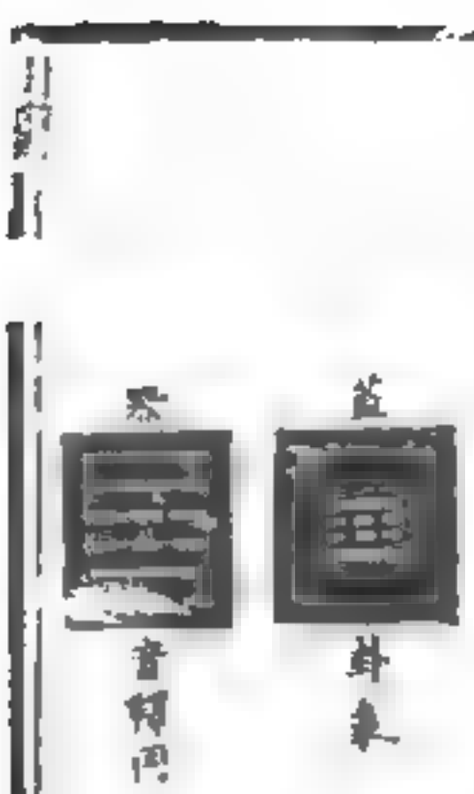
右通蓋高八寸深四寸九分口徑長四寸一分闊二寸九分腹徑長七寸闊五寸一分容三升五合共重五斤九兩兩耳蓋與器銘共一字飾以雲雷夔龍之形紋鏤華巧切近人意其銘曰田耳間連環以為提梁而今乃殘缺不見其完亦可惜也且田者粢盛之所自出而貢之為器中尊也詩書所謂秬鬯者正一稃二米之謂焉銘田者豈非追本而為言耶

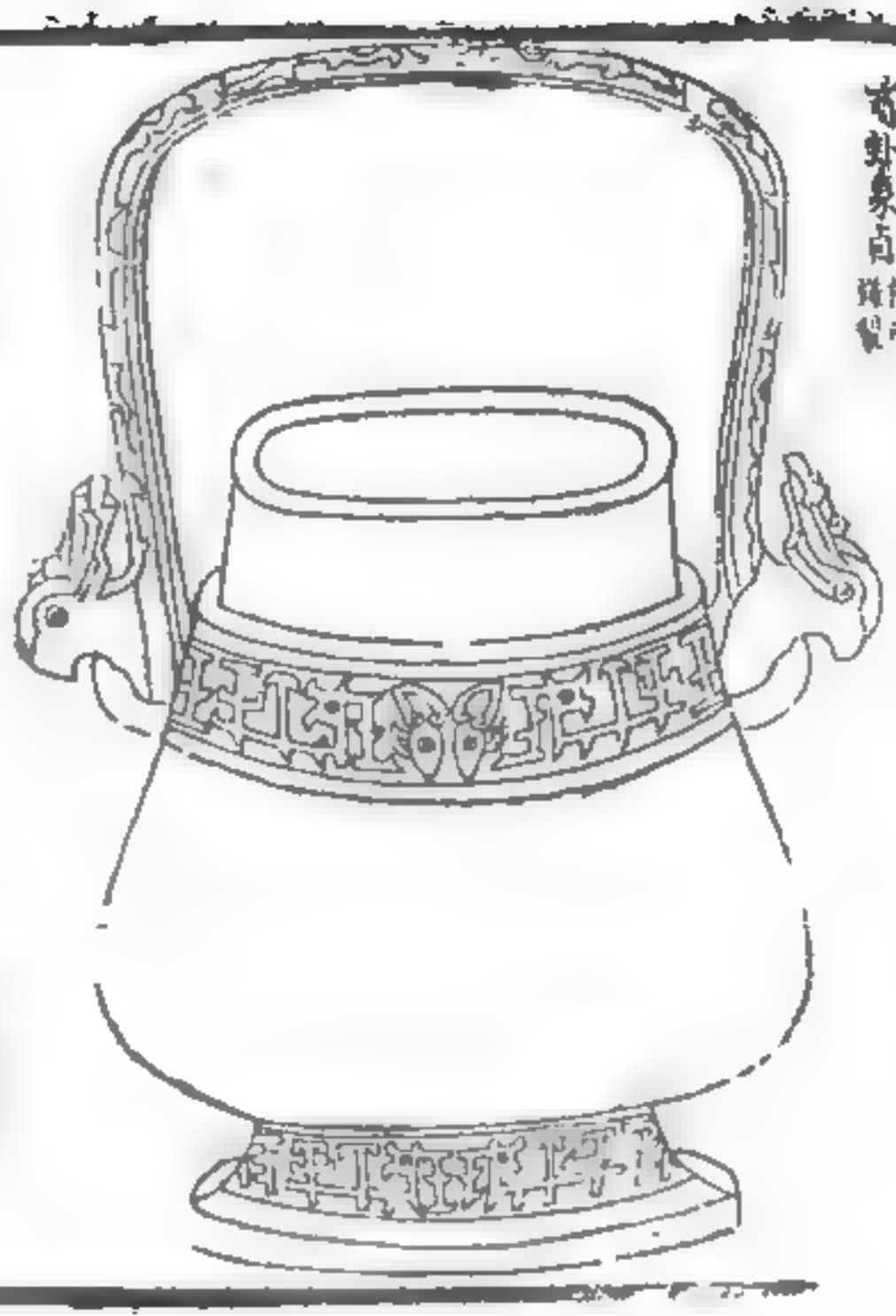


世母辛

母辛

右通蓋高九寸七分深六寸五分口徑長四寸一分闊三寸腹徑長七寸闊四寸三分容五升七合共重八斤六兩兩耳有提梁蓋與器銘共五字器上一字作三乂按說文世字從三十故以此爲世字以世爲銘者蓋欲世世傳之子孫不絕而已且三乂又意其爲五字從二一而交之象陰陽交午之義天數窮於九地數中於六九六之數爲十五而天地之數備三乂者十五也古之聖人極其數遂定天下之象故以之制器而天地之數寓焉是則制字之妙未易以一理推也且辛爲商號而曰母辛即商史所謂辛母者是也益古人命辭或上或下其變易類多如此





右通蓋高一尺四分深六寸口徑長二寸八分闊三寸腹徑長五寸七分闊四寸八分容三升六合共重六斤十有四兩兩耳有提梁蓋與器銘共二字作卦象觀古人畫卦奇以象乎陽耦以配乎陰一奇一耦而陰陽之道全一虛一實而消息之理備然易始八卦而文王重之爲六十四卦夏曰連山商曰歸藏周曰易是卦也上下文皆陽有乾之象中二文皆陰有坤之象虛其中亦取象於器所謂黃流在中者義或在焉雖不見於書惟漢揚雄作大玄八十一首以擬易曰方州部家今爭首一方三州三部一家與此卦象正同雄於漢最號博聞殆玄之所自而作耶

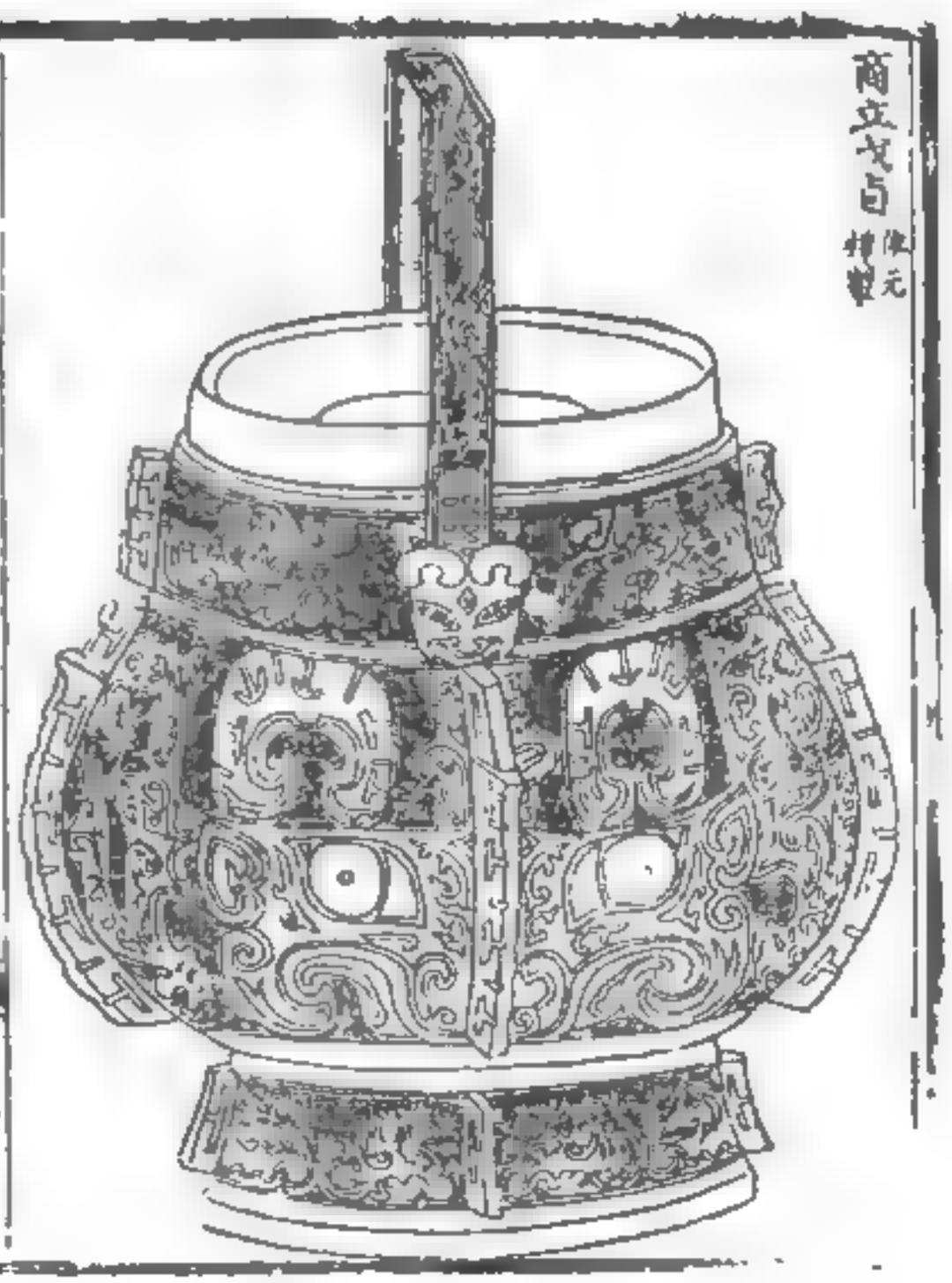
祖辛白彝銘

作彝

右高九寸三分深七寸五分口徑長四寸五分闊三寸三分腹徑長八寸闊七十一分容六升九合重十有三兩兩耳闊盞有提梁銘七字曰祖辛作彝算又象人形右執木左執戟枝商十四代君曰祖辛蓋祖乙之子沃甲之兄祖丁之父也其象人形而執木執戟者殆是其武舞也木當是朱干戟當是兵舞昔舜之時舞干羽于兩階以格有苗則五帝之前其武舞亦所不廢武王之樂曰大武而舞如之則三王之後其用以濟時者又所不敢忘武也重商之時猶不然耶攷商有天下至祖乙而政復興祖辛繼之而善述其事則干武舞凡山川之祀社稷之祀四方之祀與其以自衛戟以擾敵者於祖辛有之也宜銘是器以旌之又嘗求其用舞之由固有文舞有持盾守文之君皆以羽旄之舞而文舞是也

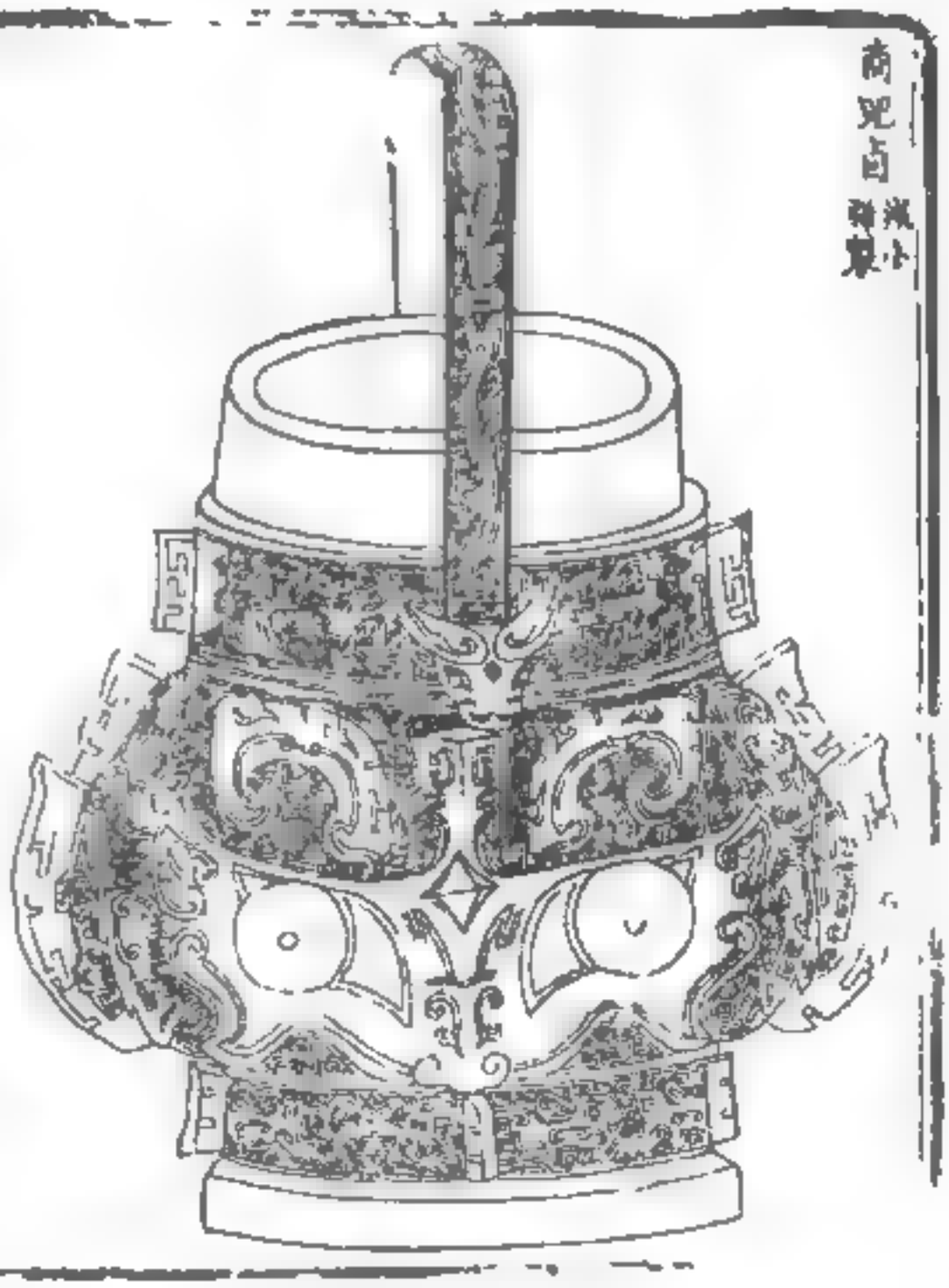
若以武得天下故於是有干舞焉武舞是也
祖辛之迹不見於書傳而特有此武舞固可
以類求矣

商立戈曰 像元 博古

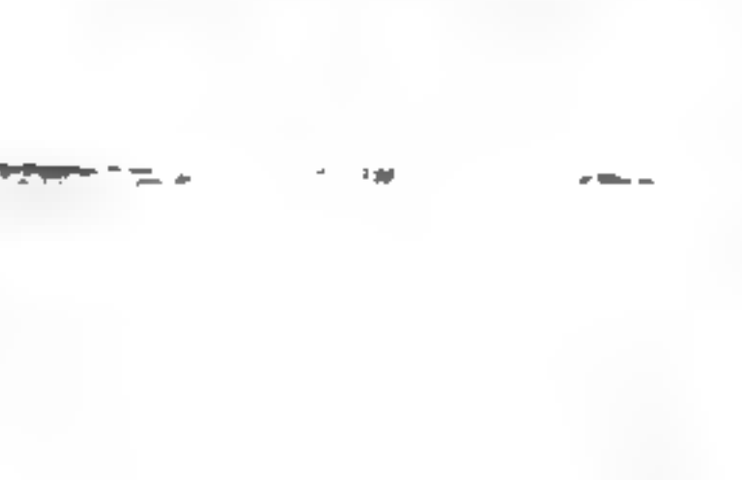


右通蓋高九寸二分深六寸二分口徑長四寸五分闊三寸八分腹徑長七寸五分闊六寸容五升三合共重八斤六兩兩耳有提梁銘作立戈形書稱四人綦弁執戈又曰兌之戈在東房則戈於五兵為利器王安石字書戈從一不得已而用欲一而已以是銘其器蓋亦示戒之義按商有立戈鼎有立戈父甲鼎與此意同是器通體兩面狀饕餮間以雷紋提梁為虎首蓋皆示其防閑之理

立戈



商兕白觥小

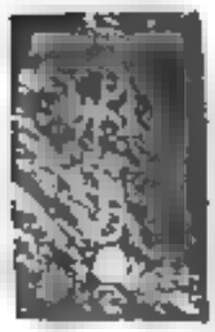


子160-189

兕

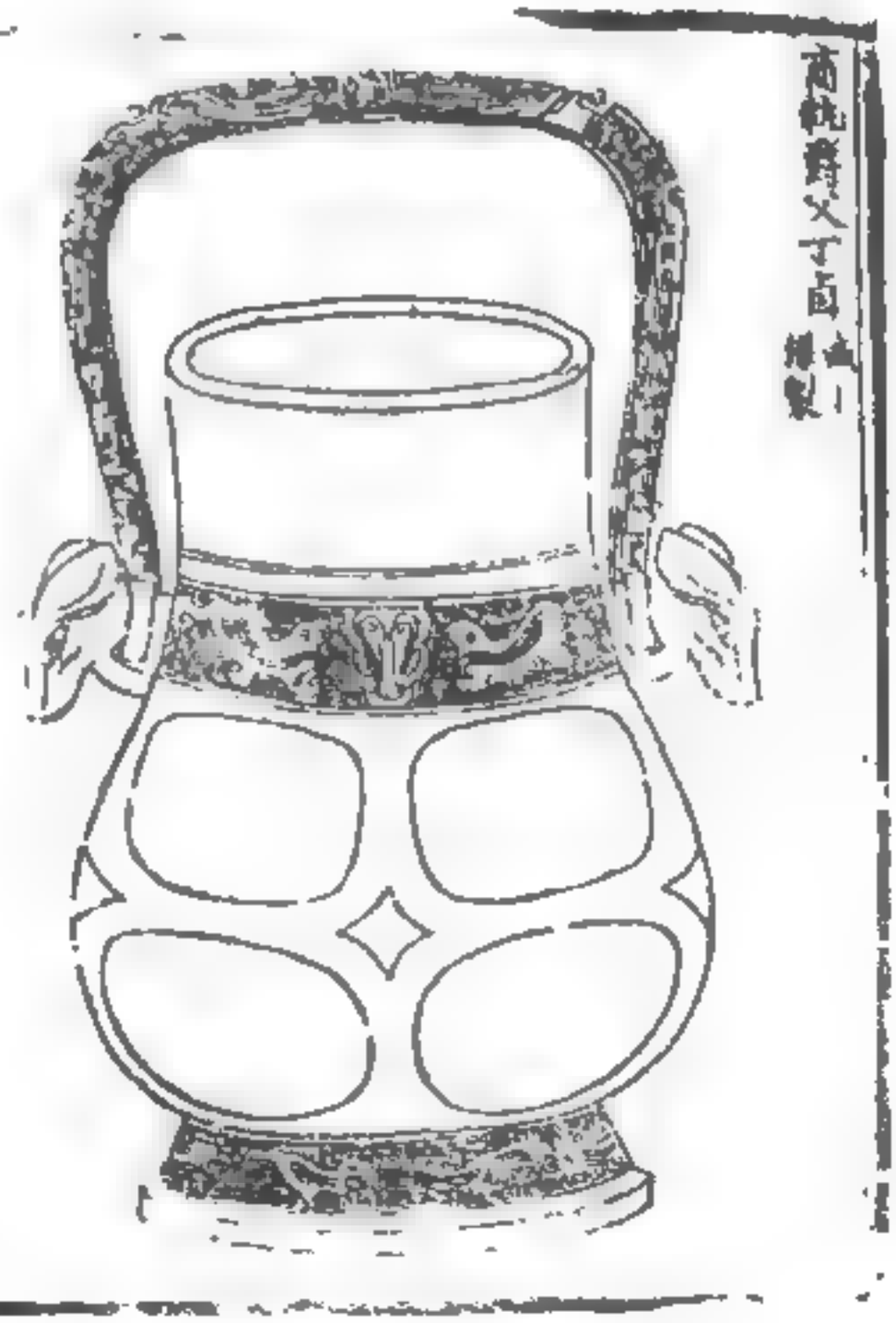
兕

右通蓋高一尺三寸八分闊三寸深六寸四分口徑長三寸五分闊徑長七寸闊六寸五分容五升七合共重一十斤十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共二字作兕形語云虎兕出於柙則兕非馴獸有害於人者故昔人用以為罰爵曰稱彼兕觥是也觥既曰兕則宜自亦有兕是器提梁之兩端亦象兕首而通體作饕餮狀豈不有所示其戒耶商尚質於是銘諸器者或以其形此所以與周器異耳



兕觥

父丁



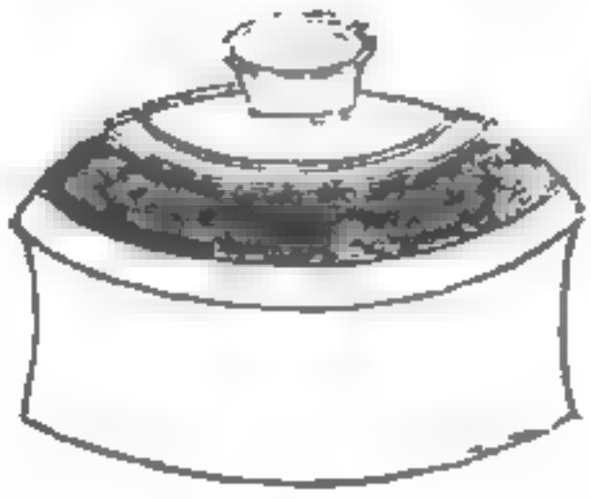
右高八寸四分深七寸七分口徑長三寸十分闊二寸七分腹徑長五寸六分闊三寸五分容三升六合重四斤十有三兩兩耳闕蓋有提梁銘三字上象手執爵形考爻之狀口引如流下列三足有爵之象旁畫以弓說文謂弓手也按禮記曰孝子如執玉如奉盈洞屬屬然如弗勝如將失之則以手附爵者蓋見於如將失之意非盡其欽而欽者孰能臻此商之君以丁爲號者六曰父丁則未詳其何丁也

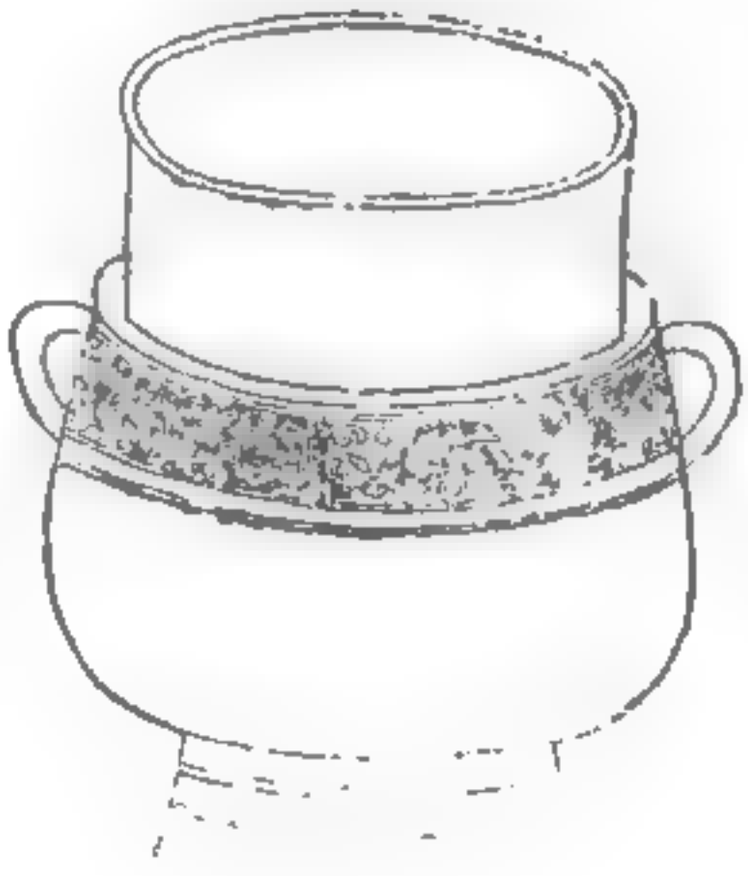
前二器高五寸深四寸五分口徑長三寸八分腹徑長六寸四分容三升四合重三斤十有三兩兩耳闕蓋有提梁銘四字

後一器通蓋高六寸八分深四寸八分口徑長三寸六分闊二寸七分腹徑長六寸八分闊五寸五分容一升九合共重二斤十有二兩兩耳闕提梁蓋與器銘共八字

右二器皆古也不書作者之名而總謂之曰

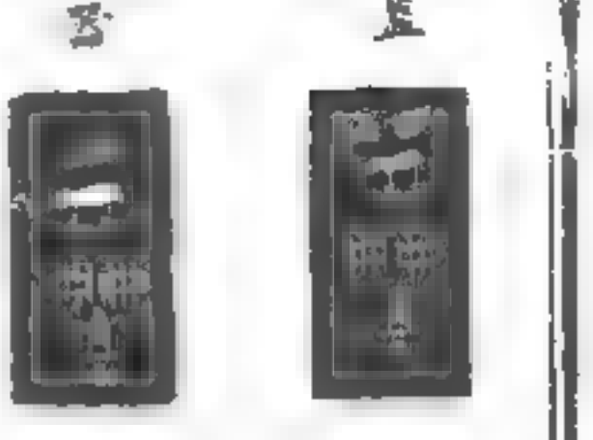
彝一無蓋一闕提彝然製作渾厚而飾以牛形牛之為物能興民功致民力出作入息而服畎畝之事先王於器用之間所寓自有理致周司尊彝春祠夏禴所用獻尊以牛為飾其原蓋出於此

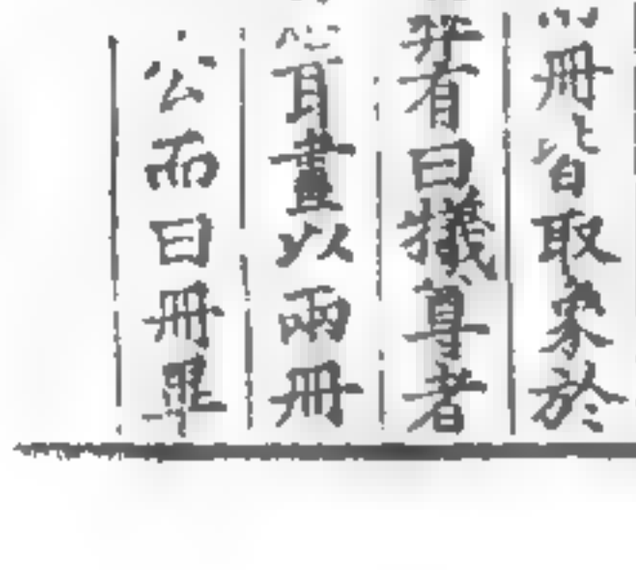




右通蓋高六寸四分深四寸四分口徑長三寸一分闊二寸三分腹徑長四寸八分闊三寸五分容一升五合共重二斤十兩兩耳闊

提梁蓋與器銘共十二字曰𠂤作者質諸經傳無所見而商有瞿父鼎亦作𠂤目相並正與此卣同寔一時之制曰祖辛之子也中爲犧形下爲冊匜皆取象於物而書畫未分至周官司尊彝若有曰犧尊者飾以犧牛蓋所因者商之遺象其畫以兩冊所以爲冊命也亦猶康王命𠂤公而曰冊畢制器尚象其義如此





丁子王鬲舊內中見在寔用竹蔑十九夕惟王九祀世

右通蓋高七寸三分深五寸三分口徑二寸
一分腹徑四寸容一升六合共重二斤十有
二兩兩耳有提梁蓋與器銘共五十字曰丁
子王者按商無謚號皆以天之十日配之三
則三代之同稱也兄癸者則兄弟相承之辭
故祀其先王或稱祖丁卣之類或稱父若招
父丁爵之類或稱兄若此卣之類又曰惟王
九祀者爾雅云唐虞曰載夏曰歲商曰祀周
曰年其言祀則知此卣之出於商也其末曰
世昌者蓋世世昌盛有如此銘也他器有曰
子子孫孫萬年無疆之類也著以高形者古
人於酒器多以此為飾故篆也爵也皆作此
狀蓋欲如高之炊氣上下交通已

右通蓋高六寸五分深三寸六分口徑長二寸三分闊一寸八分腹徑長四寸四分闊三寸二分容一升共重二斤五兩兩耳有鼻蓋與器銘共二字曰冊旦貞所以承君之錫

然後享于祖廟之器故必言冊以紀君之命商之辭略故一言而足是器頂中作爵柱以爲舉持之具又以繩紐爲提攜還而其足與蓋皆著飛鳳相嚮之狀蓋之緣二作山形間以蟬紋純緣外則以獸首爲鼻之飾以夔龍左右環之蓋商器多此類也

至大重修宣和博古圖錄卷第十

卣二 二十八器

商 一十五器

父丙卣 銘一十二字

父己卣 銘三字

父辛卣 銘八字

執七父丁卣 銘六字

持干父癸卣 銘三字

婦庚卣 銘七字

父舉卣 銘三字

史卣 銘一字

持刀父己卣 銘一十四字

母乙卣 銘一十二字

冀父辛卣 銘一十四字

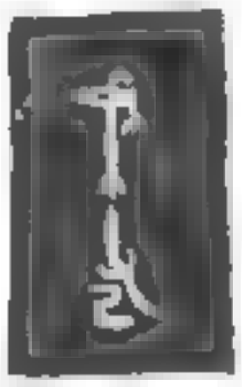
祖庚卣蓋 銘三字

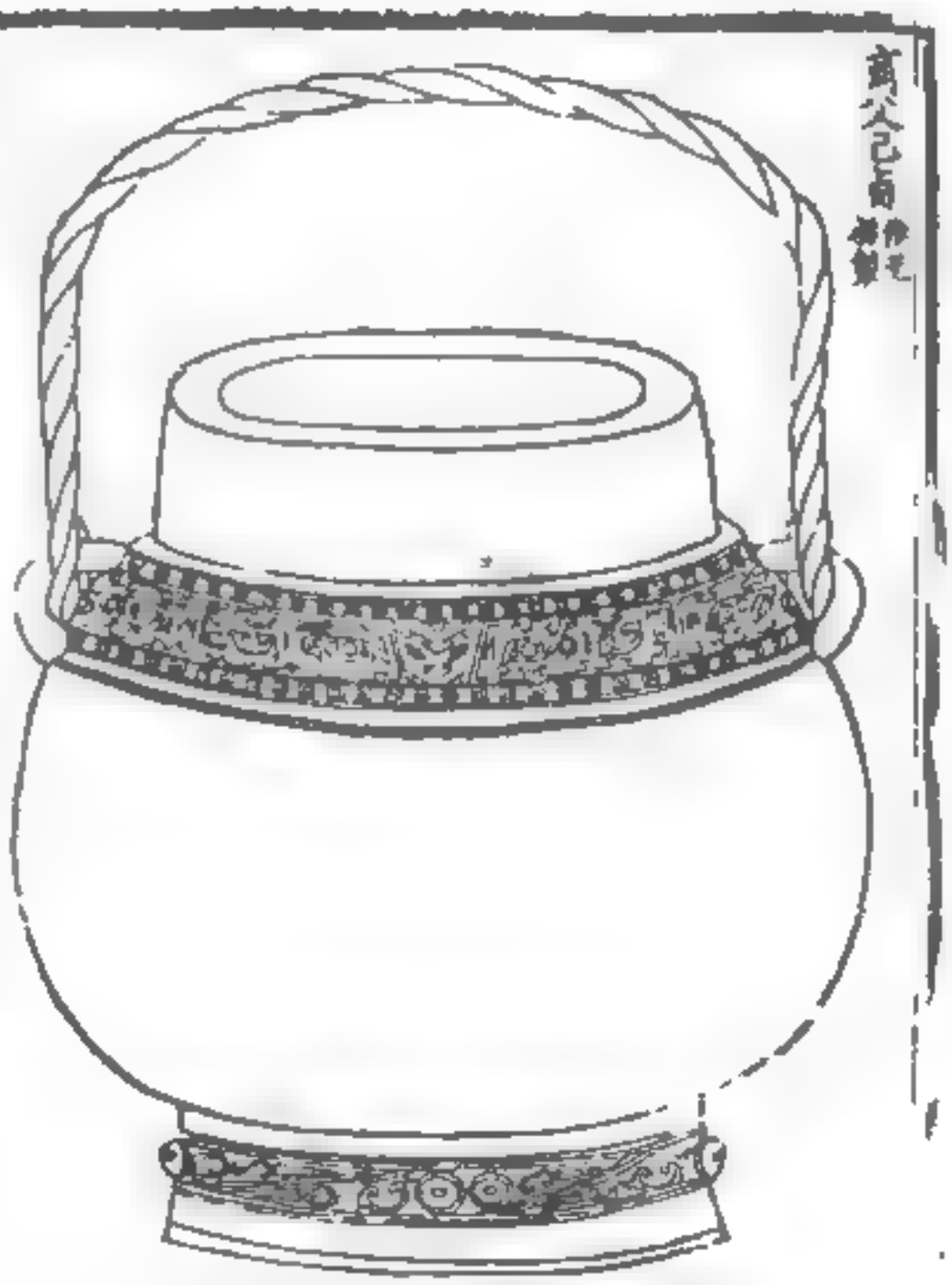
夔龍卣一

夔龍卣二
夔龍卣三
周 三器
淮父卣 銘八十二字
單癸卣 銘五十八字
樂司徒卣 銘二十三字
《考古圖》卷五十
二

考古圖卷五

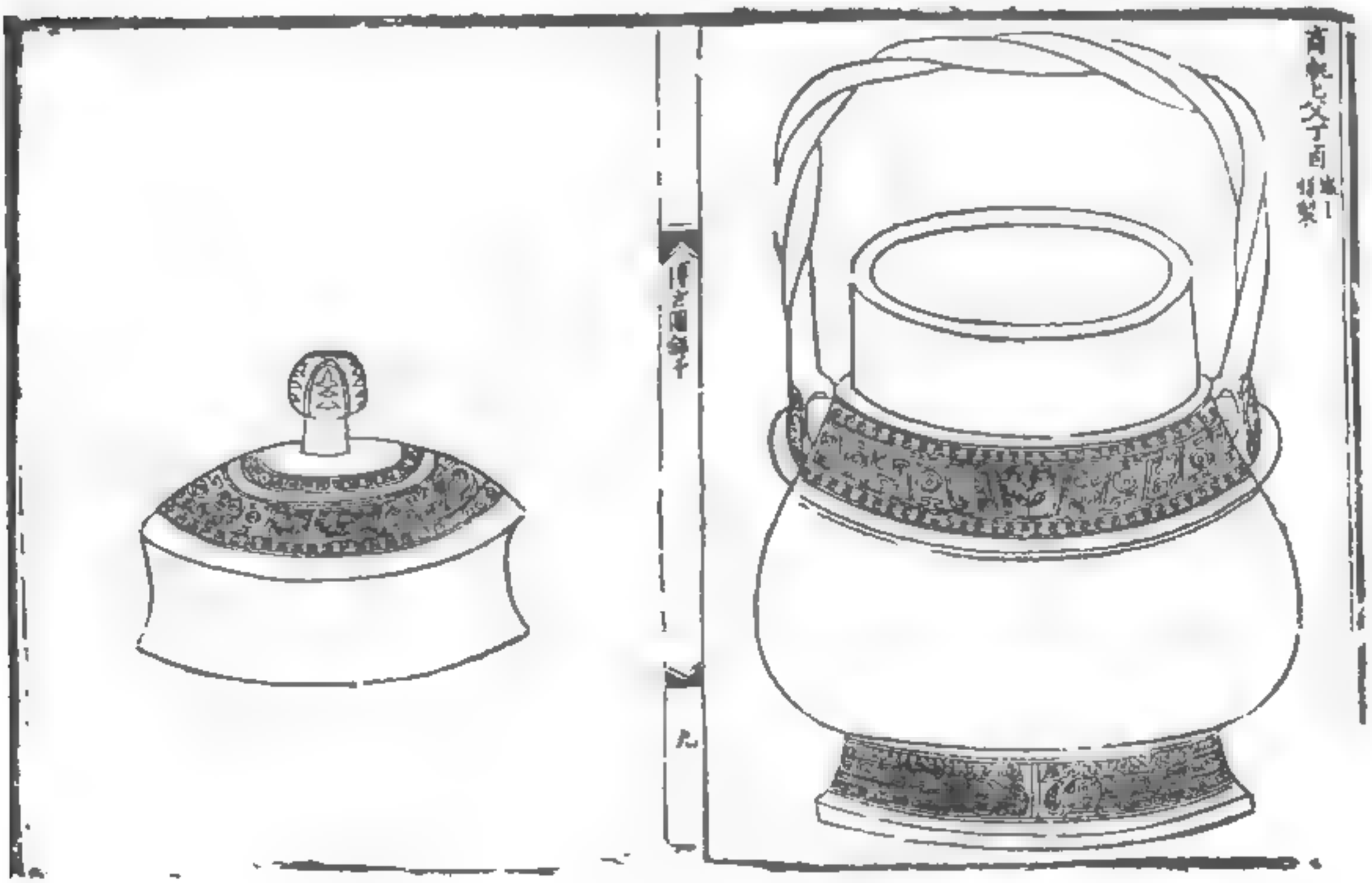
右通蓋高一尺三分深六寸三分口徑長三寸九分闊三寸二分腹徑長七寸八分闊六寸二分容六升三合共重一十一斤十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共一十二字曰父丙禾孫其上又為弓形并手執二矢飾以弓矢者意其平日之所嗜好而子孫之所以享祖考者當以是求之也然禾字全作禾穗之形亦固有義夫卣所盛者祼也為之祼者其用以為鬯而享神亦示其誠之不可虛拘也銘禾於卣義固有在耳





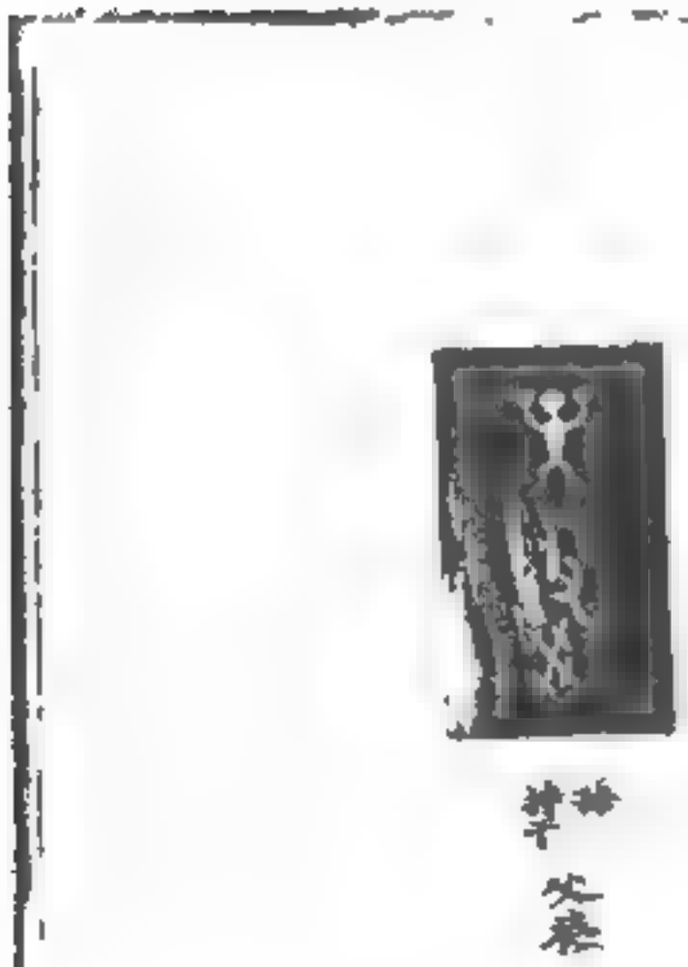
右高七寸三分深六寸五分口徑長三寸六分闊三寸腹徑長七寸四分闊五寸八分容五升有半重六斤十有二兩兩耳闕蓋有提梁銘三字曰父已上有立戈形按商之十世君曰雍已此曰父已則是其子銘其父之祀器也攷雍已之子是爲小甲是器當小甲之世爲之作立戈形亦以嗜好求其神也蓋古之尚象未有不及是者故於是有立戈爵有立戈斝尊有立戈父癸卣蓋與此意同也其製作質古眞商物也但特亡其蓋耳

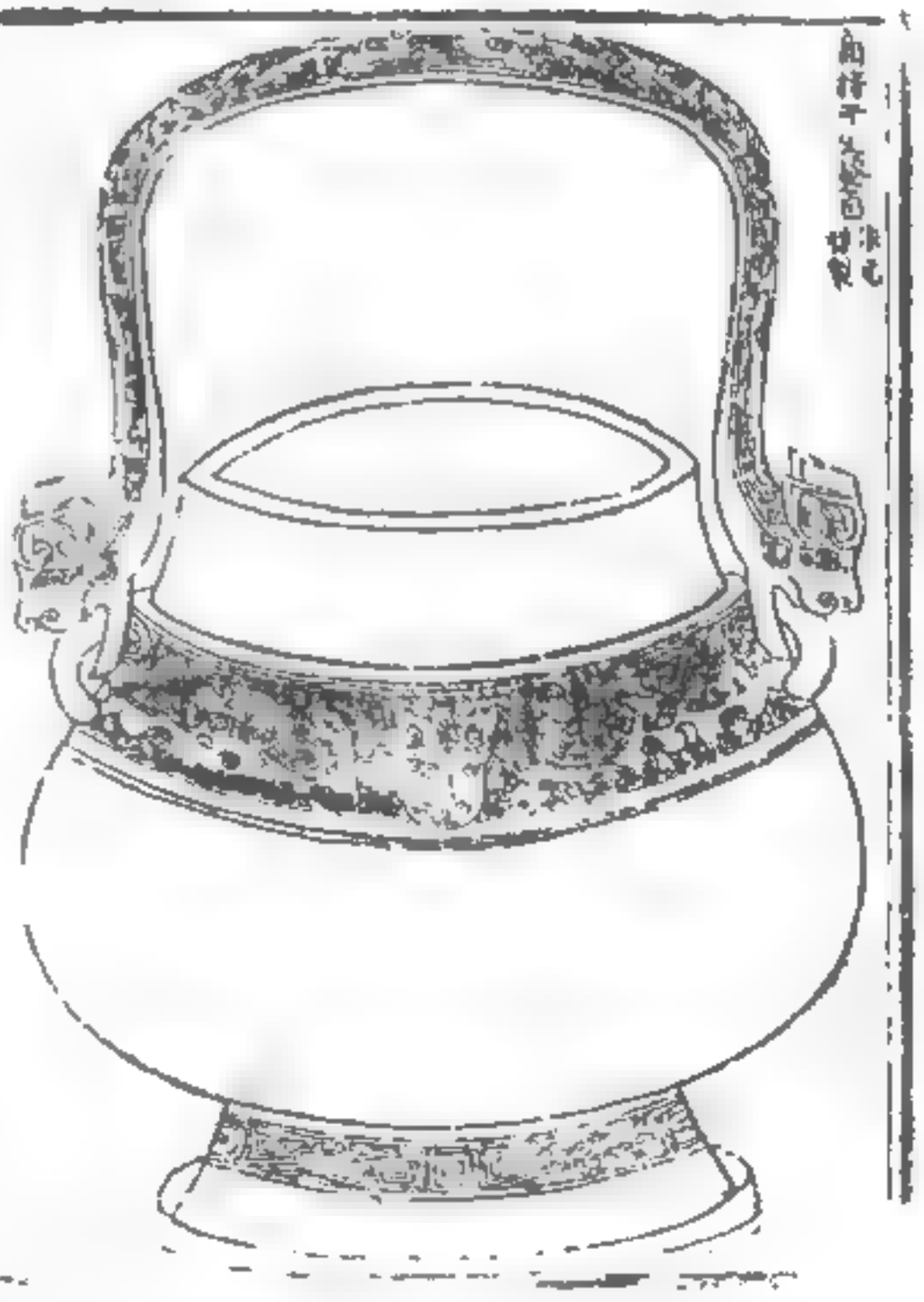
右通蓋高一尺深七寸五分口徑長三寸五分闊二寸六分腹徑長六寸七分闊五寸四分容四升九合共重七斤五兩兩耳有提梁蓋與器銘共八字象三矢之形而以一格立之曰貝父辛按書文侯之命以言平王錫晉文侯也曰用賚爾秬鬯一卣繼之以形弓一形矢百盧弓一盧矢百則卣之銘三矢者得不紀君惠耶一生二二生三三生萬物則三者總數耳又詩言菁菁者莪此育材之詩也而曰既見君子錫我百朋而釋者謂古者貨貝五貝爲朋則人君之錫臣下亦有及於貝者書言大貝在西房蓋國之所寶也以貝銘之卣間是亦象矢之義也父辛則指其人而已



子160-200

右通蓋高九寸四分深六寸七分口徑長四寸九分容五升九合共重七斤有半兩耳有提梁蓋與器銘共六字曰父丁又作手執匕形於其上祭祀之義以養為主而匕所以示其養也於禮見之夫雍人掌割烹之事也而禮器曰概鼎匕俎于雍爨則匕所以載鼎實耳又雍人掌米入之藏也而曰概之與敦于廩爨則亦以匕黍稷焉詩曰有饛簋飧有捄棘匕則敦與簋皆盛黍稷器其為用以食明矣然則匕於飲食無所不用宜以養為主也古之為器豈非以養為先哉





右高七寸八分深六寸七分口徑長四寸五分闊三寸三分腹徑長七寸六分闊五寸九分蓋有提梁容六升三合重八斤四兩銘曰父癸而上爲人形兩手各持干按周官司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之宥饗亦如之然則祭于廟用于賓設于饗禮莫不皆有干舞焉蓋干武舞也有是功斯有是舞以稱之非是則君子不取然古者

舞有文武若羽舞皇舞文舞也干舞人舞武舞也詩曰左手執籥右手秉翟又曰值其鷺羽皆指文舞而言之禮曰朱干玉戚以舞大武詩曰萬舞有奕皆指武舞而言之於是有王者興以武得天下則其廟樂皆有武舞是器商物而卣乃薦彝尊之器實用於宗廟然其銘曰父癸則明爲子以奉其父者在商之時号報癸者惟成湯之父故今所藏彝器凡

商物銘癸者皆歸之報癸然則用舞於癸廟亦宜以其子之所有而薦之湯以武得天下其所舞者朱干玉戚也故於器以干銘之然其銘象人形兩手各執干而不以玉戚兼之者亦取夫干以自衛不事乎兵之意歟且黃帝堯舜以至三王其所謂文武之樂莫不有之故有樂則舞從焉是以舞文者若黃帝之雲門堯之大咸舜之大韶夏之大夏是也舞武者若湯之大濩武王之大武是也然而舞

用大韶之文舞而亦有所謂舞干者方時有苗爲之孽則不可無武備耳要之以德爲主也且頃所藏彝器其銘有持刀父已有立戈父甲又有所謂持戟父已而獨無持干者夫干以自衛有征無戰非若戈戟也書云帝乃誕敷文德舞干羽于兩階則帝者之盛德成

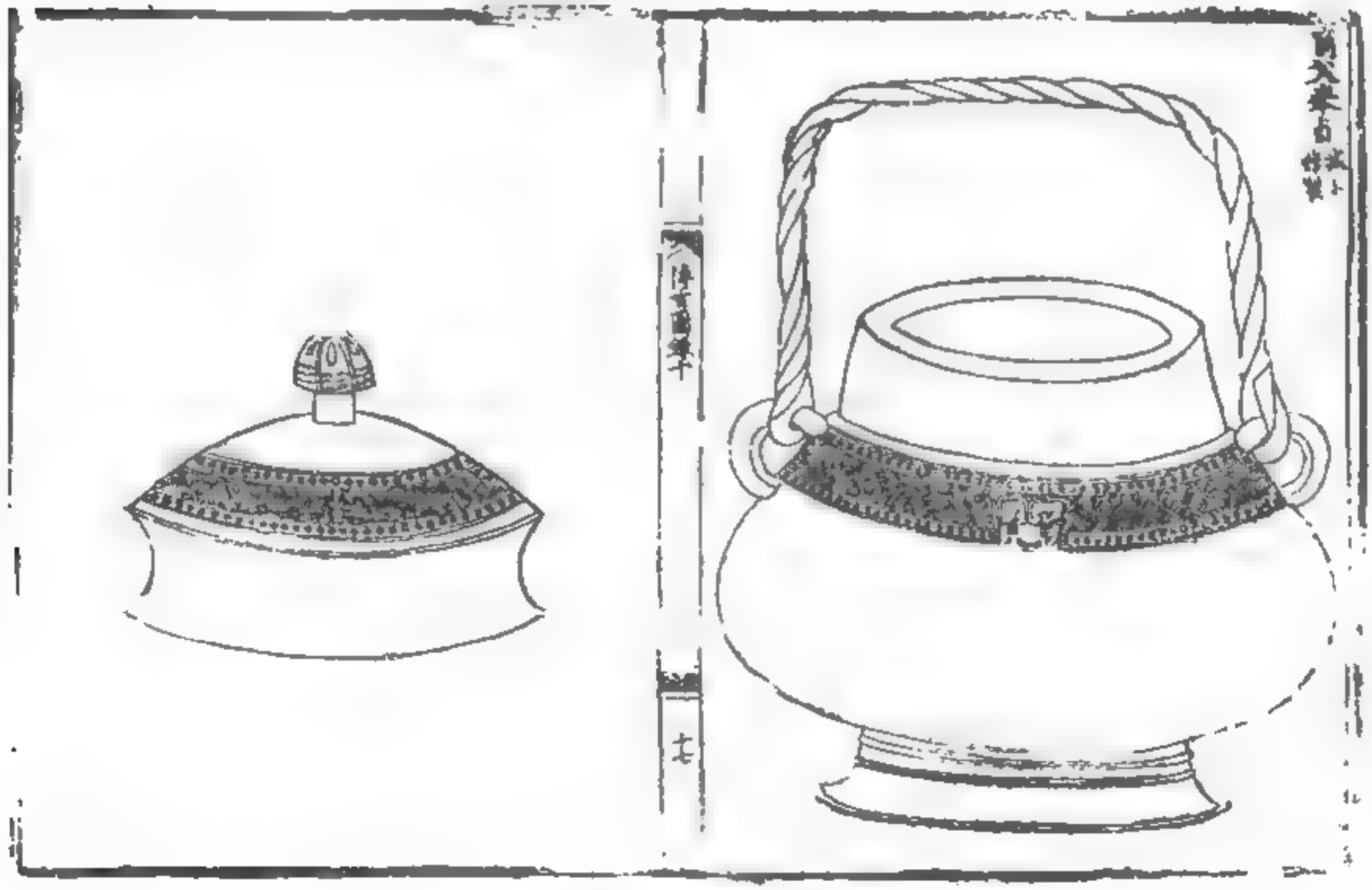
其在兹歟其在兹歟

王觚曰商持干父癸卣今所傳商器有
持戈持刀持戟獨無持干者干以自衛
與舞干同義敎文德之器也大抵上古
彝器凡持五兵者皆著伐功云

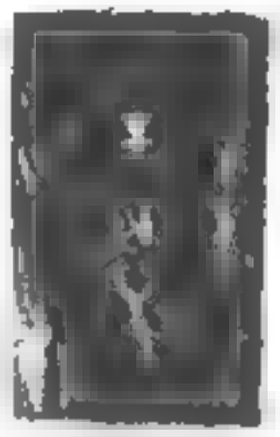
子 癸
婦甲庚丁

右高七寸二分深五寸九分口徑長三寸七分闊三寸腹徑長七寸七分闊五寸九分容五升四合重六斤十有二兩兩耳闕蓋有提梁銘七字其一字泯滅不可攷餘曰子孫婦甲庚丁夫彝器多以子孫銘之以其承祖考

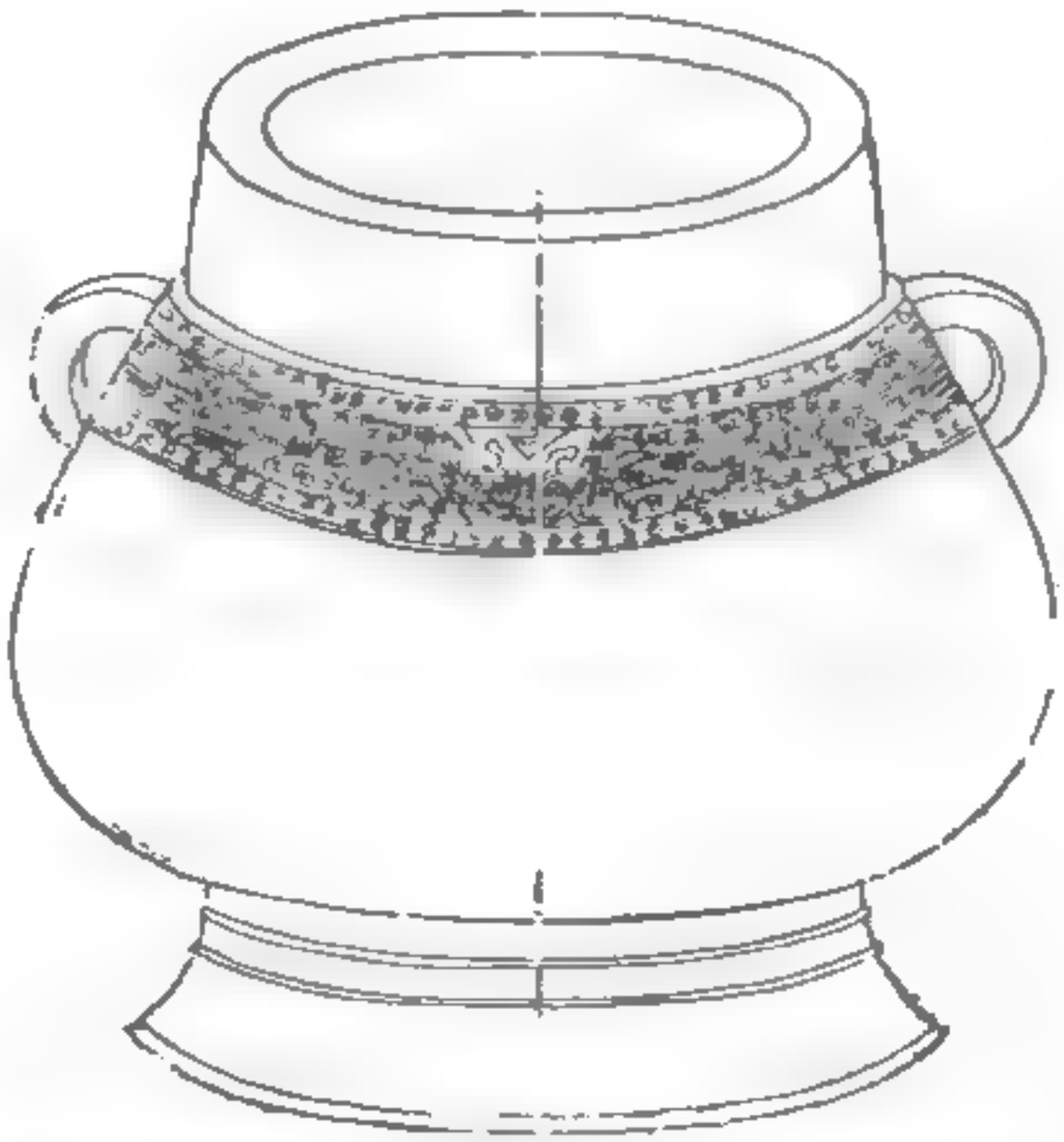
之祀者有在於是其君乃中饋之職從其夫以相祀事此又婦之於姑舅禮所不廢蓋以人道而事神則宗廟致飲之義婦宜預焉詩言君婦莫莫爲豆孔庶是也關雎之美后妃采蘩之詠夫人采蘋之語大夫妻莫不皆以供祭祀爲先耳然古者婦之預祭惟宗廟則從至於外祀則莫從也故必言于孫婦以別其宗廟之祀歟曰甲庚丁者祭之日也夫外事用剛日內事用柔日宗廟之祀當用柔日而此兼甲庚何哉蓋春秋言辛巳有事于太廟壬午繹則宗廟正祭必用柔日而至于繹祭則無害其用剛日也天有十日地有十二辰日辰未嘗不相配而言如辛巳壬午之類是矣且此獨言日而不言辰者以言日則辰從之昔人言簡而意足故其銘如此



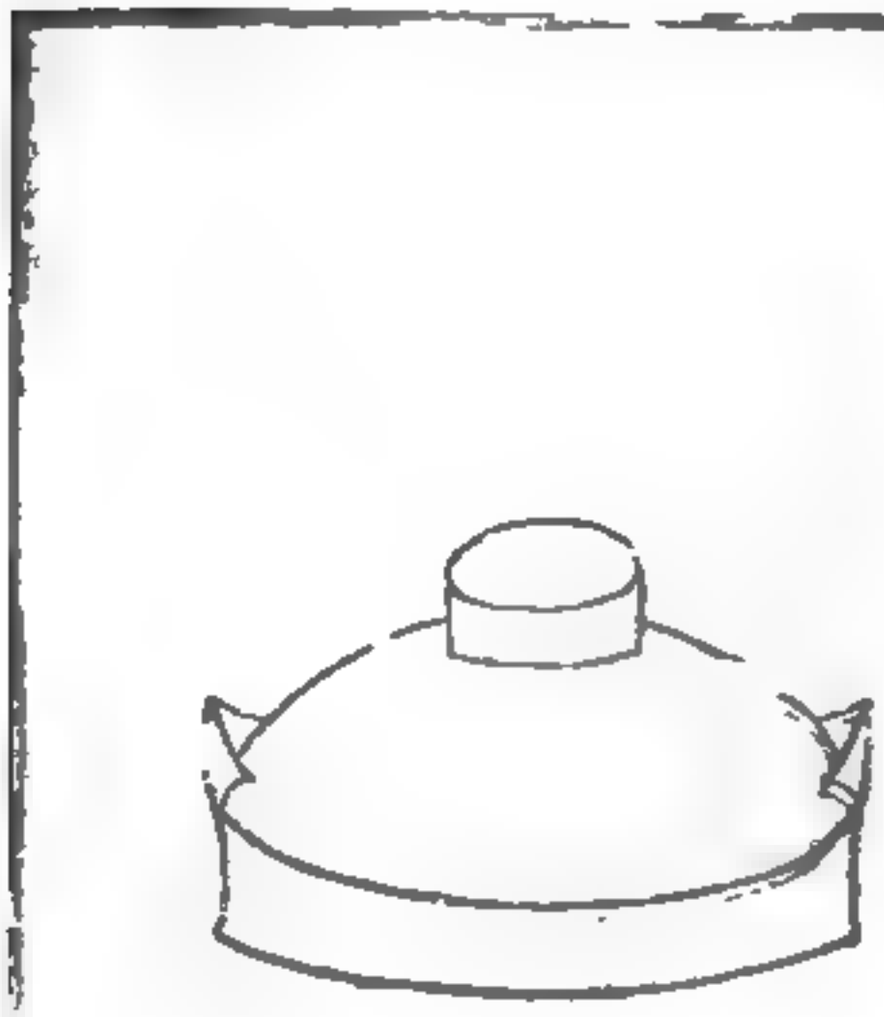
右通蓋高九寸五分深六寸一分口徑長三寸六分閻二寸六分腹徑長七寸九分閻五寸四分容五升二合共重六斤有半兩耳有提梁銘三字曰辛父舉按周有天下立二王後乃封紂子武庚於宋以續商祀武庚被誅又命微子啓代商後俾得用天子禮樂故凡器用服飾一遵商制詩所謂亦白其馬以商尚白而不從周之尚赤也然則宗廟祭祀其亦遵商明矣自微子至于僖公舉實爲八世則其得用商禮可知是卣商卣也已父舉則是爲僖公舉也

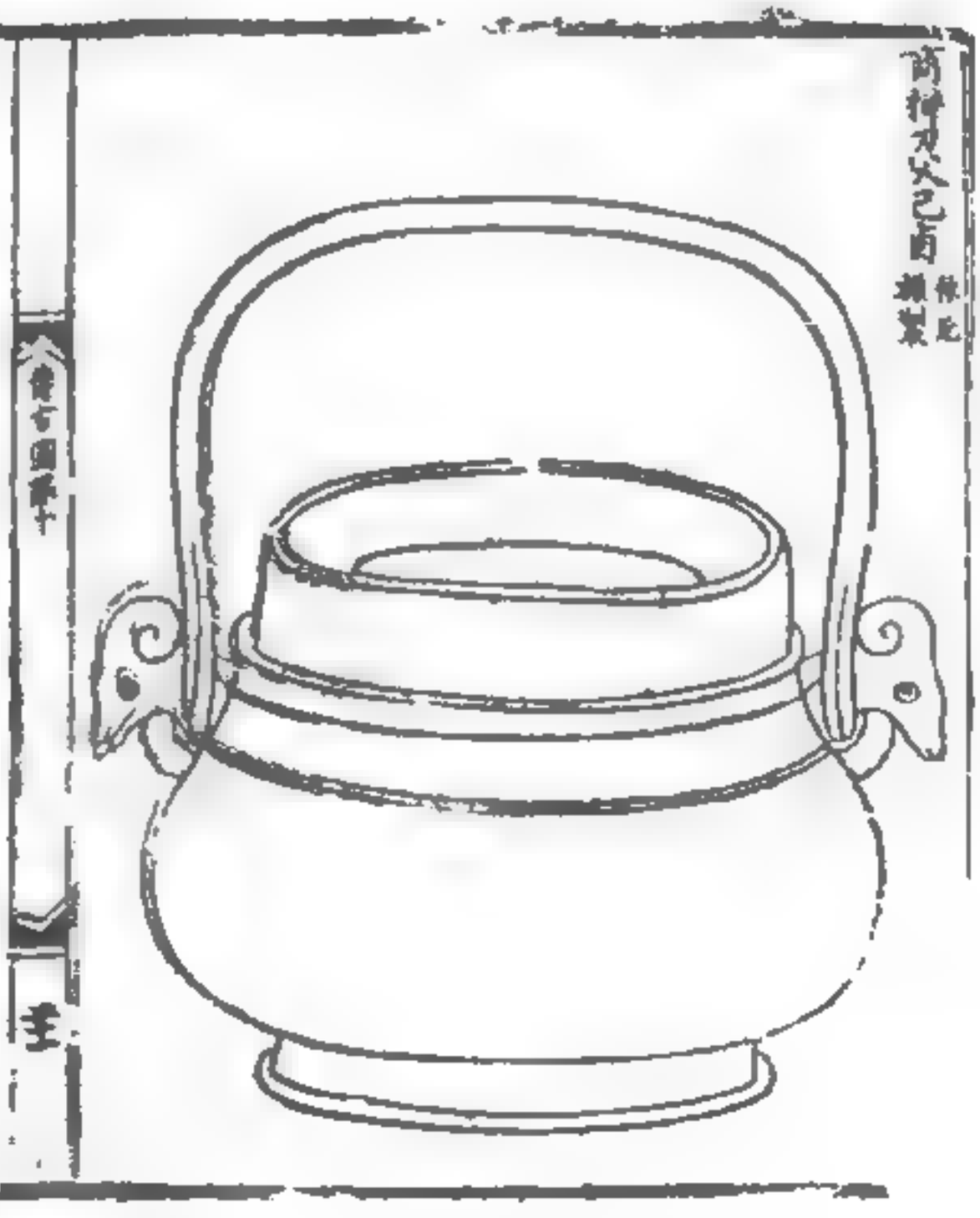


辛父舉

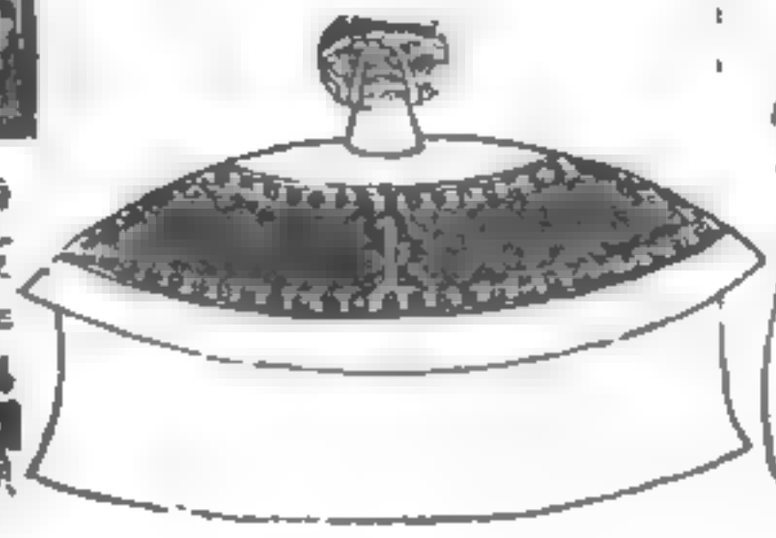


右高七寸一分口徑長四寸一分深六寸一分口徑長七寸三分闊五寸四分容五升二合重五斤兩耳闊捉梁銘一字曰史者史言其官有以史爲氏族者因官而受氏爲今有爵銘三字曰史父辛字畫相類則知史名其官是卣狀虡飾而環以連珠文縛典雅眞商物也

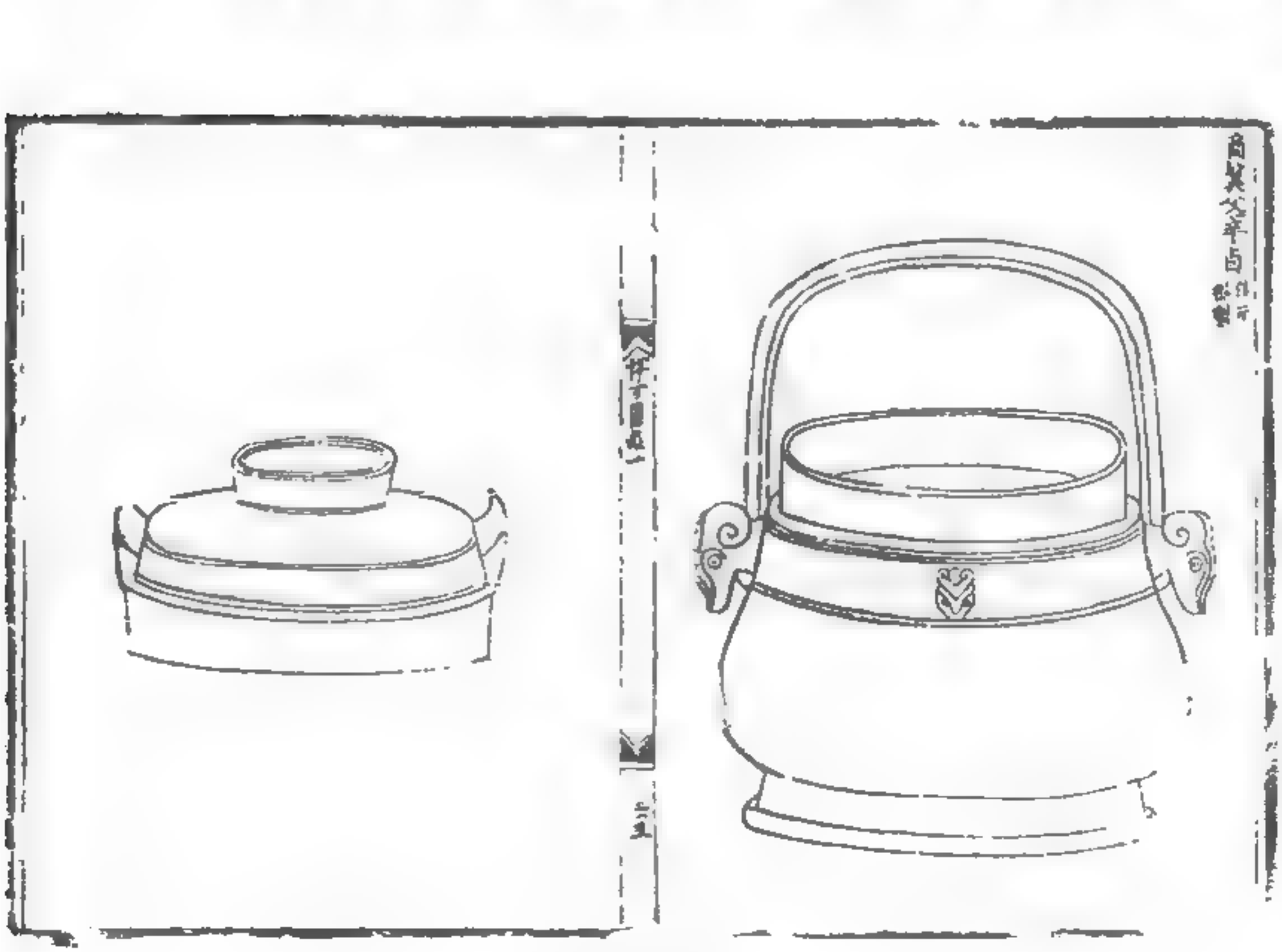


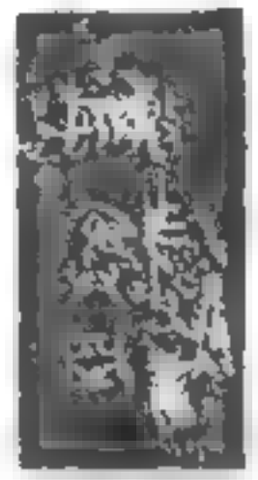


右通蓋高六寸八分深四寸三分口徑長四寸闊三寸一分腹徑長六寸闊四寸九分容二升八合共重三斤十有三兩兩耳有提梁蓋與器銘共一十四字父已者商君也子字象形而右手持刀按商祖乙卣亦作此象蓋欲示孝子親職其禁以明割牲之義詩云執其鸞刀以啓其毛取其血膋凡以是也



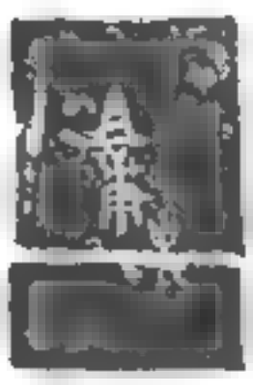
右通蓋高八寸六分深五寸六分口徑長三寸八分闊三寸腹徑長七寸一分闊四寸二分容三升五合共重五斤一兩兩耳有提梁蓋與器銘共二十二字曰丙寅王錫者以甲子推之商建國茲於庚戌歷十七年而有丙寅正在仲壬即位之二年也其曰王錫則王之錫賚功臣之恩如周公文侯之卣亦王之所錫也故記禮者以謂賜圭瓚然後爲鬯則知此器非臣下之所專有又曰作母乙彝者如詩言文母同意攷商周之時立子生商者有娀也故長發之禘及之厥初生民者姜嫄也故雝之禘及之是皆率親之義耳蓋知是卣乃王錫臣工以追享其母氏歟以夫家廟未嘗無合食者也



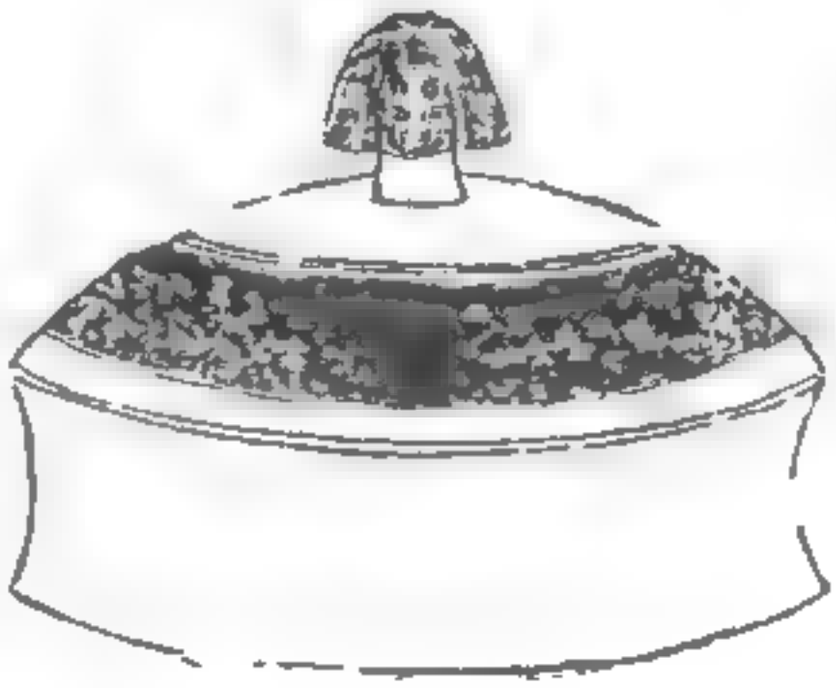


蓋作父辛
彝亞

右通蓋高六寸三分深四寸二分口徑長三寸九分闊二寸九分腹徑長五寸五分闊四寸容二升三合共重四斤有半兩耳有提梁蓋與器銘共一十四字冀者國名也昔人受封於此則後世食菜於所封之地復以爲氏焉父辛商號也曰旅彝者昔人嘗謂有田一成有衆一旅則旅舉其衆也攷諸款識靡曰旅敦曰旅匜曰旅簋曰旅簋義率如此其後作亞形者又以象其蓋祀主石室之制蓋宗廟之器也

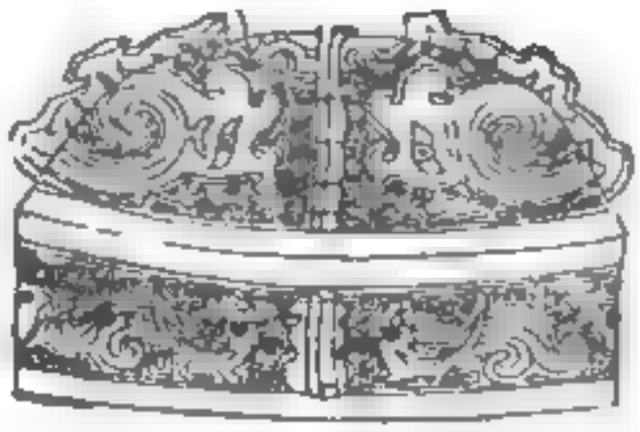


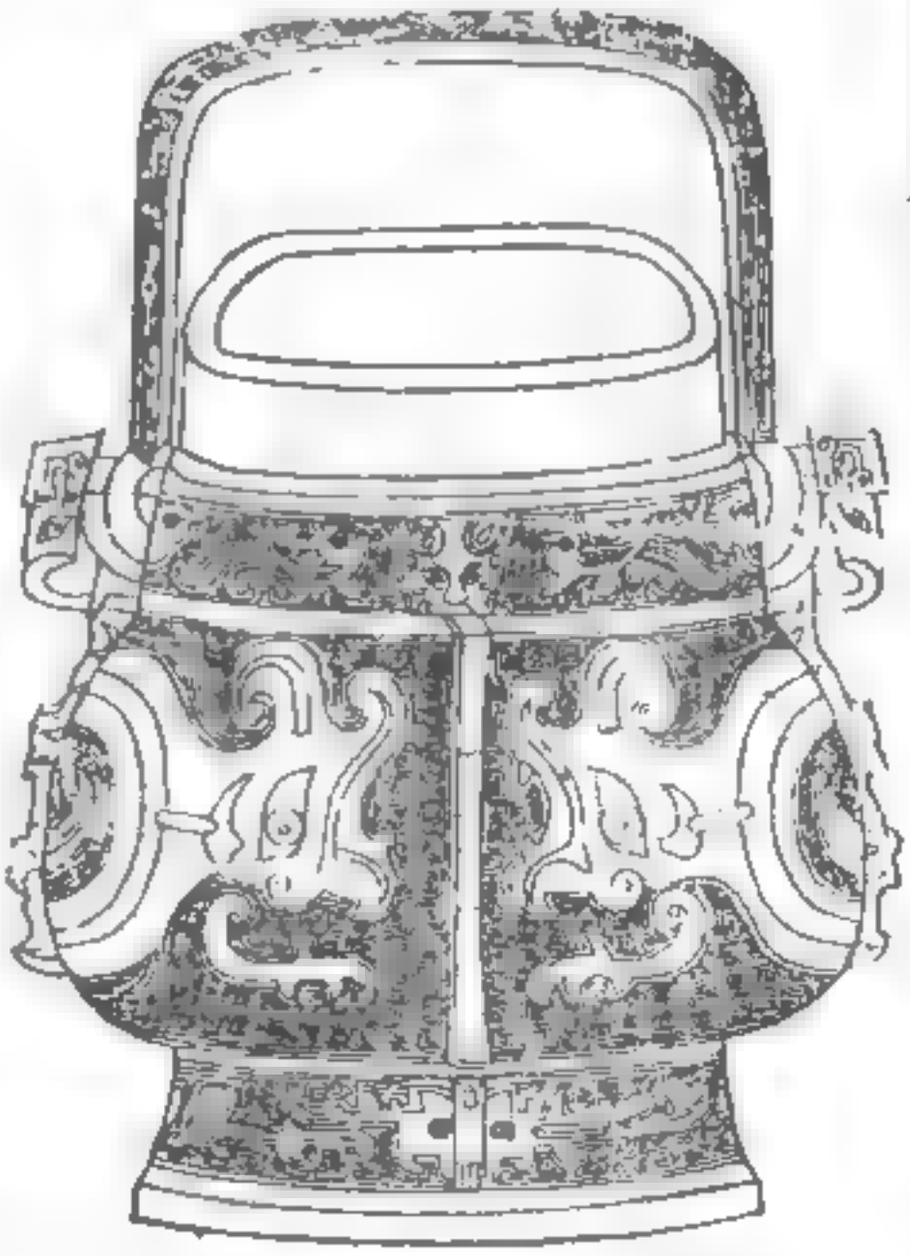
祖乙卣

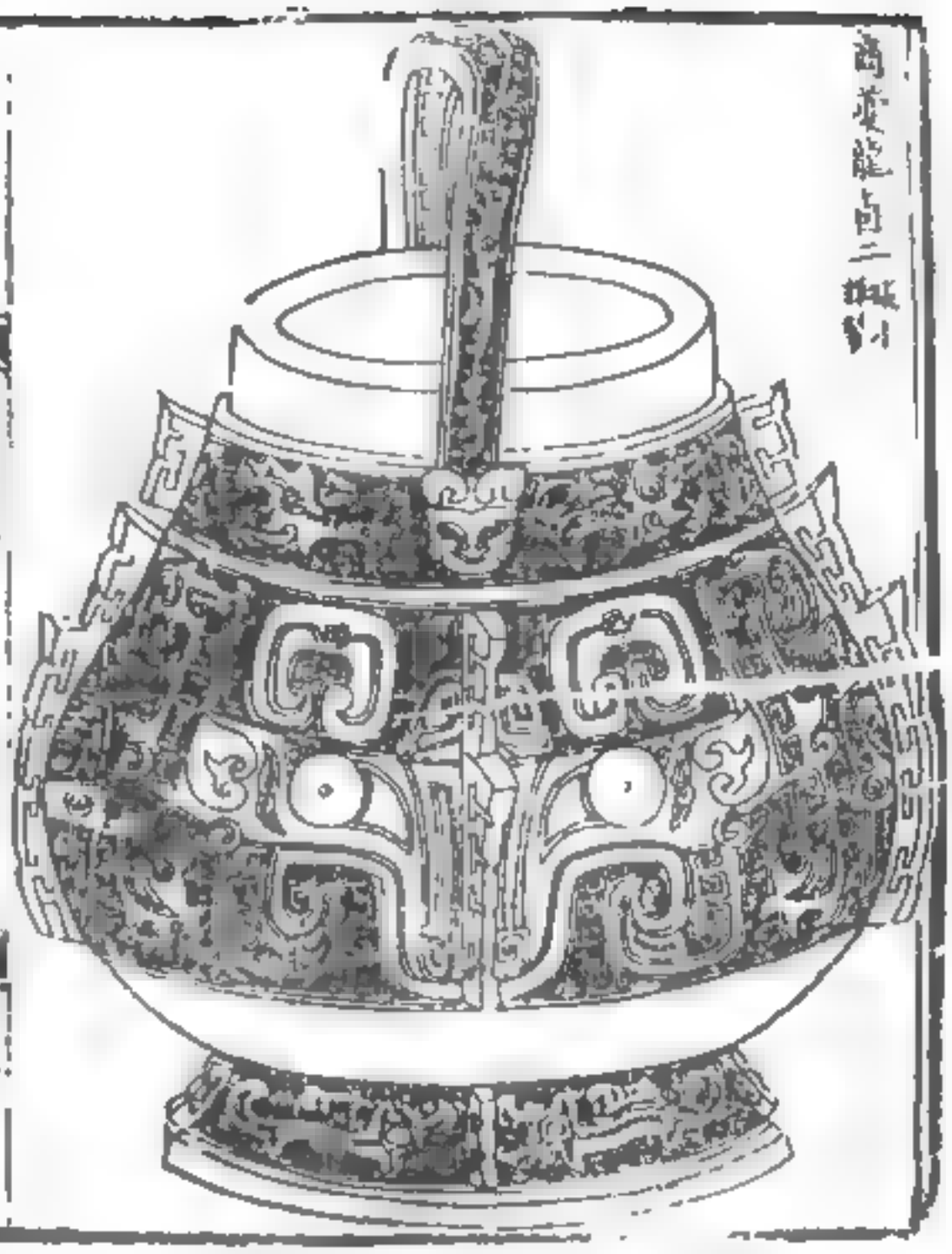


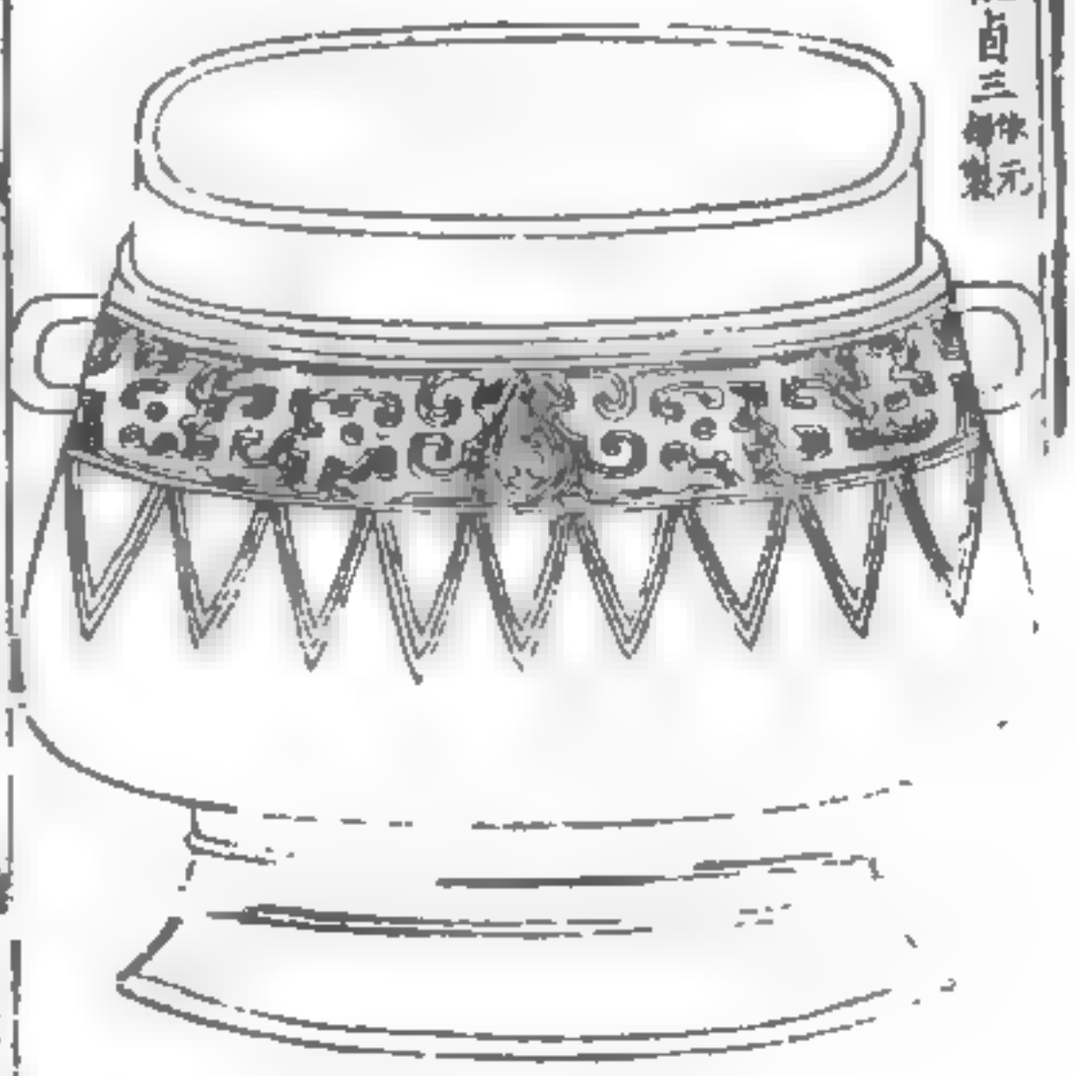
祖乙卣蓋內銘

右高四寸二分長五寸九分闊四寸七分重二斤六兩銘曰祖庚史且商二十五代之君曰祖庚實爲武丁氏之子是器銘曰祖庚史則祖庚時史之卣也臣之享家廟非君錫彝器則不可專有故如此則其器亦當有是銘此特失其器耳按周宰辟父敦蓋與器之銘各七十五字周邠敦蓋與器之銘各一百七字略無少異獨周仲駒敦蓋與器銘雖同而器銘則可以順讀益銘則反是以此少異耳異時茲器一出其器與蓋銘亦必相合焉





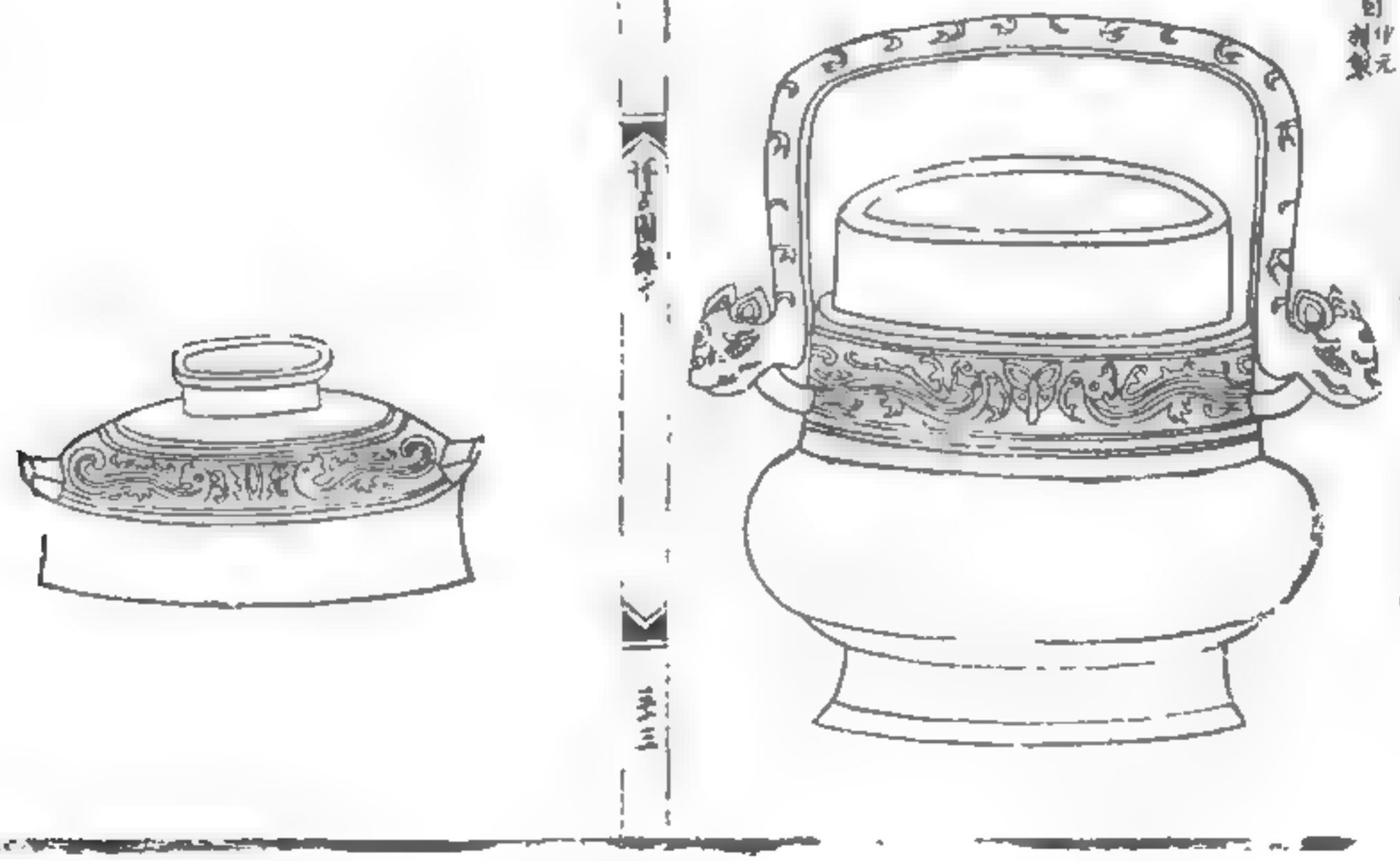




前一器通蓋高七寸六分深五寸一分口徑長三寸四分闊二寸七分腹徑長五寸五分闊三寸九分容二升六合共重四斤十二兩兩耳有提梁無銘

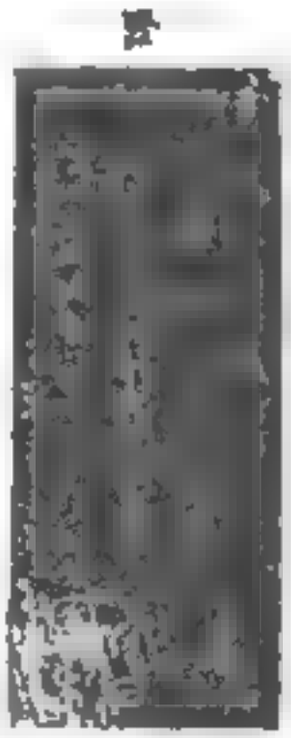
次一器通蓋高一尺二分深六寸六分口徑長四寸五分闊三寸七分腹徑長六寸五分闊四寸九分容五升一合共重九斤十有五兩兩耳有提梁無銘

後一器高五寸八分深四寸四分口徑長五
寸二分闊三寸二分腹徑長七寸二分闊四
寸四分容三升四合重四斤六兩兩耳闕蓋
闕提梁無銘
右三器俱飾以夔龍前二器有稜若觚後一
器形如瓠且闕其蓋與提亦然皆卣也但形
制不同商之文物視周猶爲尚質故其設飾
取象特簡古耳

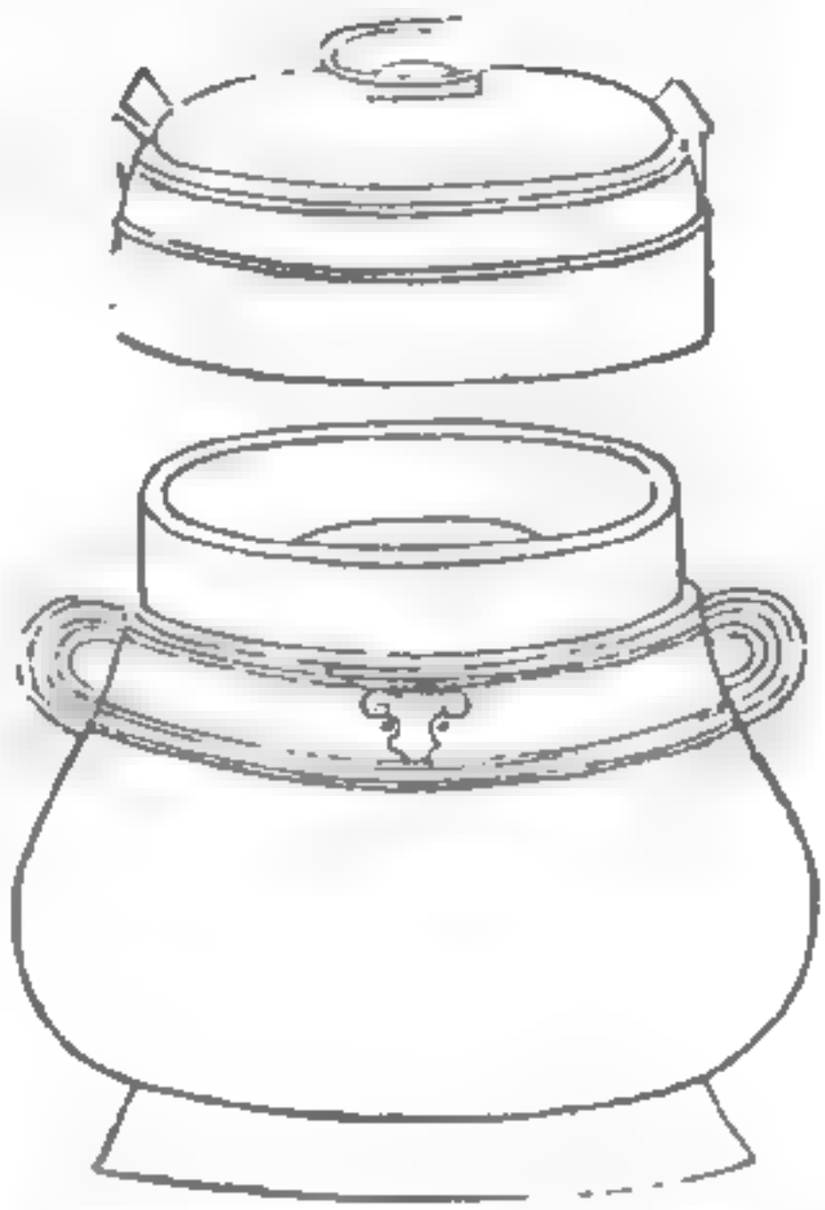


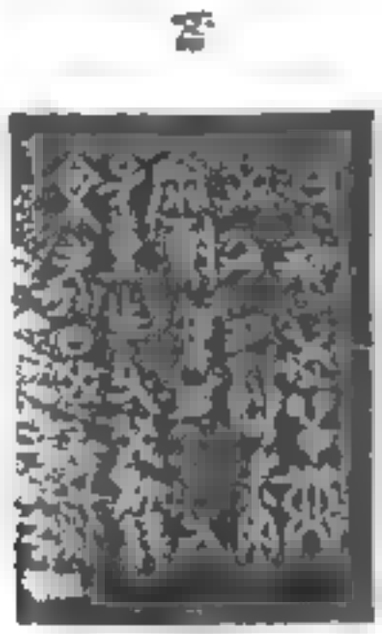
子160-212

右通耆高六寸八分深四寸四分口徑長三寸九分閥二寸九分腹徑長五寸八分閥四寸七分容二升三合共重五斤一兩兩耳有提梁蓋與器銘共八十二字其曰穆從師淮父戍千古者穆與淮父素諸經傳悉無所見戍則如詩言遣戍役之戍謂穆從淮父以戍役于古也按曲禮生曰父曰母死曰考曰妣則此曰文考者蓋後世追享之器耳夫卣非



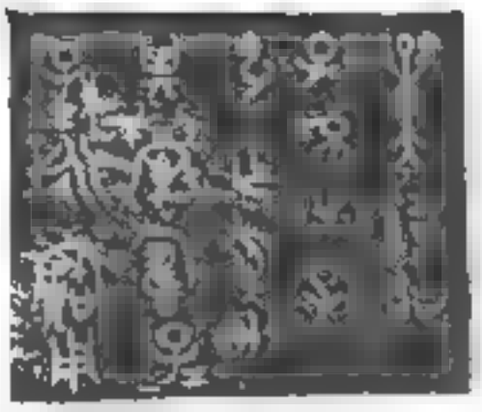
燕饗之器惟祀宗廟之神則用之其所盛則秬鬯也且君錫臣以秬鬯之祼其始則盛於卣其終則祼於彝所以求神於陰者曰日乙者舉其日之吉也亦猶大夫始鼎曰日已寶鼎文考算曰日癸算彝之類舉日之吉者所以嚴其事也





卣銘通蓋共五字曰父癸鼎

鉢銘共五十八字曰夙夕饗爾宗則是饗禮所用之卣宗者如禮記所言大宗小宗之類非諸侯之傳姓者也是器乃單作父癸寶彝與器銘共五十八字曰夙夕饗爾宗則是自然先曰饗爾宗則癸於單族蓋是其宗耳初河南岸圯張燾者得十數物而此卣是其一時物如所謂單從彝單從舟單從鼎單從盉者是也獨單父乙鼎銘字頗異又文皆少於癸卣豈詳於此則略於彼其互相備耶



大司徒
子象之子
也作旅卣
其銘云
旅之彝目

右高九寸深八寸九分口徑長三寸八分閻三寸三分腹徑長七十五分閻六寸容七升八合重五斤有半銘二十有二字周官有天地四時之職是爲六卿惟大司徒實掌地事曰樂大司徒則樂者妊氏也宋戴公四世之孫有曰樂莒而後世子孫因以爲氏又曰司徒子象之子洪作旅卣蓋言司徒之孫作是器也按王安石字說衆曰旅則知旅卣者非一器也蓋旅進旅退非一之狀猶編鐘編磬之類是矣是器比它卣而復有鼻且著地無足當是旅卣之別耳

至大重修宣和博古圖録卷第十

卣三 二十器

周 二十九器

伯寶卣一 銘二十字

伯寶卣二 銘一十字

伯寶卣三 銘一十字

父乙卣 銘四字

州卣 銘二十二字

孫卣 銘一字

大中卣 銘六字

尹卣蓋 銘六十四字

夔龍卣

蟠夔卣一

蟠夔卣二

蟠夔卣三

饕餮卣

垂花卣

雷紋卣

方紋卣

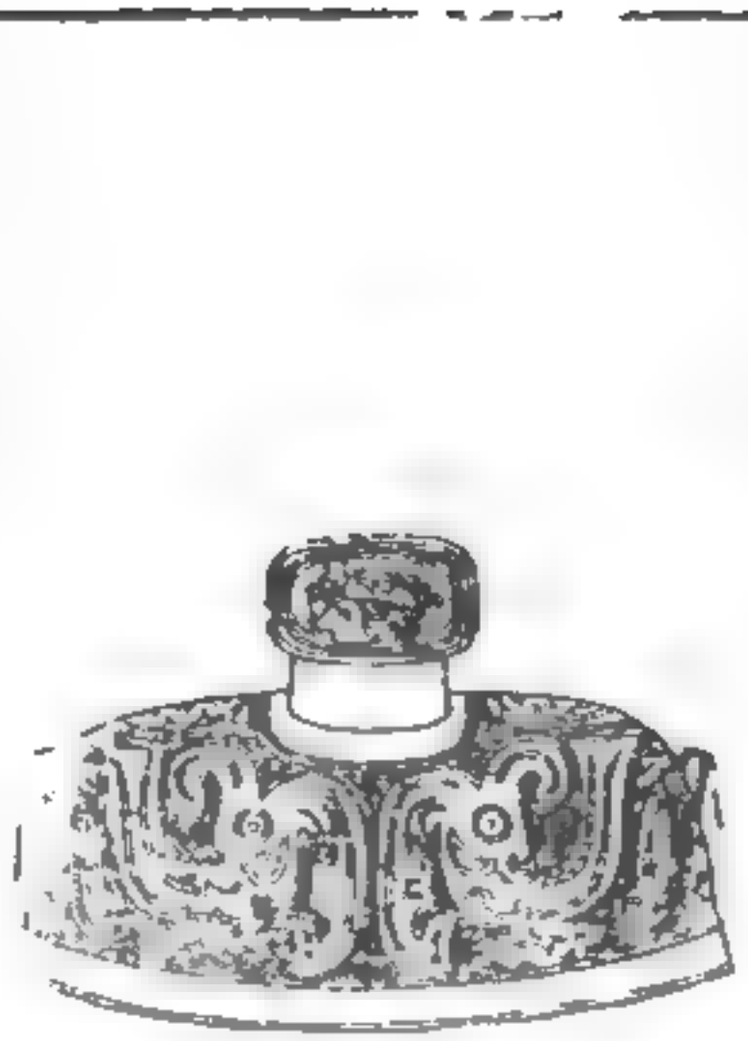
魚紋方卣

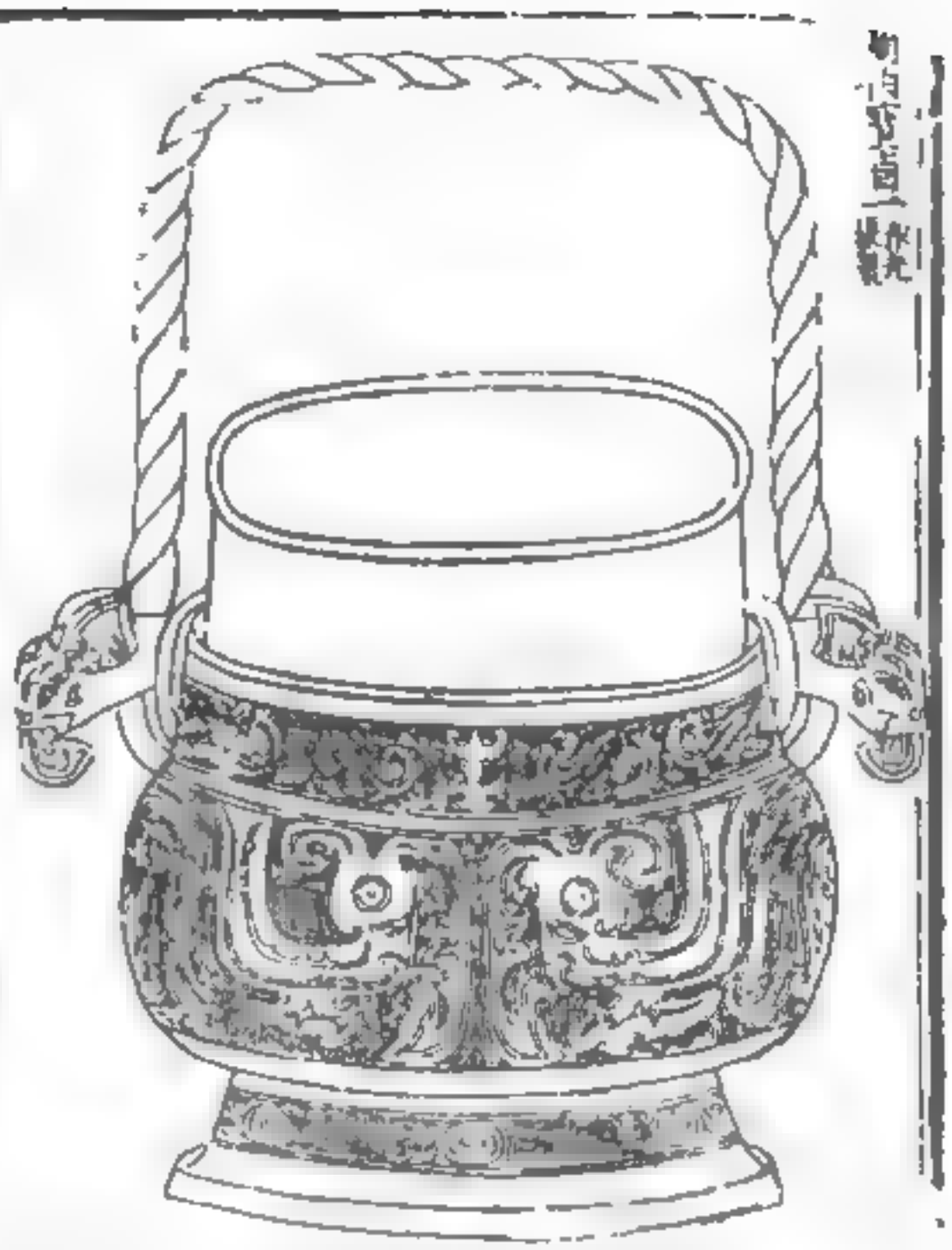
四足卣一

四足卣二

漢 一器

四足卣



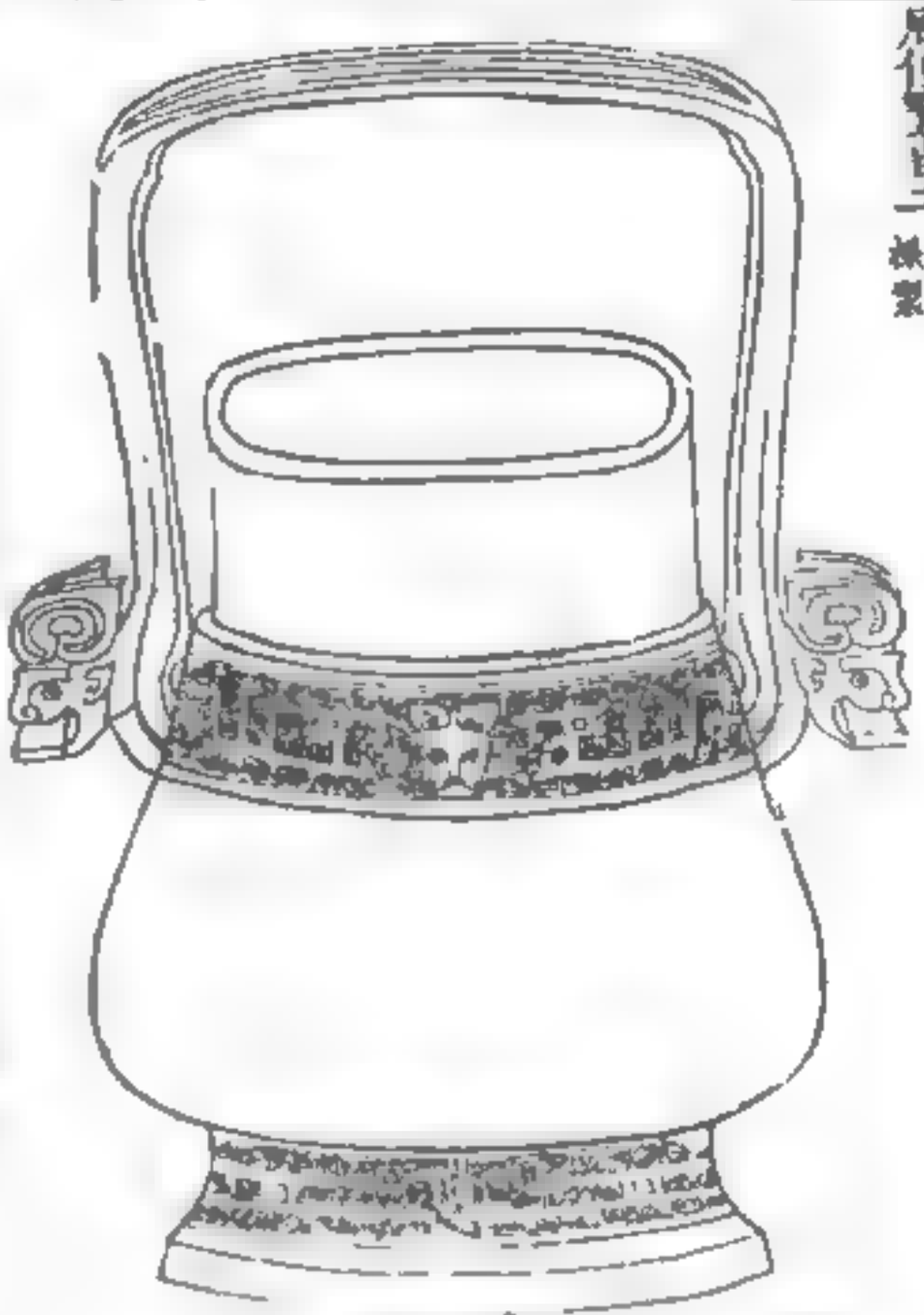


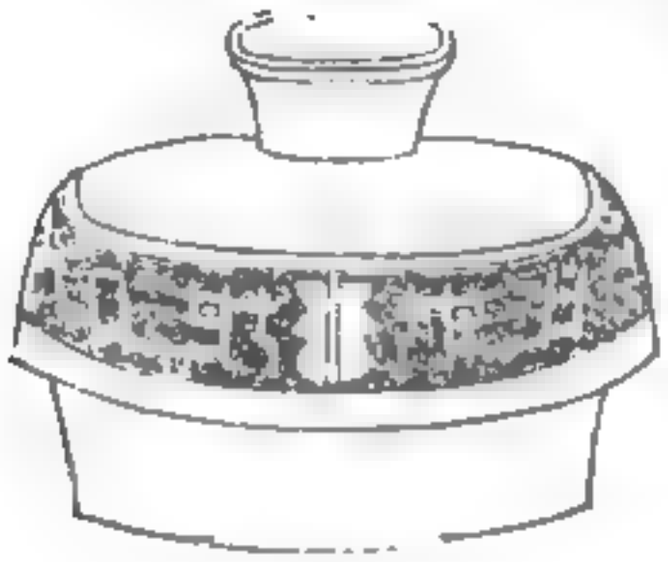
蓋

佔作寶尊彝

器銘同前

通蓋高六寸八分深四寸五分口徑長四寸一分闊二寸二分腹徑長五寸六分闊四寸五分容一升九合共重三斤有半兩耳有提梁蓋與器銘共一十字





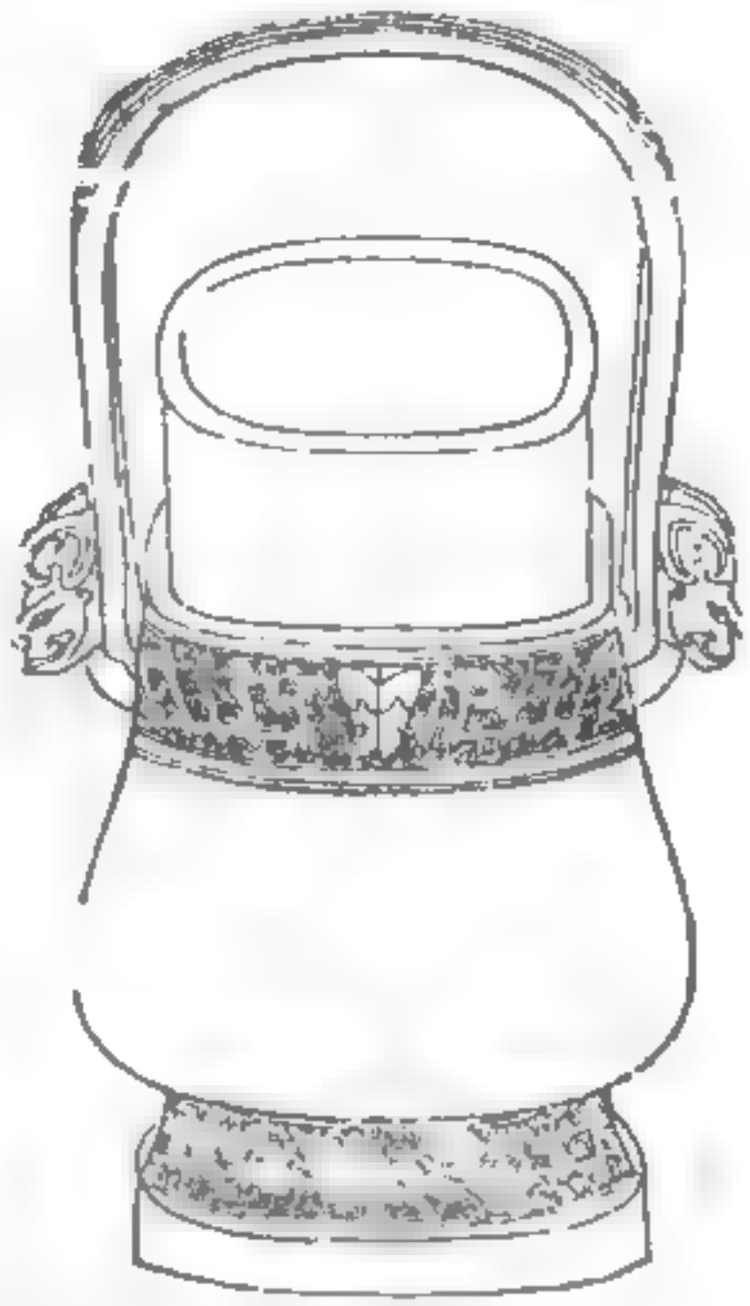
器

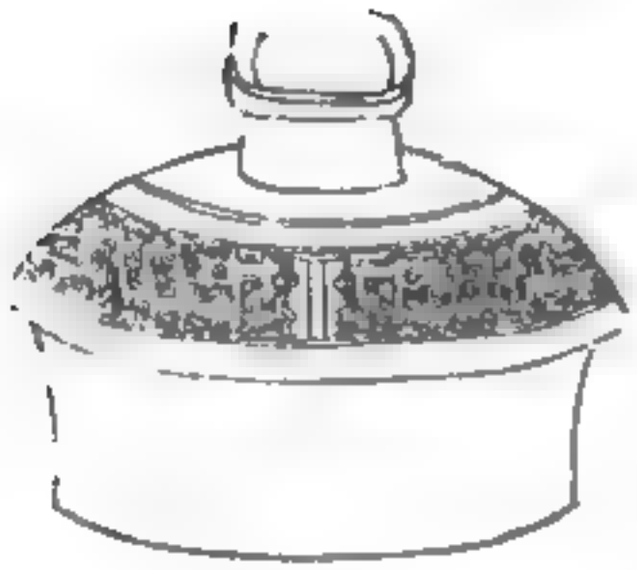
器銘同前

蓋

伯作寶尊彝

通蓋高八寸深四寸八分口徑長三寸八分
闊二寸六分腹徑長五寸三分闊四寸一分
容二升四合共重四斤四兩有半兩耳有提
梁蓋與器銘共一十字





通蓋高七寸二分深四寸四分口徑長二寸九分闊二寸二分腹徑長四寸五分闊三寸九分容一升七合共重三斤五兩兩耳有提梁蓋與器銘共一十字

右前一器蓋與腹腹於當紋地隱起夔狀蓋之蒂復者一夔腹之兩面介其中為獸首足飾黃目挺梁為絢紐耳作兩象首後二器腹省純素惟蓋器之純緣與足作夔狀間以雷

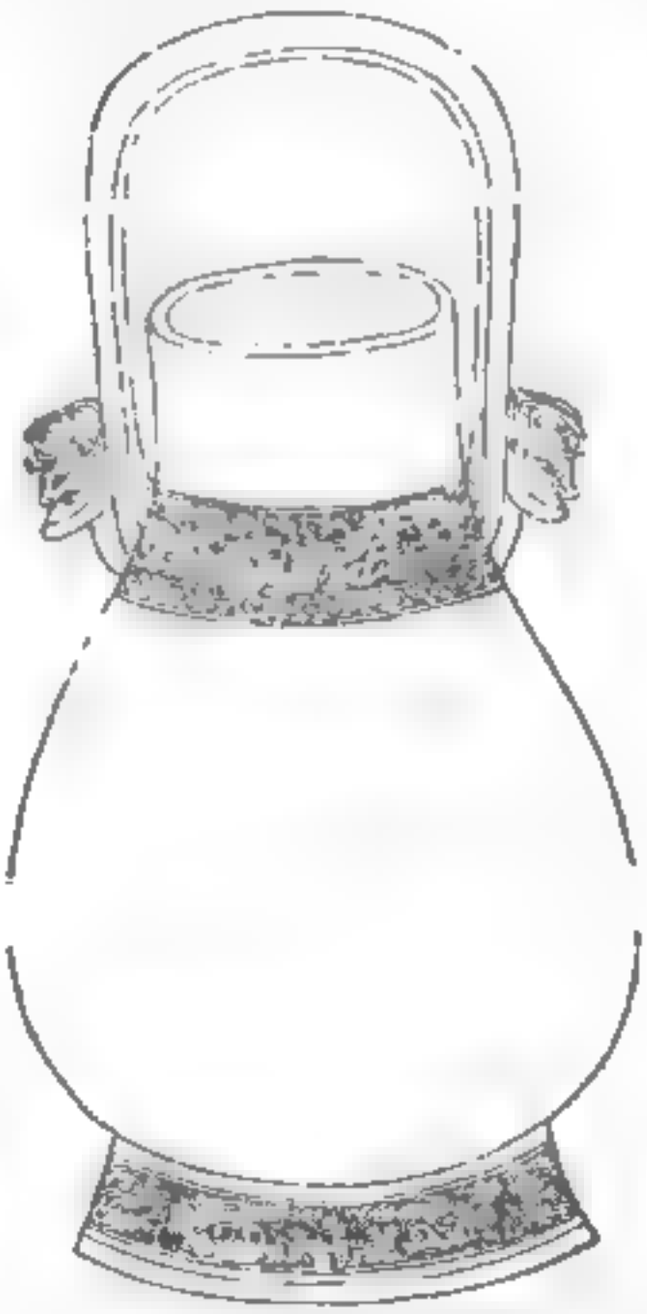
器

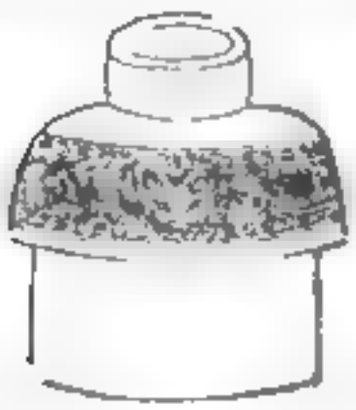
奇觶同蓋

蓋

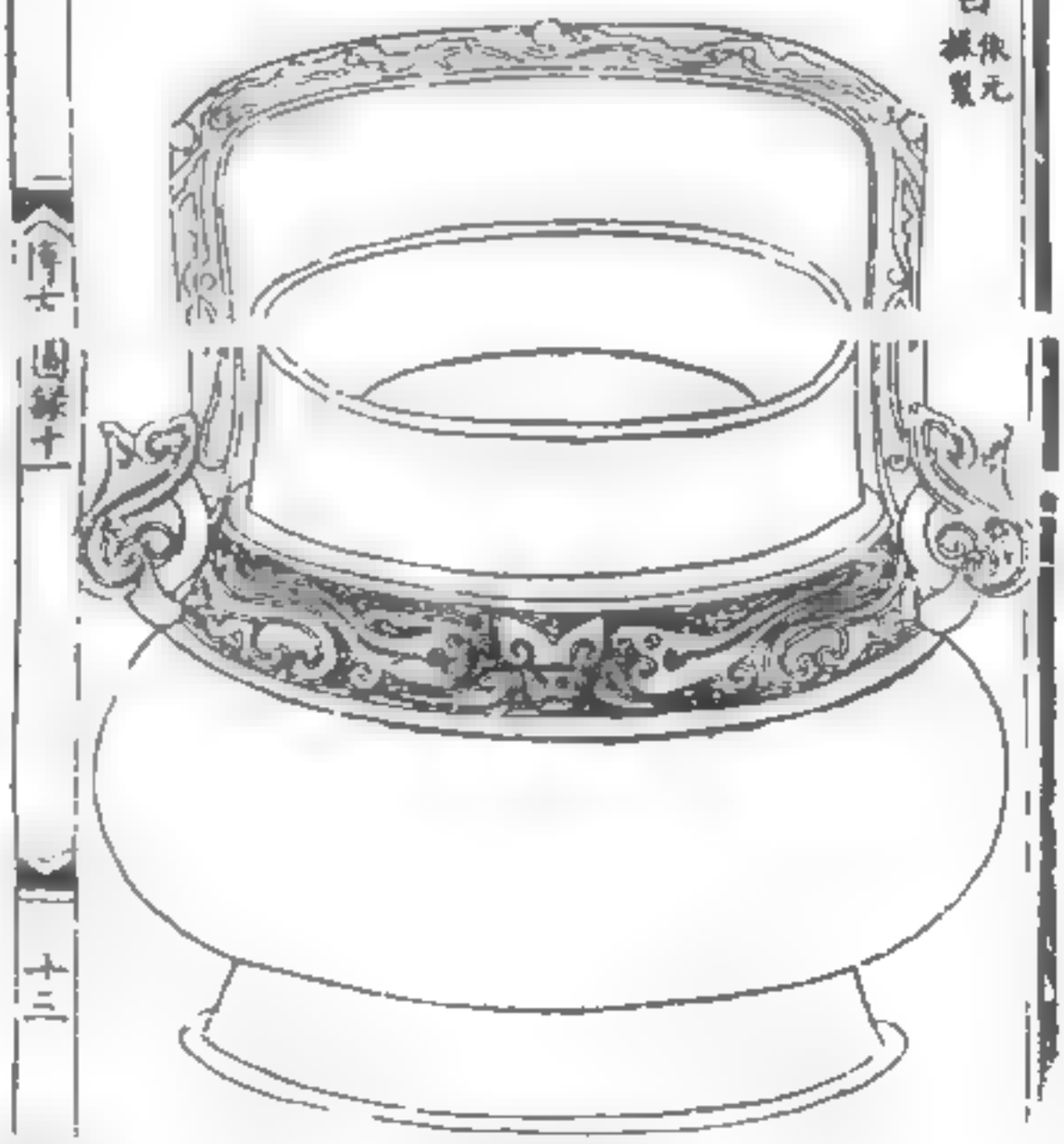
伯作寶尊彝 拓元 摹

紋提梁無文采而耳作獸首與前一器稍異然三器銘文皆曰伯作寶尊彝當是一時物且古之災官稱伯者有二焉曰侯伯此五等之爵也曰方伯連率則在五等之外所以率諸侯者蓋其爲伯則宜有以作彝器以告于前人如作寶彝之類是也或以伯仲稱者或以其字稱者必有一於是也然是器乃卣而識曰作寶彝今所藏古器有鼎一彝一尊一卣一皆作寶尊彝爲銘蓋先王之於器用未有不以常法爲貴者也



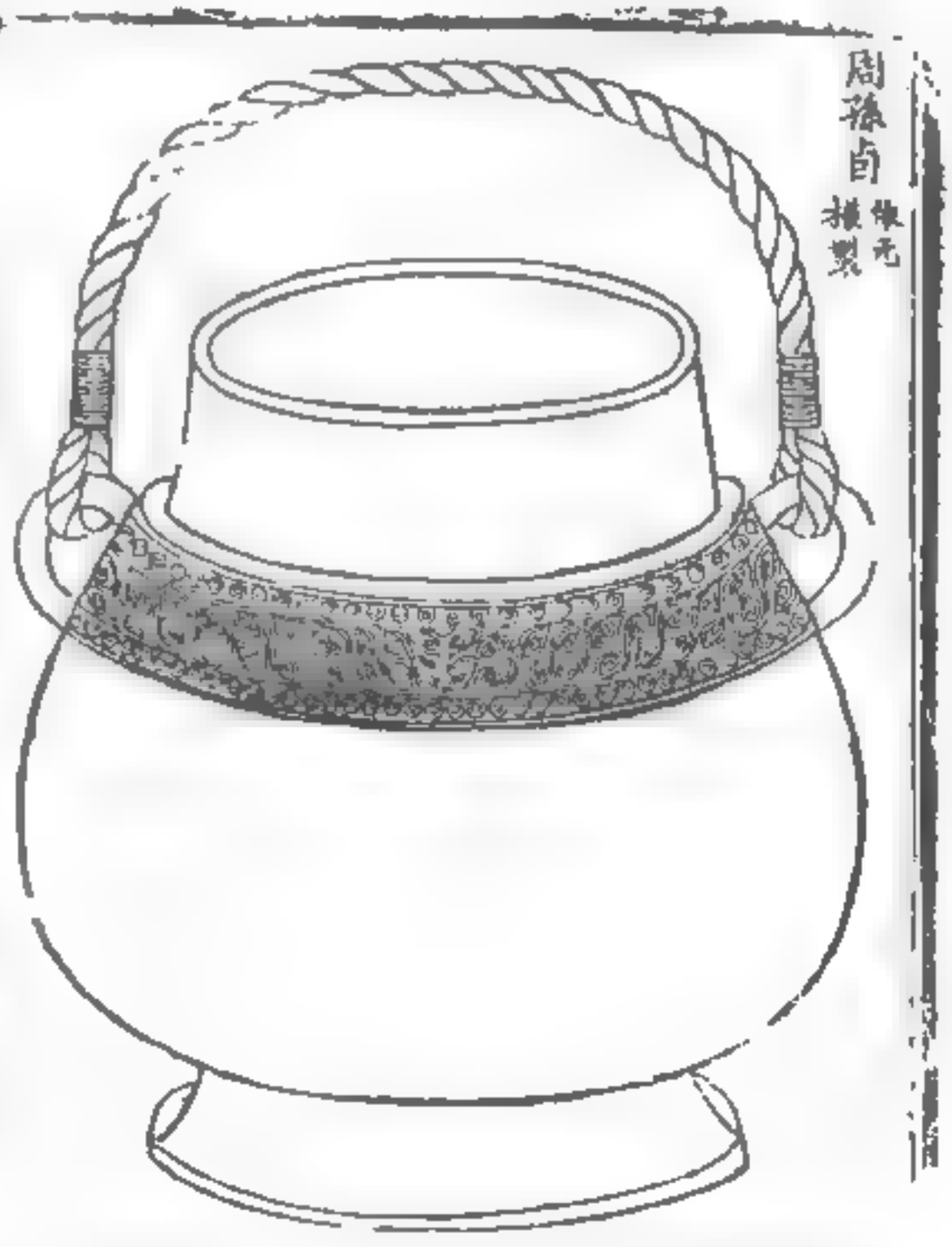


右通蓋高一尺一寸深八寸六分口徑長三寸一分闊三寸腹徑長六寸闊五寸九分容四升七合共重七斤四兩兩耳有提梁蓋與器銘共四字蓋與器足之上各爲八蟠夔亦周以連珠紋間之蓋上又飾以兩獸以夔首爲提梁且有連鼻然而亞形中爲父乙字蓋有上而下爲之亞有左而右爲之亞言鉏是也析氏子孫仲軺者用作父乙卣則其乙則亞甲也析蓋古之姓氏如衛大夫析朱理明矣



右通蓋高六寸六分深四寸五分口徑長三寸九分闊三寸五分腹徑長六寸五分闊五寸八分容三升二合共重四斤十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共一十二字曰州作父乙寶彝按州出於來國之後以州爲氏在晉有大夫州綽在衛有大夫州吁其爲氏則一耳卣非庶人可有是乃當時公侯卿士世禄之家此所以著姓言之也是器特以四鳳飾於蓋與器之上鳳之爲物有其時則見非其時則隱其出處語默類有道者故翔於千仞則覽德而下九成之後則蕃然來儀然將以是飾之於器豈可非其人而有而命之耶

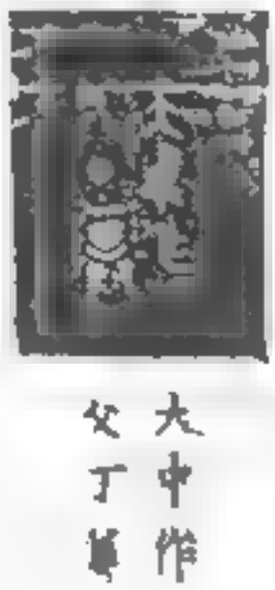
周豕卣 像元摸製



右通蓋高八寸深五寸六分口徑長三寸七分闊二寸九分腹徑長七寸一分闊五寸五分容四升共重五斤十有二兩兩耳有提梁

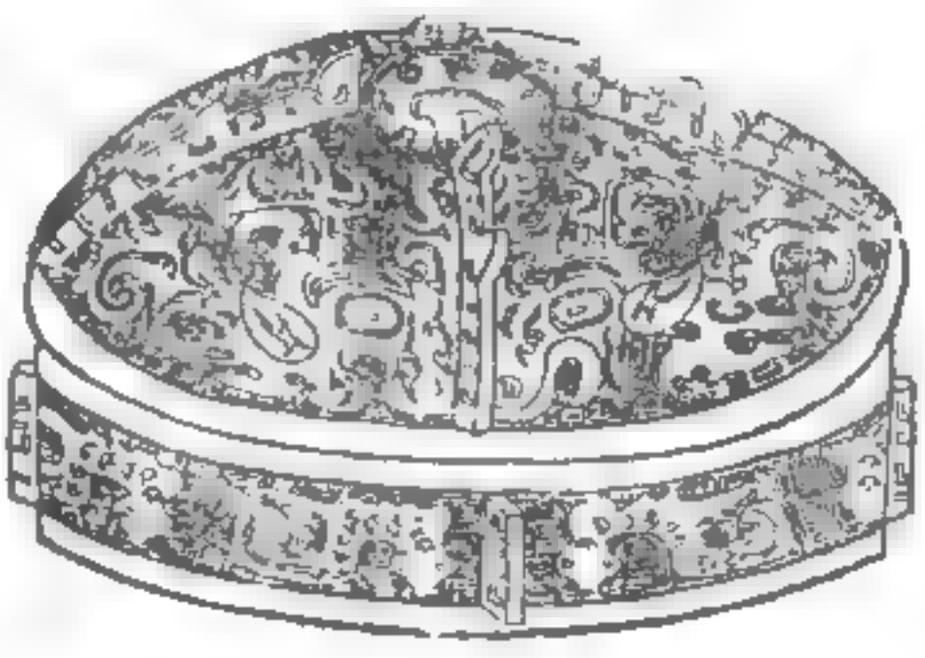
銘一字曰孫狀尸形蓋孫可以爲王父尸而神依人而行託物而見則其視聽食息有足以形容此古人所以事死如事生事亡如事存其尸而祝之者蓋不逃乎此理是器特刻其人形以銘之豈不欲其神之有依託與正祀神之器而盛祼也所以求神者得無推其類哉古人作字象形蓋莫不有旨意耳

周大中父丁簋



周大中父丁簋 陳九摹製

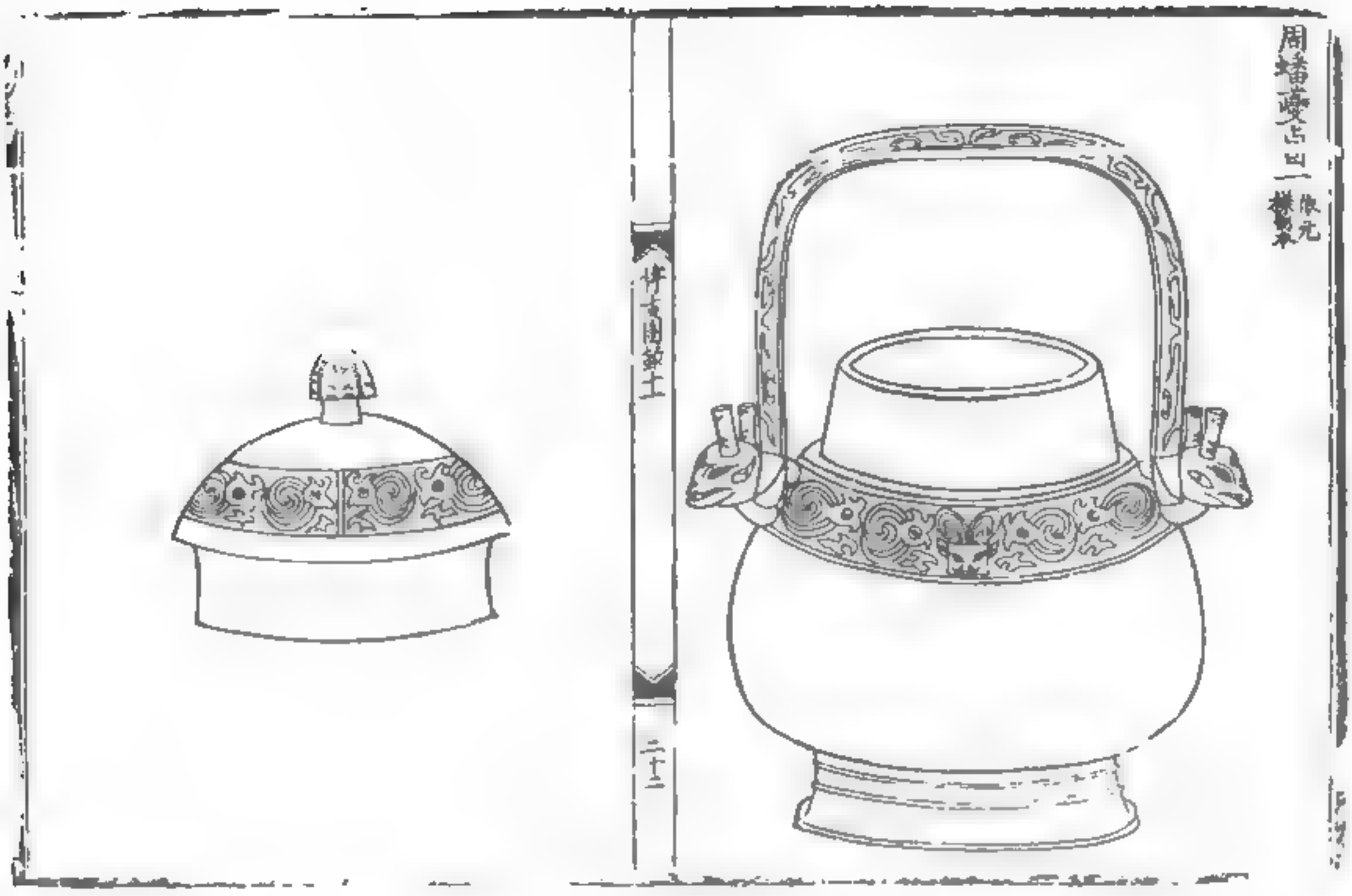
右高四寸五分深四寸口徑長三寸八分闊二寸八分腹徑長五寸闊四寸容二升重二斤一兩兩耳闕蓋有提梁銘六字曰大中作父丁尊大中當是父丁之子言丁者十日之號自商之君以是爲紀而周亦有之商之器有父戊爵父己爵父庚爵父辛爵父癸爵父乙觚是皆以日爲号也至於父丁爵招父丁爵父丁盉則又與此言父丁者同耳於周則復有父乙鼎丁父鬲是亦父丁之義蓋以類求之則於古庶不謬焉

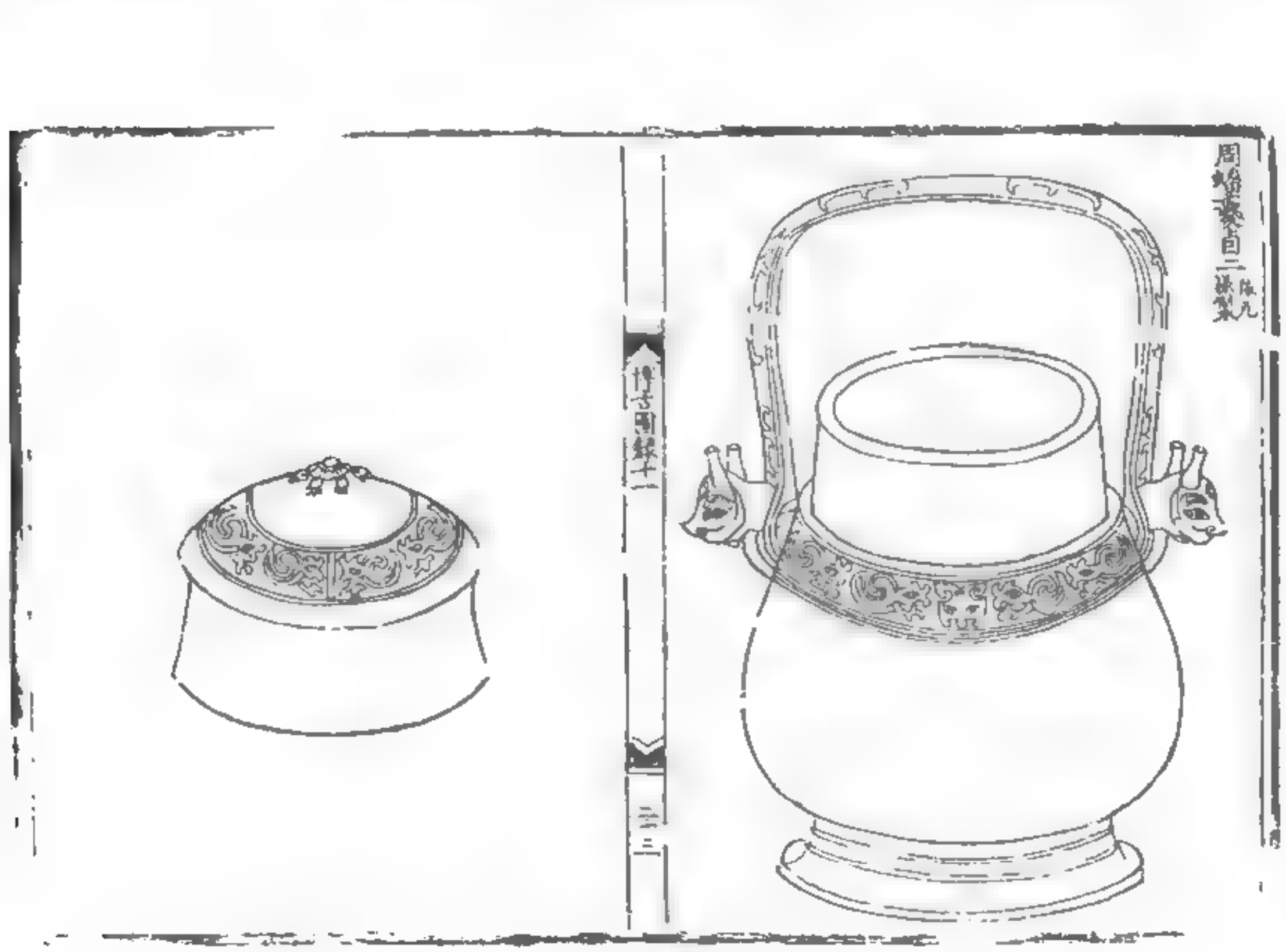


右高三寸一分闊寸一分長五寸三分重二斤有二兩銘六十四字獨一字漫滅不可攷按是器蓋尹休高對揚君命而作父丙寶尊彝也昔人作器未嘗不尊君命而謹其時日故曰惟十有二月王初祭旁又曰辰在庚申言旁者如書之言哉生魄旁死魄之類也言庚申則又指其日辰矣淆日之設不獨用於祀事至於錫命造器罔不先此而況卣所以格有廟昭功德以示臣子之孝可不謹其始耶又曰尹其亘萬年受乃永則受讀當作壽古人用字或如此示其理之所在是器之蓋兩面狀饕餮作四觚稜如山形而屹起純緣之上飾以八雷紋間之精製且古但其器不存耳

周雙龍卣 高九寸 腹徑

右高七寸深五寸四分口徑長三寸五分闊二寸八分腹徑長六寸七分闊五寸三分容三升九合重四斤兩耳闕蓋有提梁無銘是器純緣兩面并足間皆飾以四夔龍以雷紋間之夫夔龍之起蟄正須以雷而雷之興苟非其時則為蟄皆所以示其義於飲器提梁作絢紐狀復示其縈維之理然則觀其器得不求其象耶


周埔廢古四一 張元 摹本
博古圖錄十一
二十二

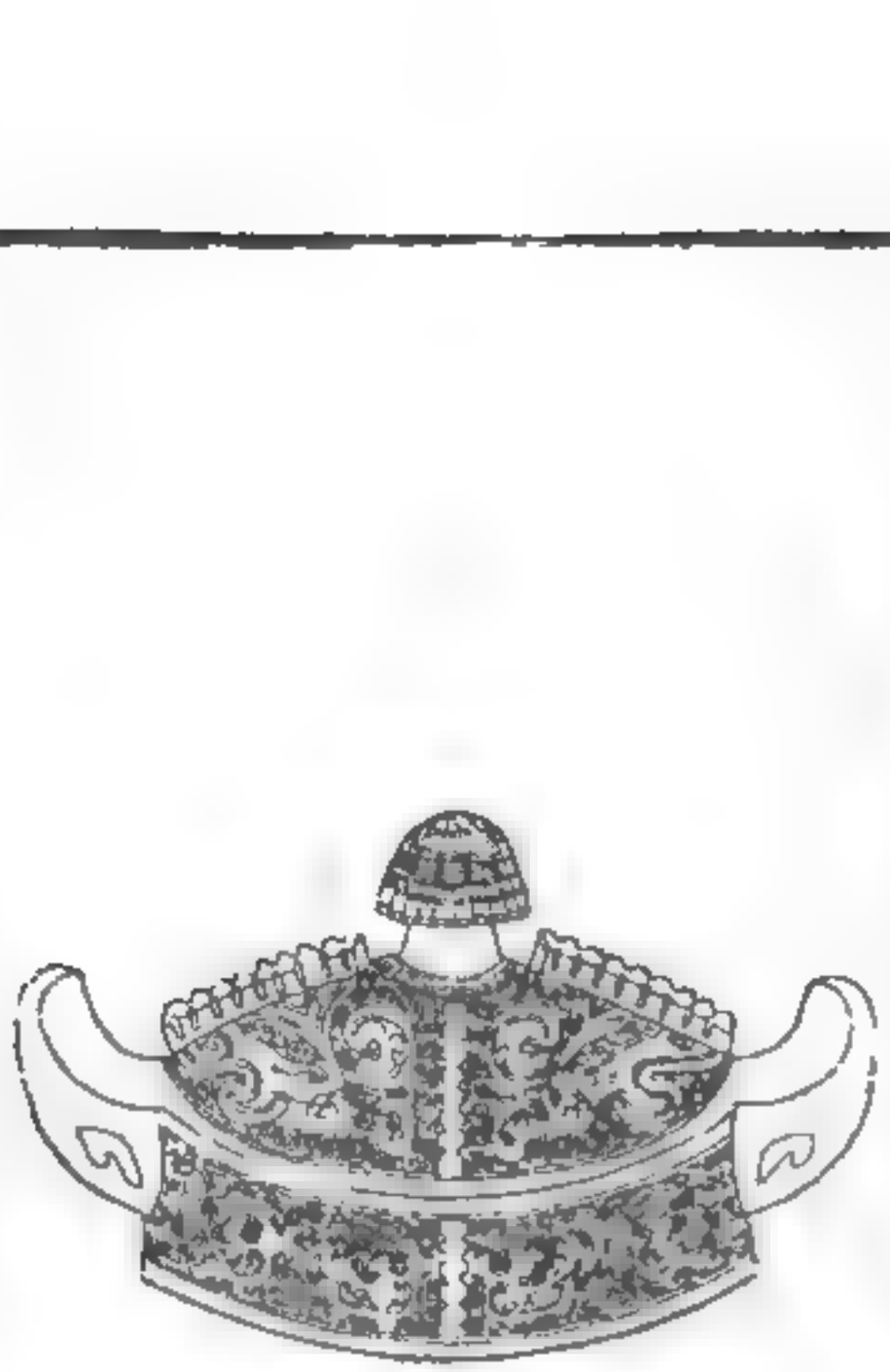

周埔廢古四二 張元 摹本
博古圖錄十一

前一器通蓋高六寸八分深四寸二分口徑長二寸九分闊二寸三分腹徑長四寸七分闊三寸七分容一升有半共重三斤五兩兩耳有提梁無銘

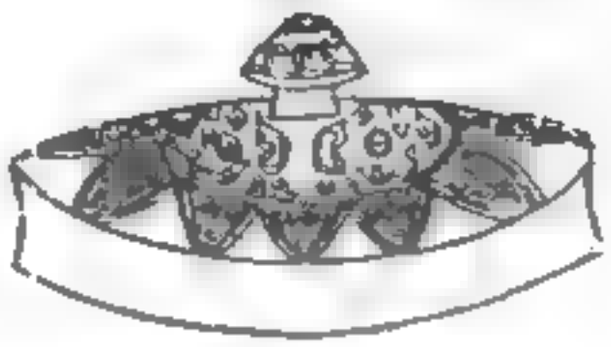
次一器通蓋高八寸二分深五寸七分口徑長三寸八分闊二寸九分腹徑長六寸六分闊五寸三分容三升八合共重七斤二兩兩耳有提梁無銘

右一器高六寸四分深五寸五分口徑長三寸八分闊二寸七分腹徑長六寸四分闊四寸九分容三升七合重四斤十有四兩兩耳有提梁無銘

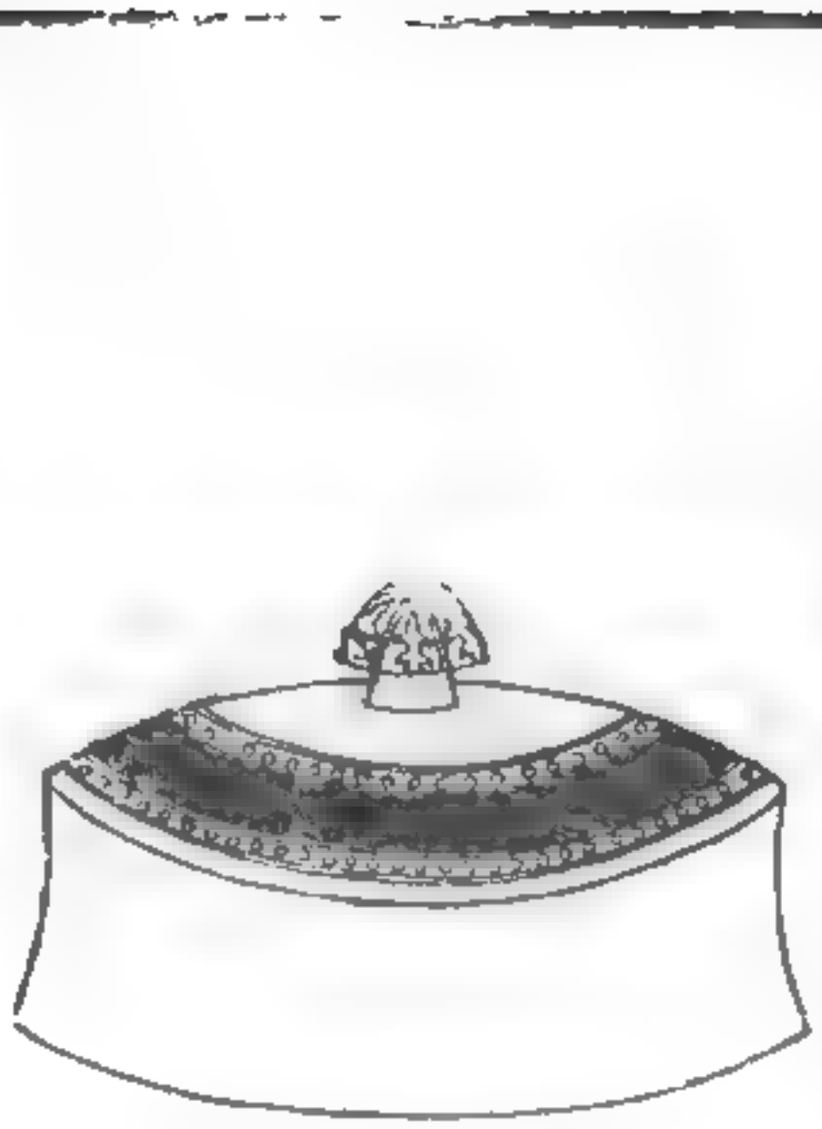
右三器皆作蟠夔說文謂夔神魖也如龍一足蓋殘物之獸著之於器將以防患耳前一器純緣與蓋紋以八夔素其腹足提梁又為夔首要是舊物正如剡卬追蠡想見其歲月之久非三代無此物也次一器器與蓋大抵與前器相類但蓋之頂僞為一龜置干上當是後人益之者以前器方之當眞贋自判也後一器腹足純緣閒皆作夔狀與雷紋間錯比前二器加華惟闕其蓋耳

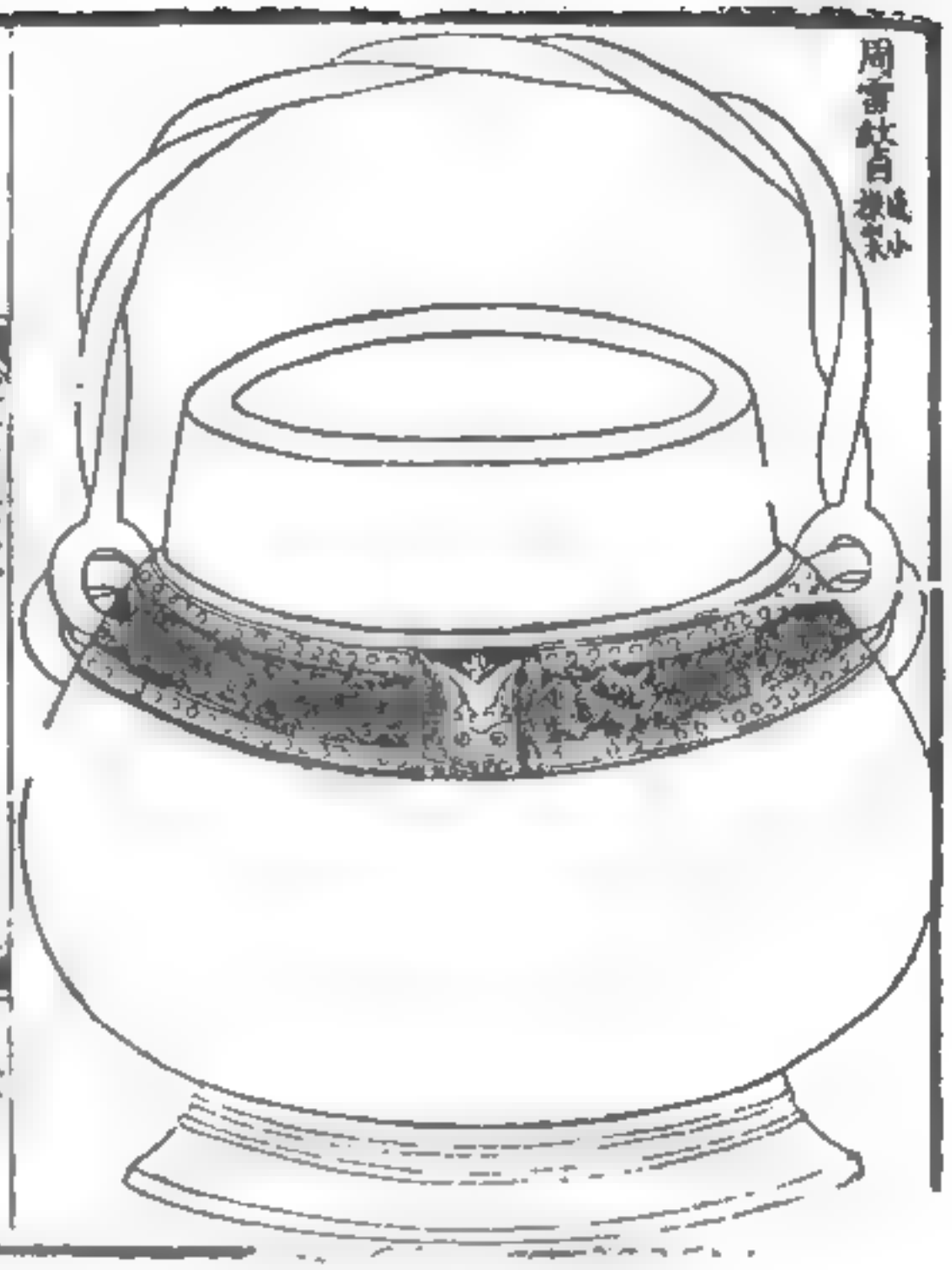


右通蓋高九寸三分深五寸六分口徑長三寸六分闊三寸三分腹徑長六寸七分闊五寸八分容四升一合共重八斤四兩兩耳有提梁無銘是器飾以饕餮之狀上古之彝器未有不形諸饕餮者每以示飲食之戒而此卣乃祀神之器而亦復飾此者以人道而事神故也蓋鬱合芻臭所以求神於幽其用之序盛之則有卣受之則有彝祼之則有瓚於是彝器亦有象饕餮者其義可以類舉也



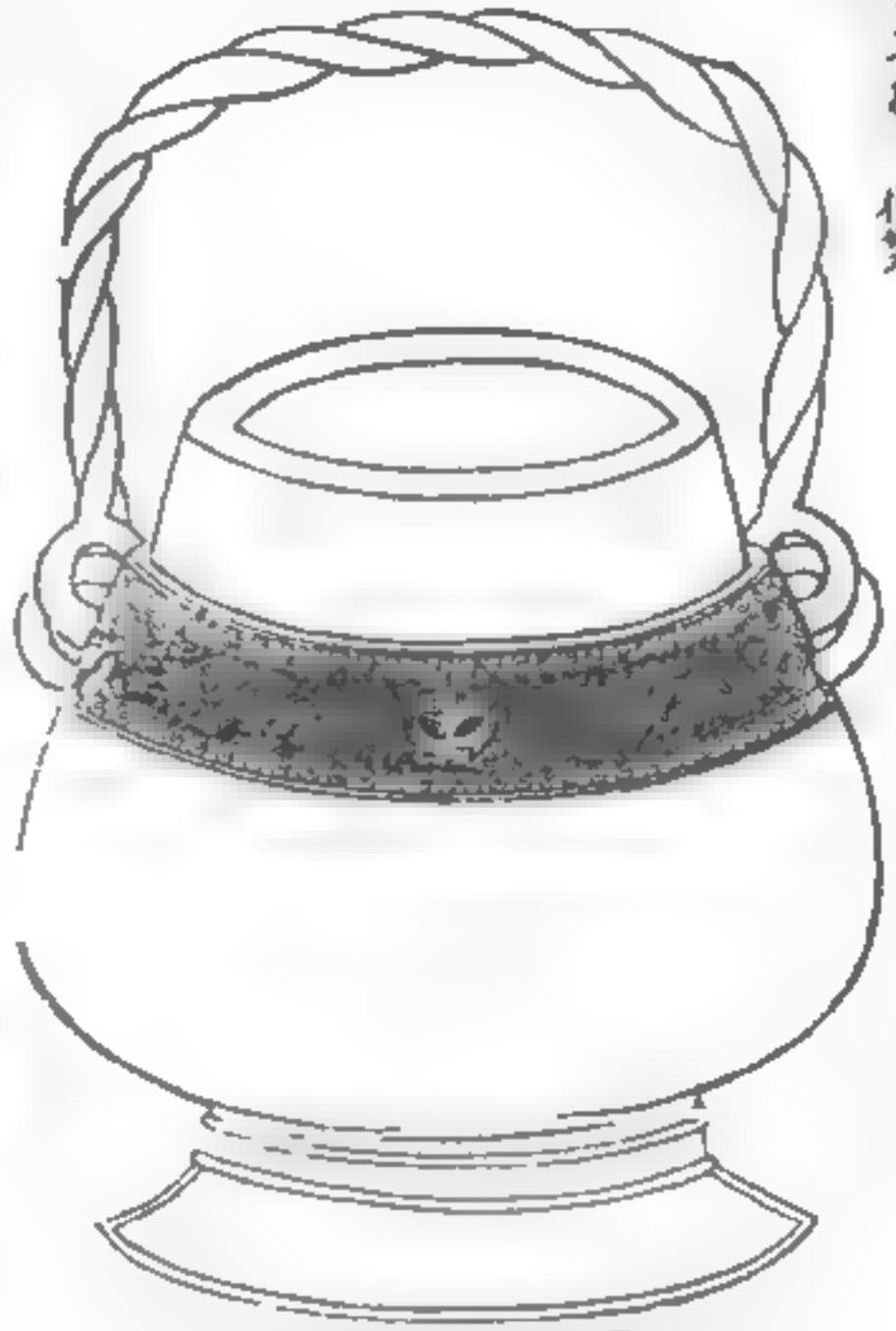
右通蓋高六寸八分深四寸九分口徑長三寸七分闊二寸六分腹徑長六寸闊四寸三分容二升四合共重二斤十有三兩兩耳有提梁無銘是卣比它器特匾而小提梁作絚紐狀蓋之上設一爵柱柱之下環以蟠螭螭之外飾以垂花至於純緣圈足則以連珠周之而間以雷紋其下兩面各作饕餮起稜為介製作雖繁縟而中藏簡古意蓋周器宜有此也





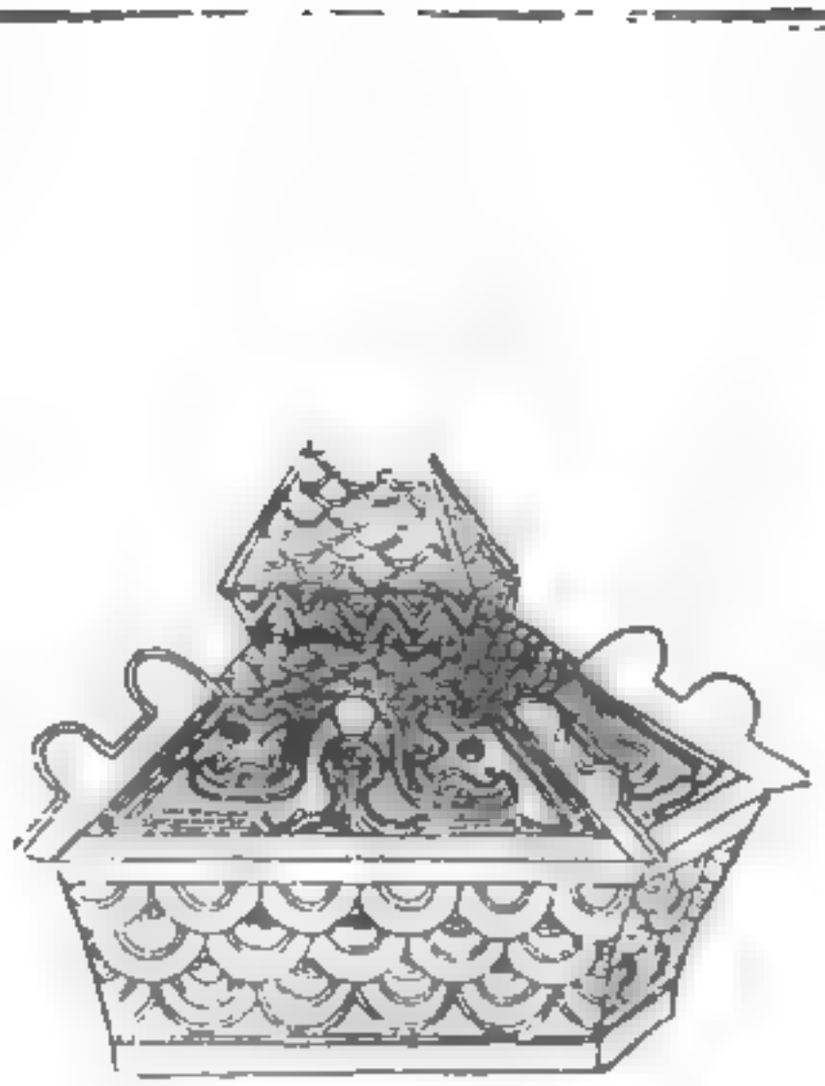
周雷紋自提小

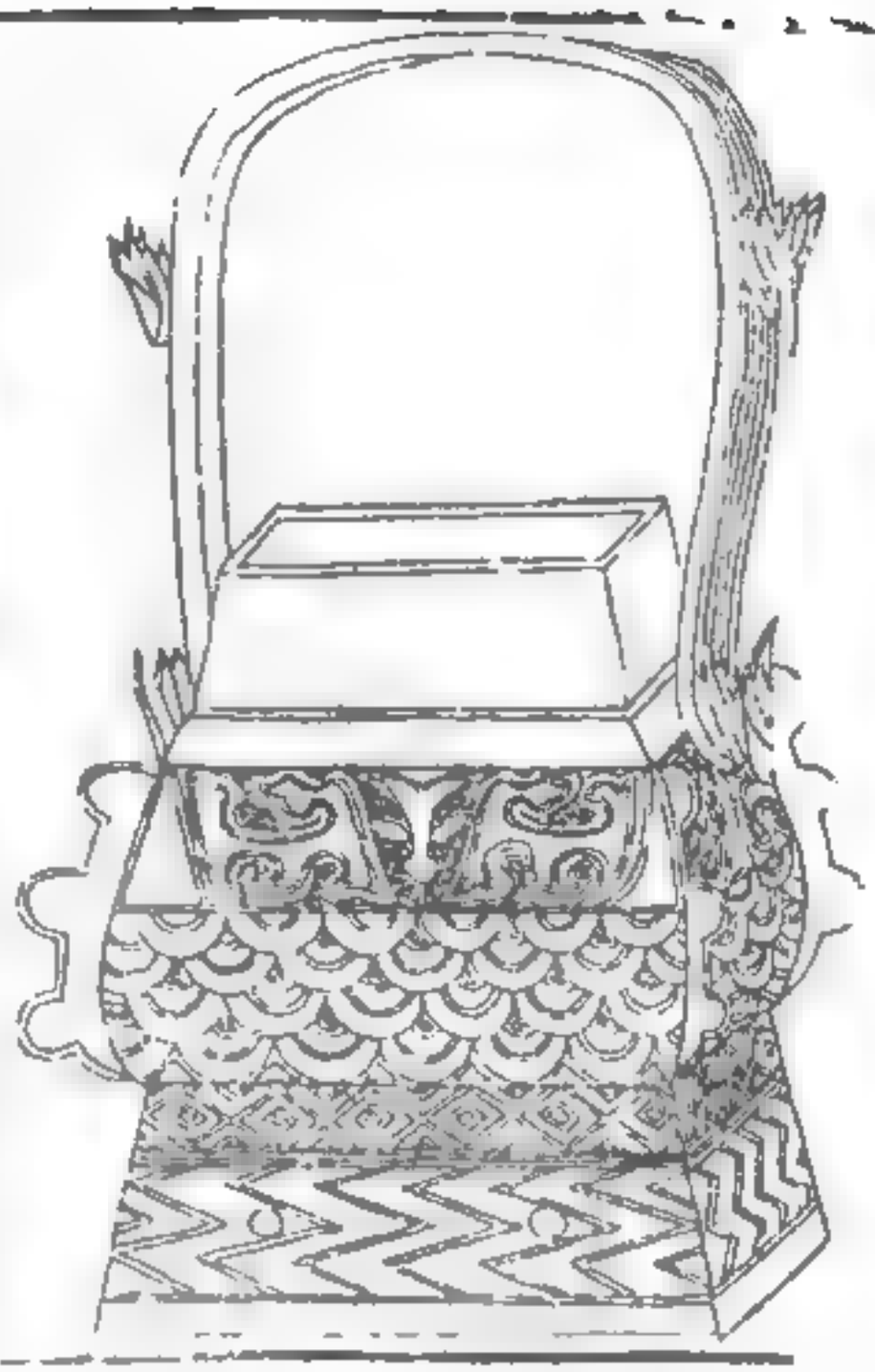
右通盖高九寸五分深六寸八分口徑長三寸八分闊二寸八分腹徑長七寸八分闊五寸七分容五升共重九斤兩耳有提梁無銘是器蓋與器皆作方斜雷紋以連珠環之其提梁作絢紐狀且圈其足土花碧暈如藍田玉色然蓋瘞藏之久與土俱化良可寶者但無銘識以紀之當是以雷紋爲義蓋古人字畫繪事各以見意非徒設耳



周方紋自鼎小像

右通蓋高九寸七分深五寸八分口徑長三寸七分闊三寸腹徑長七寸七分闊五寸三分容五升二合共重八斤四兩兩耳有提梁無銘夫古器尊之類耳故賈公彥謂卣爲中尊而頂之上設爵柱柱之下作方紋周以連珠而純絲之下亦以方紋爲飾兩面各設獸首兩耳作圈環與提梁相連腹間與圈足皆純素製作形模全與商父舉卣相類而無款識殆亦同監商而有作焉

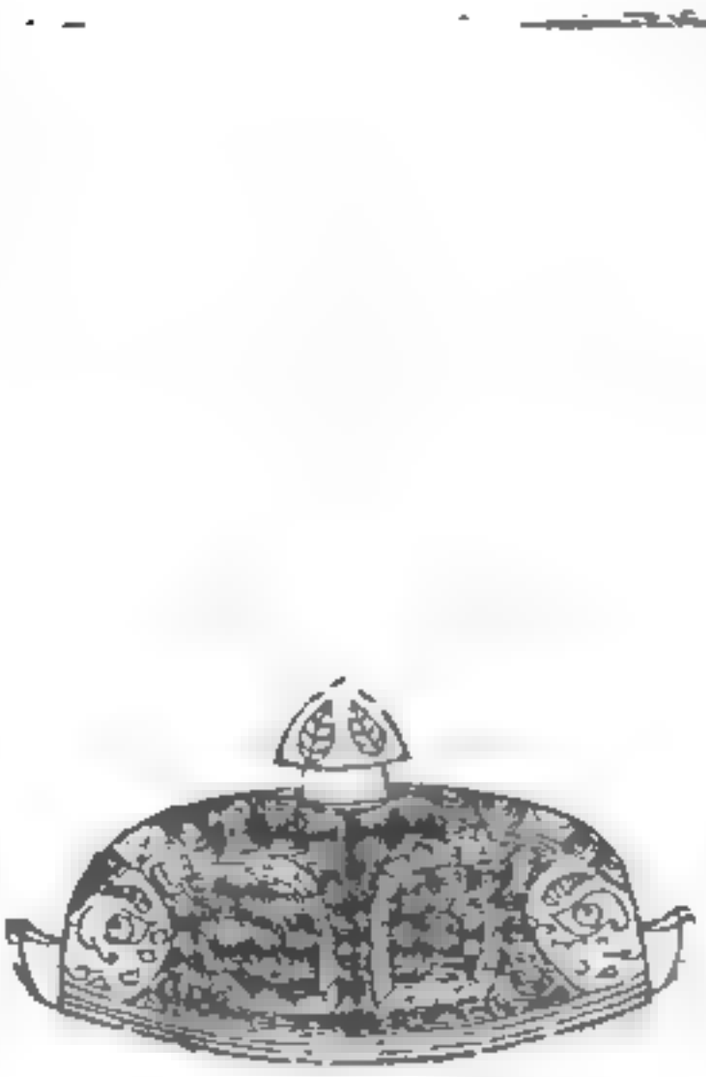




右通蓋高一尺一寸四分深四寸三分口徑長三寸五分闊二寸八分腹徑長五寸闊三寸六分容二升六合共重七斤一十一兩兩耳有提梁無銘是器比諸卣特方而腹蓋四旁皆作魚紋夫魚之性柔巽隱伏得其道則易取失其道則難制故書傳以魚譬民且有天下有一國有一家非得其民則何以爲也以魚狀其器則象其有得民之道有道以得民則有是器也可無愧矣

前一器通蓋高六寸深三寸四分口徑長三寸七分闊二寸七分腹徑長五寸闊三寸七分容一升六合共重二斤六兩兩耳有提梁無銘後一器通蓋高五寸五分深三寸五分口徑長三寸八分闊三寸腹徑長四寸七分闊四寸容一升七合共重三斤一十一兩兩耳有提梁無銘

右二器形增深若一而其足皆四蓋之兩端為獸首旁附小翼雖欵而有展意自兩端視之完然各一獸也按山海經所載異獸挾翅者多矣有如猴之黿如魚之鰬如豹之蠱雕狌之化蛇犬之鴸鼠之寓其形皆非此類是獸之鼻昂然而起小類象形豈山澤之怪不可得而攷者那提梁作絢紐取其穿小絡馬之義後一器小異而蛟眉特隆盛頂柱稍銳要之一類物也



右通蓋高五寸九分深二寸五分口徑長三寸八分闊二寸八分腹徑長五寸五分闊四寸四分容一升五合共重二斤十有二兩兩耳四足有提梁無銘按此器似盉無流如卣有足然於卣爲近故附於卣蓋古之彝器其致用則同而所以致飲取象則種種不一是卣又下著魚腹與蓋相合爲獸形紋鏤奇巧宛若刻琢然擬之三代則已失其典雅矣

攷其時蓋漢器也

至大重修宣和博古圖錄卷第十一

至大重修宣和博古圖錄卷第十二

瓶壺總說

瓶 三器

周 一器

蟠螭瓶

漢 二器

麟瓶

螭首瓶

壺 一 二十五器

商 三器

貫耳弓壺 銘一字

攸姬壺 銘五字

蟠夔壺 銘五字

周 一十八器

仲丁壺 銘二十七字

觚稜壺

百獸闘壺

貫耳壺一

貫耳壺二

貫耳壺三

貫耳壺四

貫耳壺五

饕餮方壺

盤雲壺

三耳壺

交螭雲雷壺

螭首方壺

鸚耳雷紋壺

雷紋螭首罍壺

三螭壺

四鸚壺蓋

漢 五器

太官壺 銘三十二字

綏和壺 銘四十二字

雙鹿壺

鬼壺

瓠壺

總說

禮器之設壺居一焉在夏商之時總曰尊彝逮于周監二代則損益大備故黍嘗饋獻凡用兩壺次於簠簋雖用於門內然壺用雖一而方圜有異故燕禮與夫大射卿大夫則皆用圜壺以其大夫尊之所有事示爲臣者有直方之義故用方以其士旅食卑之所有事示爲士者以順命爲宜故用圜壺之方圜蓋見於此至於聘禮梁在北而八壺南陳梁在西而六壺東蓋以動出而有接南假以大顯而文明乃動而應物以相見之時也以壺爲設豈不宜哉且詩言韓侯取妻亦曰清酒百壺壺非特宗廟之器凡燕射昏聘無適而不用焉故其制度銘刻不一蓋自三代以來禮不相襲迄于秦漢去古既久而制作愈失故有刻木繪漆皆出諸儒一時之臆論夫尊以壺爲下蓋盛酒之器而瓶者亦用之以盛酒者也此周人有瓶之證矣之詩然後知瓶亦士人之所用者然其字從瓦所以貫其質而此皆以銅復作螭鸞鵝之飾蓋古人大體至漢蓋雕鏤奏然賈至稱漢雜三代之政而王通亦謂捨兩漢安之則制作有出於此者宜亦可觀也已

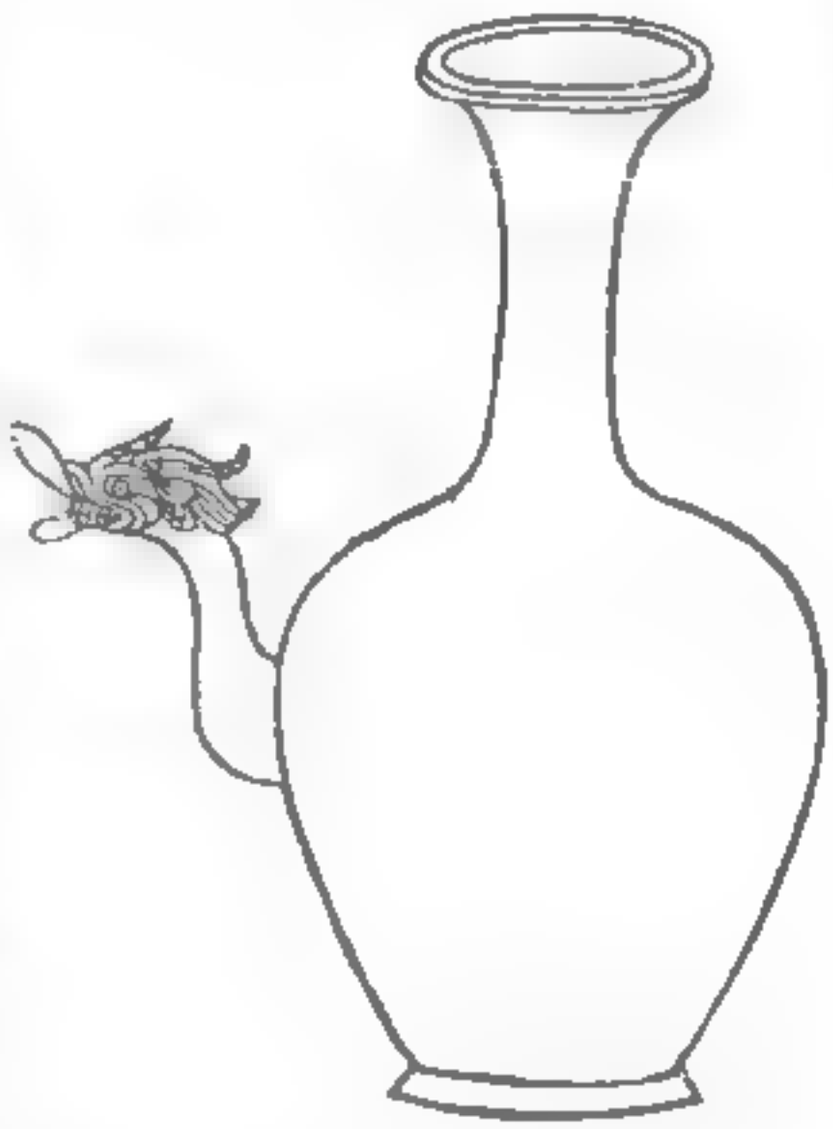
周墻螭瓶 戚小雅製

右高一尺八分深一尺一分口徑一寸七分容四升八合重六斤無銘蓋瓶之爲用久矣易言羸其瓶詩曰瓶之罄矣是也腹作蟠螭首尾糾結形若麟瓶之狀周有一壺甘丹著象亦蛟螭此瓶也其飾如此亦以壺類故吠也

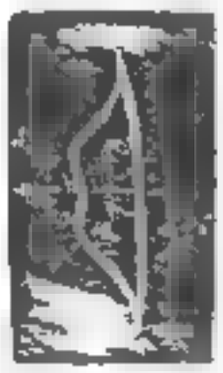
漢麒麟瓶 倣元制製

右高八寸六分深七寸五分口徑九分容一升八合重三斤四兩有蓋無銘書曰左右攜僕韓子曰供給之人各執其物此古提攜供給之器也走趨雖遽滿而不溢口兼流用坐無繁飾周身甲錯若麒麟然蓋炎漢已來物也

漢蝎首瓶 依孔氏博古圖摹

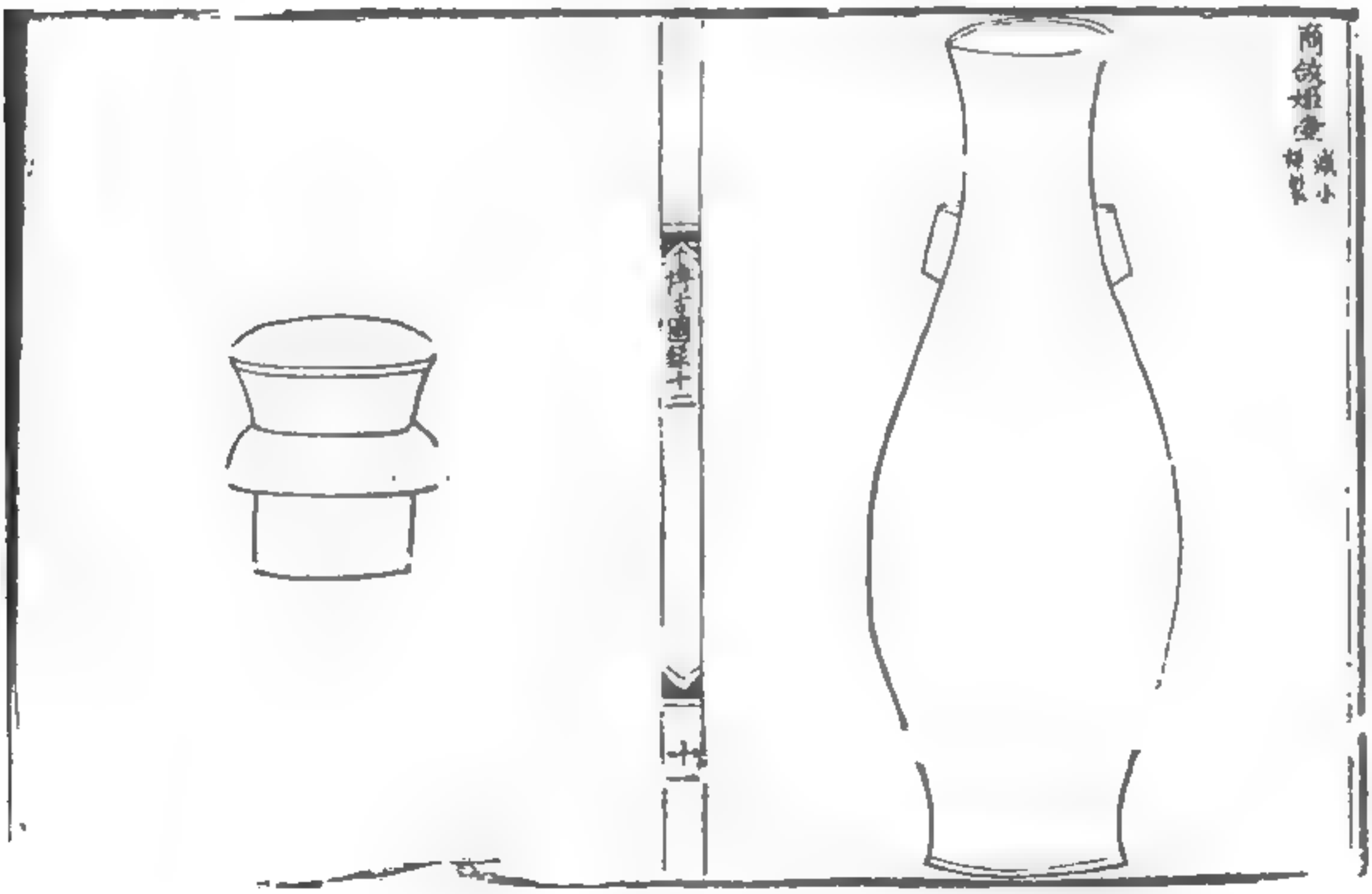


右高七寸二分深七寸口徑八分容一升三合重一斤十兩有流無銘是器純素唯流作蝎首昔人飲器多取蝎爲飾蓋君子之於酒交之以仁制之以威者凡欲如此然製作浮薄而無古意視三代之器未可同日而語也



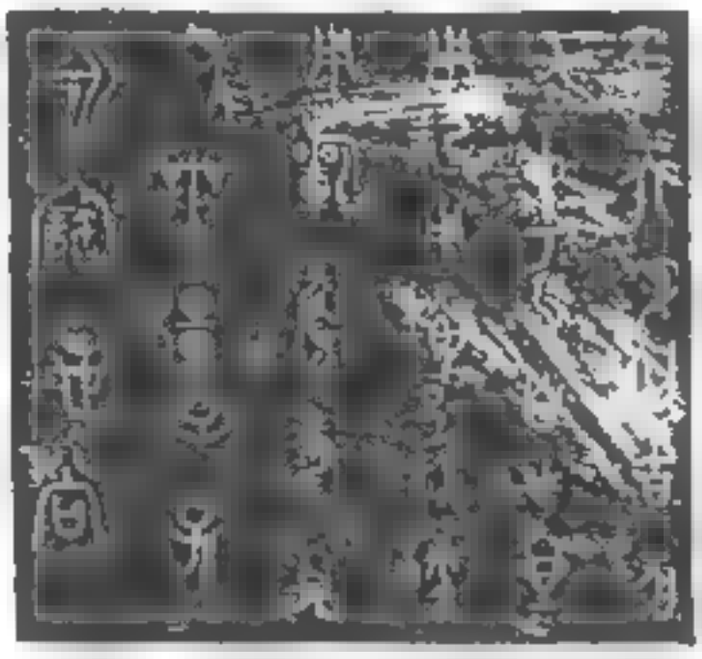
商亞羊己尊 依孔氏博古圖摹

右高一尺一寸八分深一尺五分口徑長三寸七分闊一寸四寸五分腹徑長八寸九分闊七寸五分容一斗二升重十有二斤八兩兩耳此器以弓鉉之壺酒之下算也商之飲器如爵者類銘之弓蓋射者未嘗不繼之飲以其禮難所以警世者也故必寓於人情之所易此記禮者之於鄉飲以謂吾觀於鄉則知王道之易易而有其在是歟觀其兩耳可以貫繩是必繫而却冪之者製作簡樸比周器則質勝之



右通蓋高一尺四寸六分深一尺一寸五分口徑二寸八分腹徑四寸四分容五升四合共重五斤四兩兩耳銘五字曰敔姬者蓋其氏族也古之氏族或以王父字或以謚或以世系所封之地於是後世子孫以之女子皆得以通稱之若曰有娀氏之女者蓋以娀國為言也若曰孟姜者蓋以姜姓為言也若曰繒女者蓋以繒公之謚為言也此言敔姬凡之飾而曰作寶彝真所謂法度之器也

右高一尺四寸二分深一尺二寸三分口徑長五寸闊三寸五分腹徑長九寸二分闊五寸五分容一斗五合重十六斤十有五兩兩耳連環無銘腹作蟠夔勢若飛動比商甲壺設飾少異而體制頗同渾厚之風昭然可見

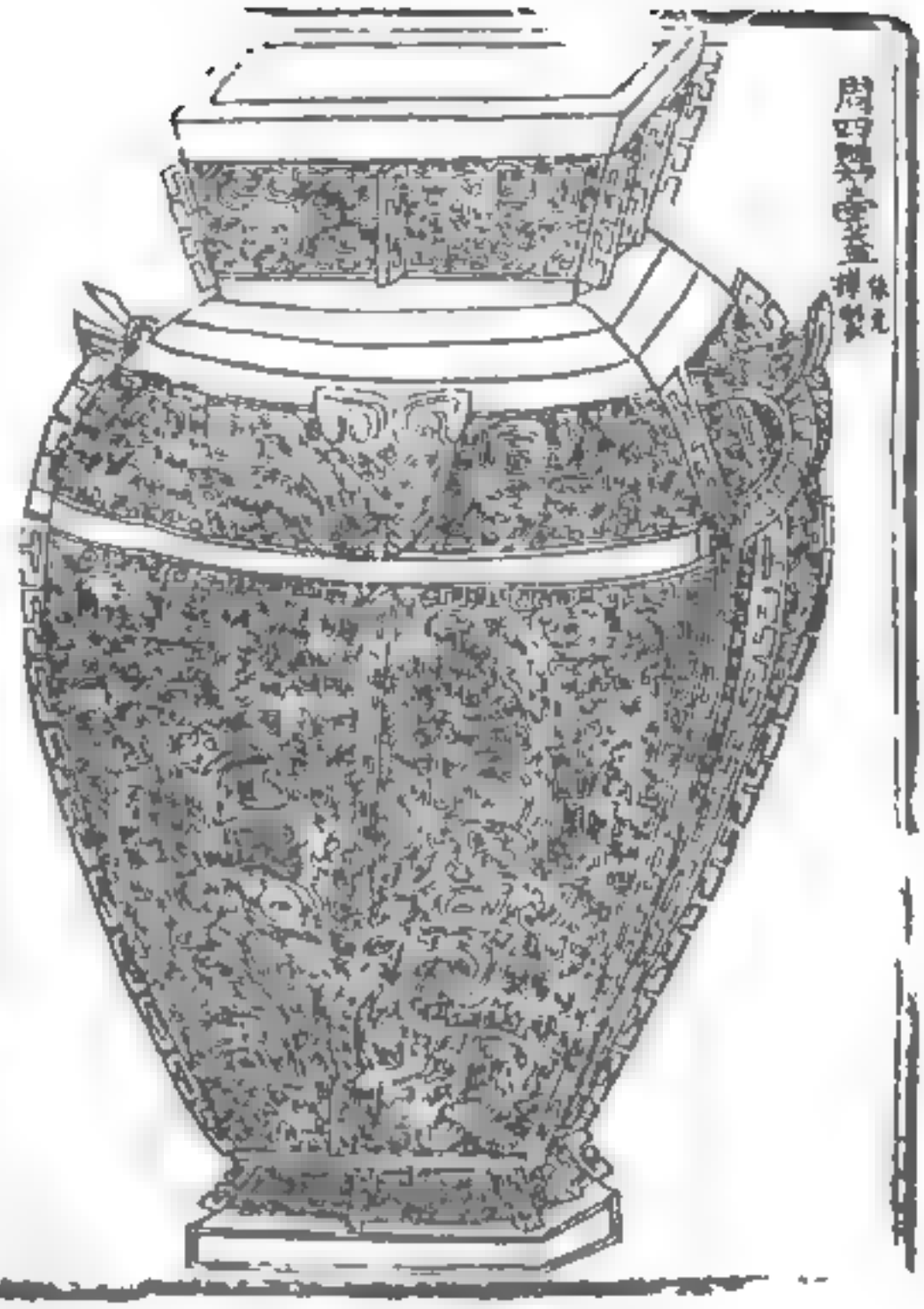


周仲丁壺 蓋銘

鴈六月初吉丁亥
君仲丁作壺
用祀用饗以多福唐
用綿一百年為
年無疆子子孫孫
永寶用享

右高一尺五寸二分深一尺三寸四分口徑七寸七分腹徑一尺一寸一分容二斗有半重二十一斤十有二兩兩耳連環銘三十七字小篆壺字盡上為蓋中為耳下為足正皆象形而此金字其省文更奇體類大篆年已加千周宣已後物也召仲丁雖無見於傳記然周有召伯召虎最為閨家令姓豈其功臣之世賢者之類耶而文曰用祀用饗多福唐

語極典古周禮朝踐用兩壺尊用祀之謂也左傳周景王燕晉文伯尊以會壺用饗之謂也許慎曰渥衍沛滂言多福與渥澤也坊記有曰恭則用祭器故知此壺之設祀饗兼用也是器耳為饕餮紋結蠶蠶此周器之重大完好者也



周四螭壺蓋 徐九摹製

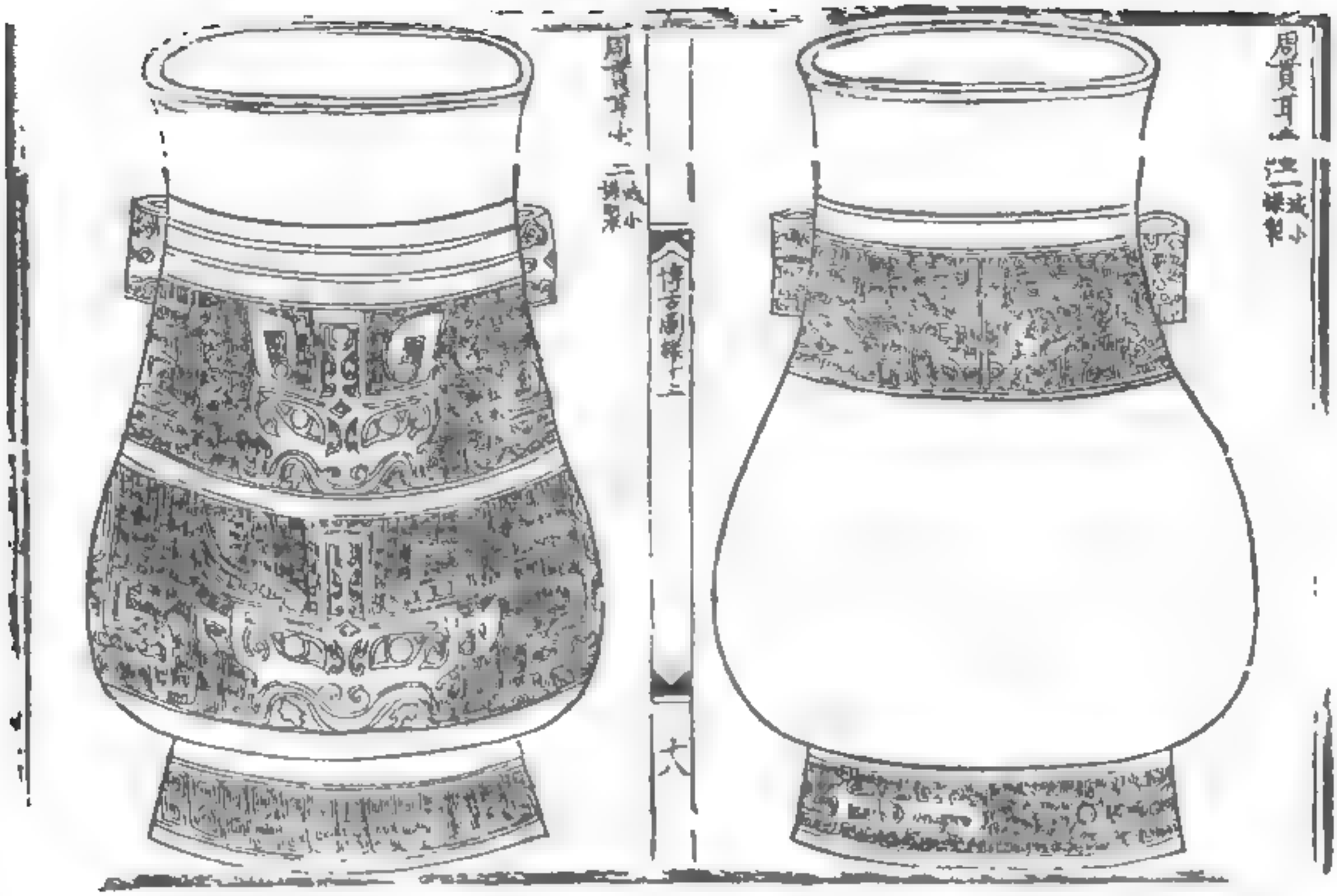
右高一尺六寸八分深一尺四寸八分口徑長五寸四分闊四寸三分腹徑長八寸八分闊六寸五分容三斗二升二合重二十五斤十有四兩兩耳連環有鼻無銘嘗觀漢方壺數品皆澆薄凡陋此器渾厚端雅體方而觚稜四出腹著饕餮間以夔龍郁郁之文焜耀人目益知後世淳風掃地而不能仿佛周之萬一也

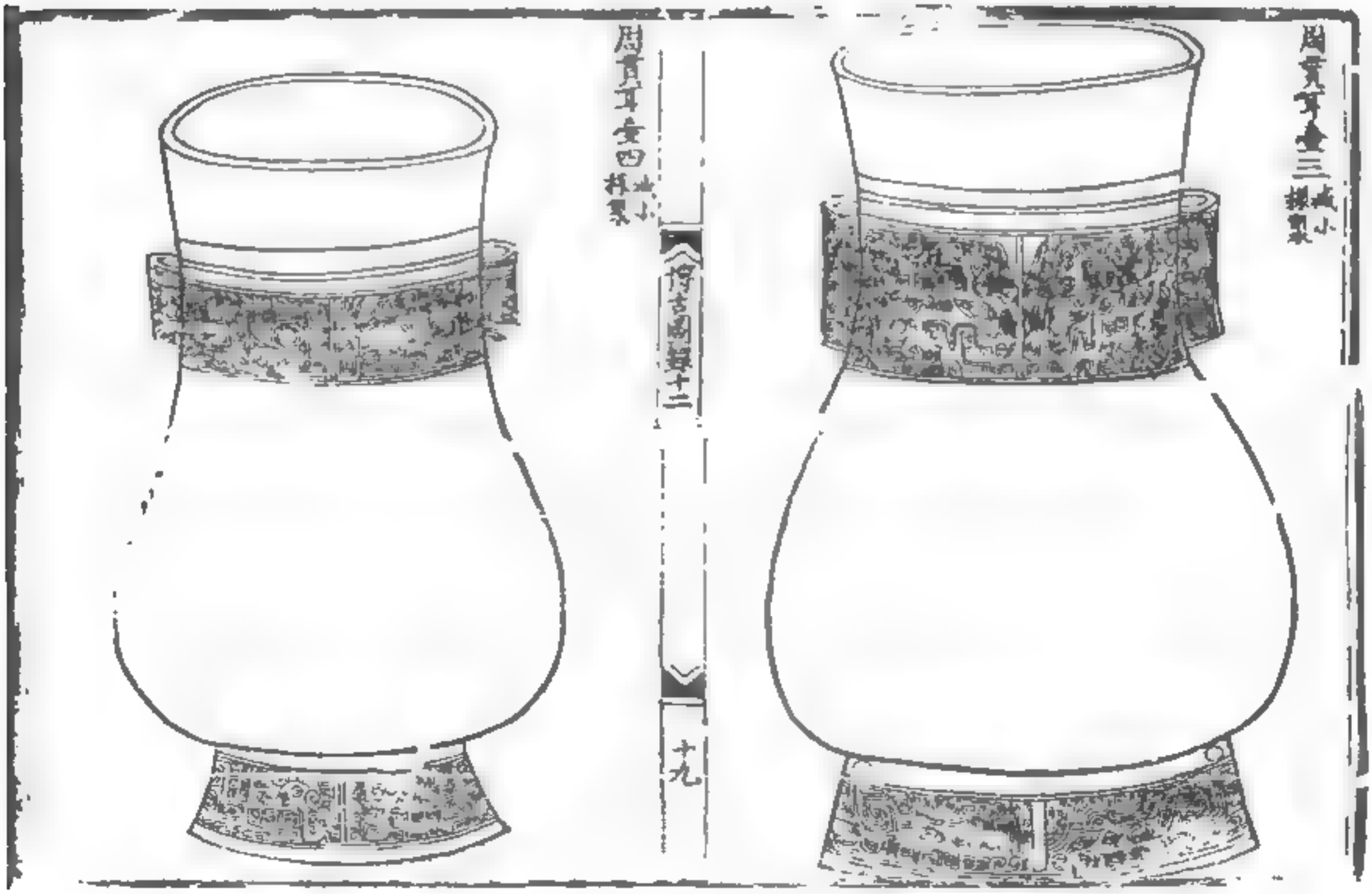
十六

周百獸圖壺 徐小摹製

右高一尺六寸五分深一尺四寸五分口徑五寸八分腹徑一尺一寸二寸八分容四斗二升重二十二斤有半兩耳連環無銘是器紋鏤如縈絲髮諦視之則百獸形也兩耳夾腹復作獸首銜環為挈提之具純緣作花足間雖曰周物亦出乎其類耳

十七


周貫耳壺三 高小
博古圖錄十二
十八


周貫耳壺四 高小
博古圖錄十二
十九

第一器高一尺一寸三分深九寸七分口徑長五寸二分闊四寸二分腹徑長七寸七分闊五寸六分容八升有半重七斤十有二兩耳無銘

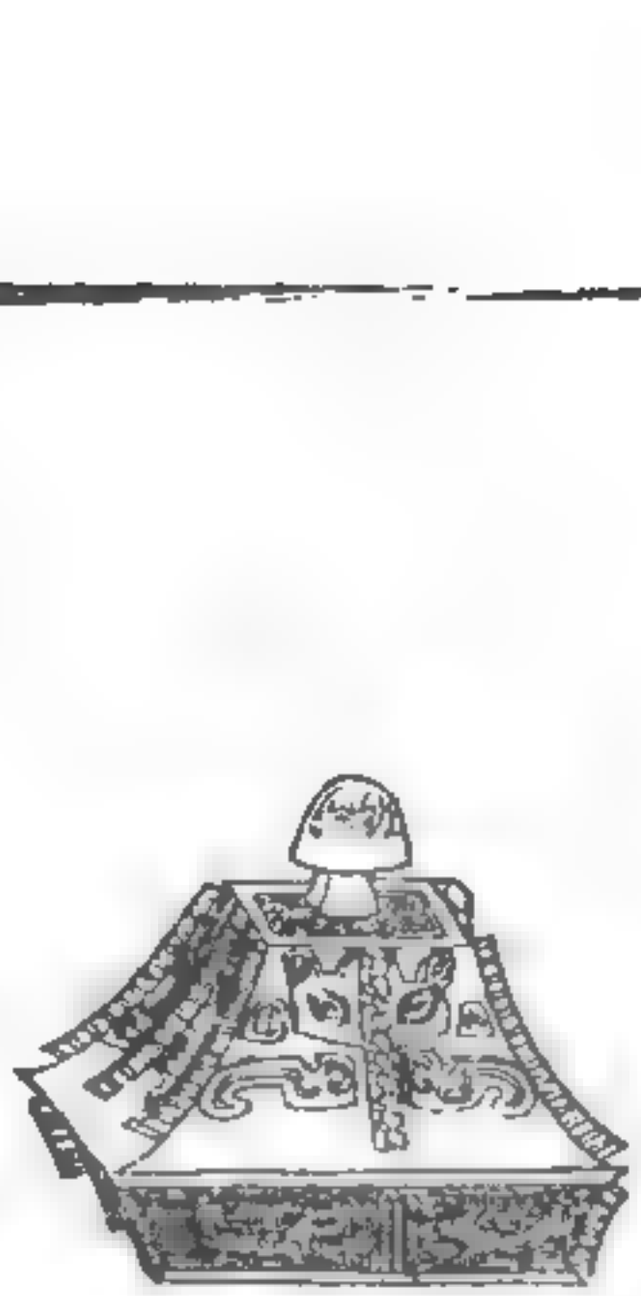
第二器高一尺一寸八分深八寸八分口徑長四寸腹徑長七寸闊五寸三分容六升七合重四斤二兩兩耳無銘

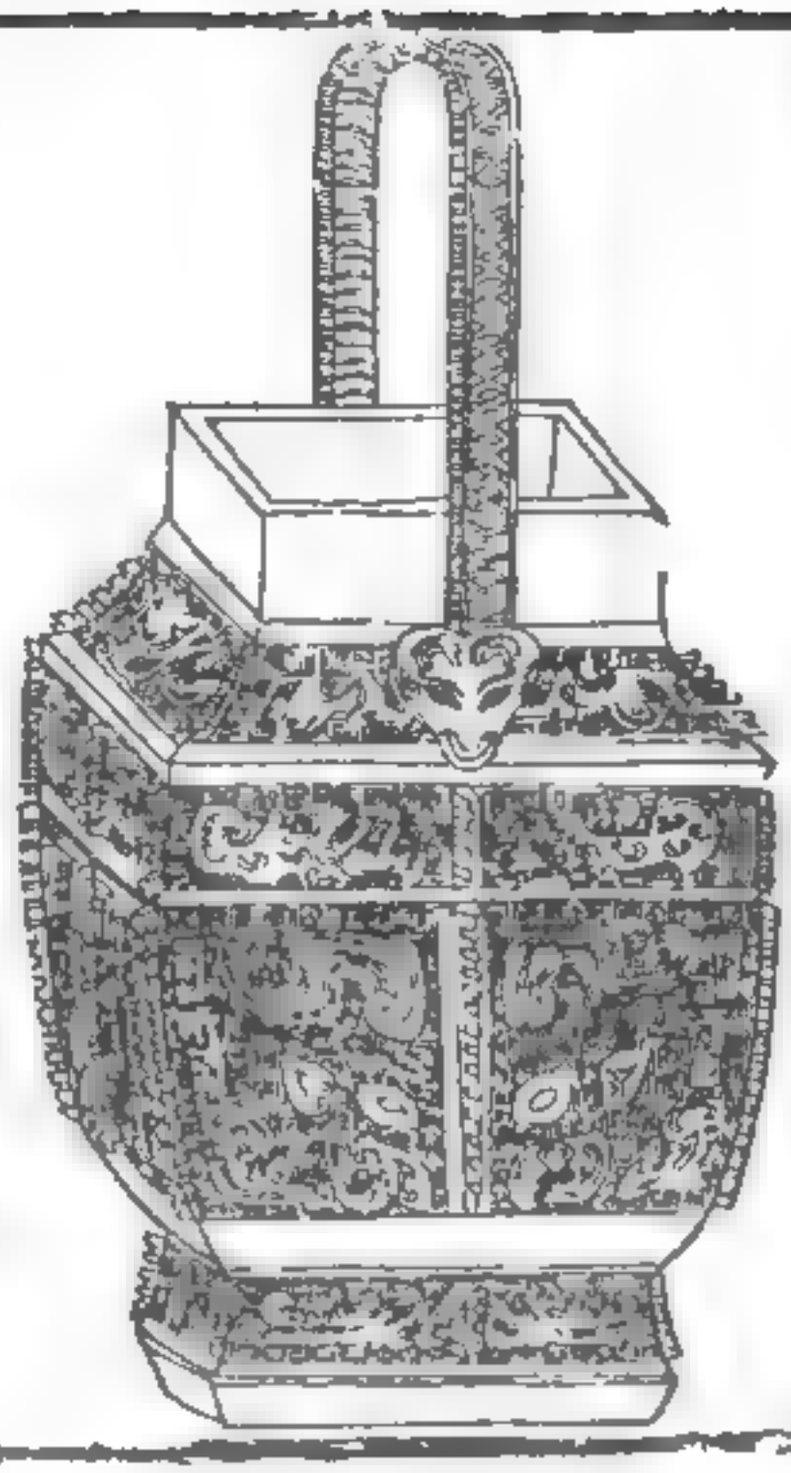
第三器高一尺一寸五分深一尺口徑長五寸二分闊四寸腹徑長七寸闊五寸容五升有半重三斤十有五兩兩耳無銘

第四器高一尺九分深九寸六分口徑長四寸九分闊三寸六分腹徑長七寸四分闊五寸五分容七升二合重七斤二兩兩耳無銘

第五器高一尺一寸三分深九寸八分口徑長五寸闊四寸三分腹徑長七寸五分闊五寸八分容九升重八斤兩耳無銘

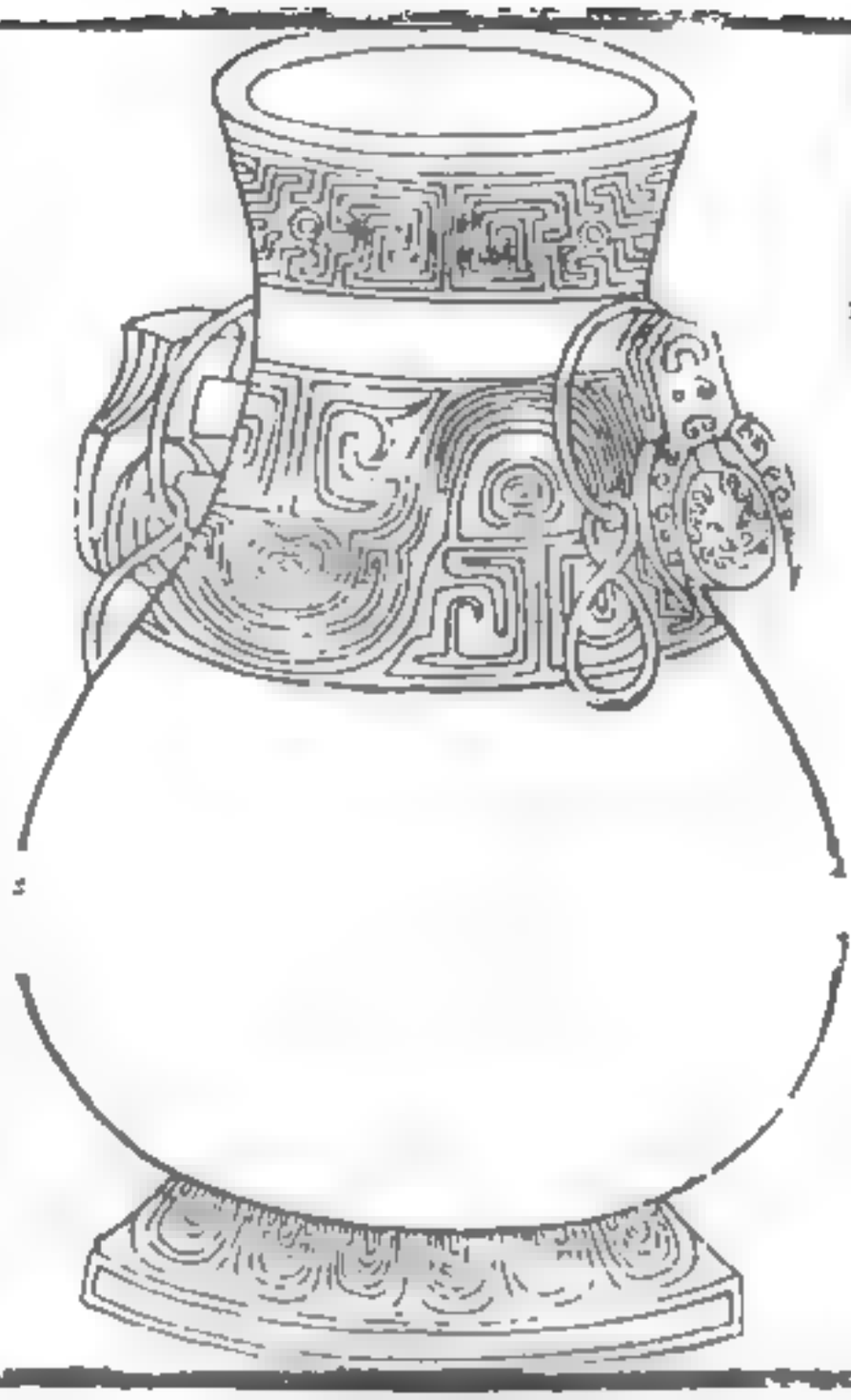
右五器皆兩耳通貫上下可繫以挈而其爲耳之形制則稍異或飾之以夔首或著之以獸角獸或聳起作饕餮之狀或通上下盛爲獸面然中空均可以貫繩而腹足間類飾以雲雷饕餮文鏤精巧宴閒物也





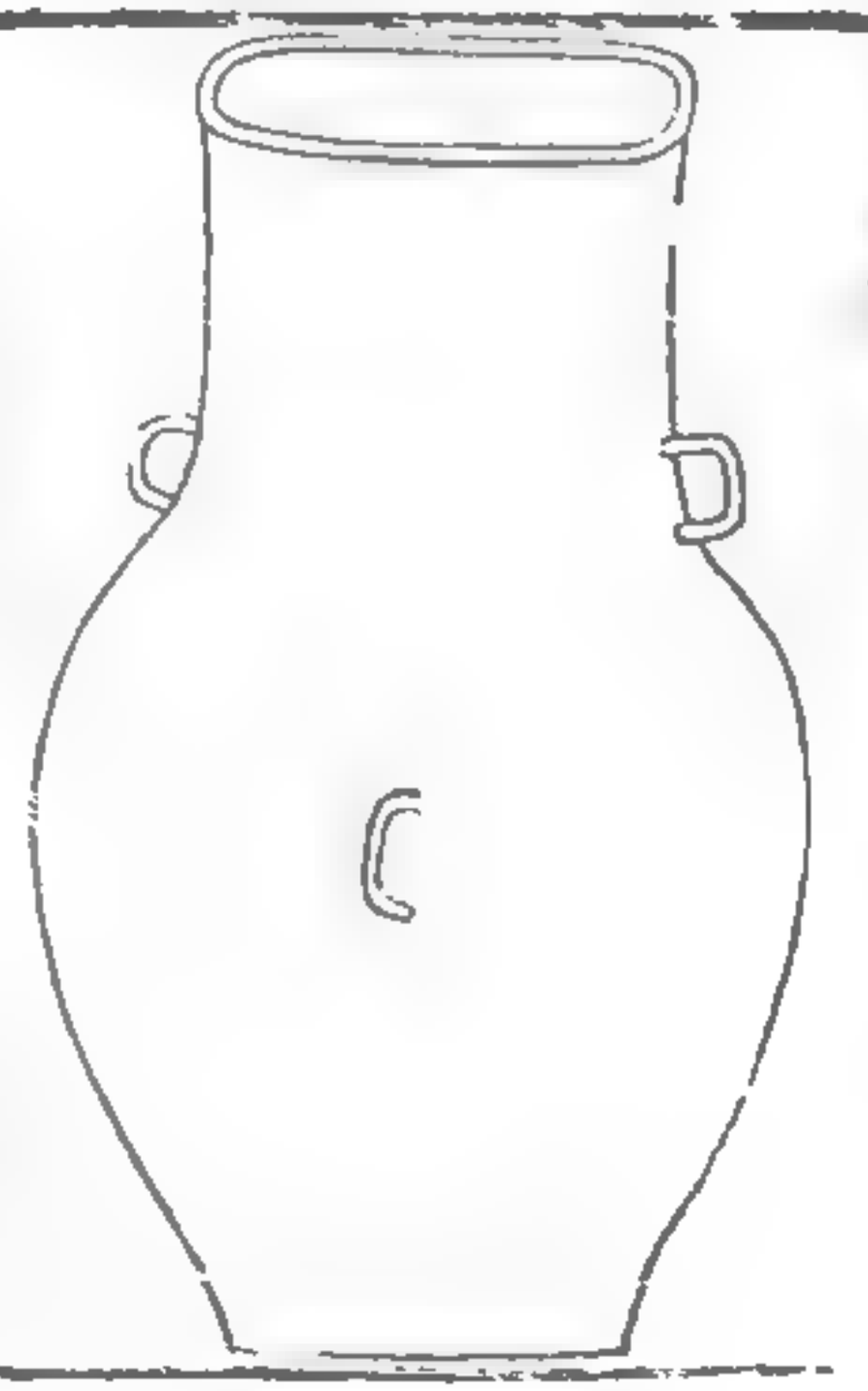
右通蓋高一尺六分深六寸七分口徑二寸一分腹徑八寸八分容四升共重六斤一兩有提梁無銘古者用壺亞於簠簋雖爲用則一而其制則有方圓之異此方壺者蓋燕禮與大射卿大夫所用器也以其卿大夫臣子所用之器故示以直方之理觀其形制若卣而周身爲饕餮間以雲雷必周之器也

周盤雲壺 成化仿製



右高一尺一寸六分深一尺一分口徑三寸六分腹徑七寸二分容一斗一升重十斤六兩兩耳連環無銘耳作獸首仰上雙角之間飾以人首脰足盤雲形制大槩頗類周仲丁壺非近世規模之所能及也夫飲養陽食養陰壺所以盛酒養陽之物於是以犧首人首飾之首者衆陽之所會故也

周三耳壺 依元舒製

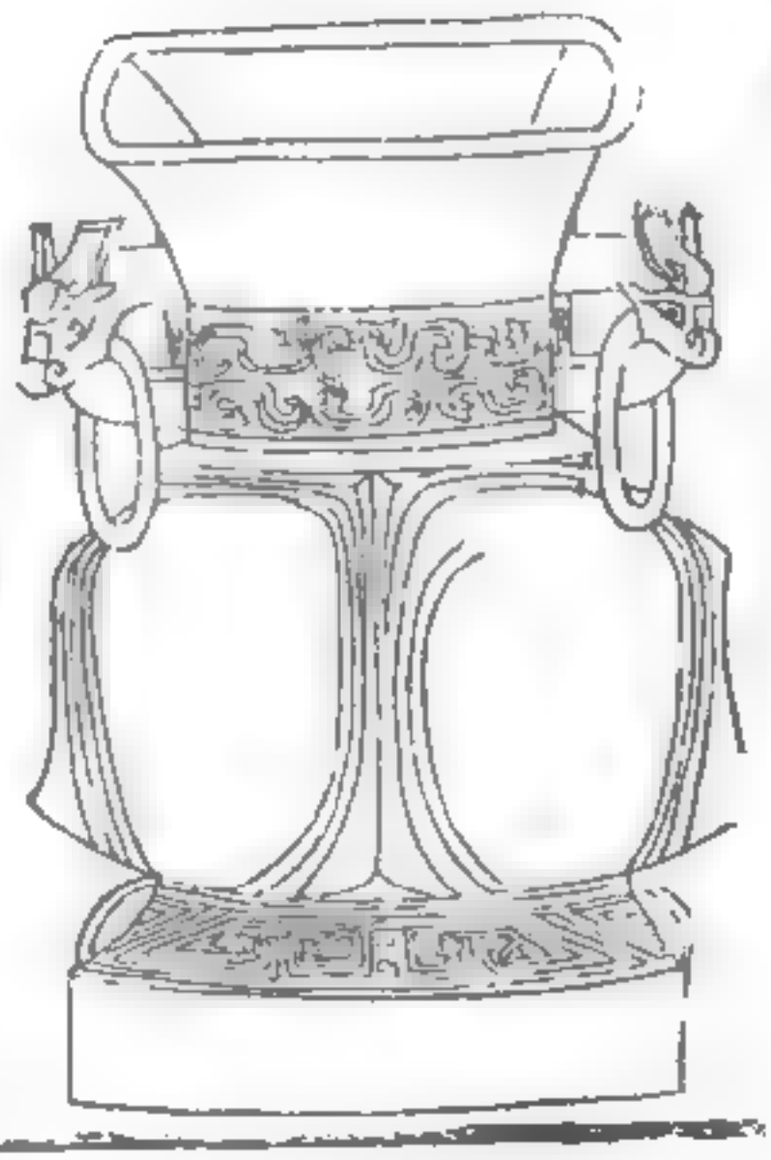


右高九寸三分深八寸八分口徑長三寸六分闊二寸腹徑長五寸三分闊三寸二分容三升一合重一斤十有一兩三耳無銘是與壺也其爲用雖一而方圜或異今所藏壺之形制圜者若周之仲丁圜而脩者若周之敔姬方者若漢之獸耳此特體匾而觚三耳純素不加詮飾比他壺形制爲小異然比漢器則尚古勝之比周器庶幾近似焉疑晚周之物也

周交爵實雷圖 倣小

右通蓋高一尺六分深九寸八分口徑三寸一分腹徑七寸一分容八升重四斤有半兩耳蓋上連環無銘脰腹飾以交螭間起雲雷旁刻三耳昔楊雄言螭虎桓桓而釋者以為仁威夫壺所以盛酒其用莫急於食饗而食饗者所以仁賓客也至於威則又欲其剛制于酒而不流耳

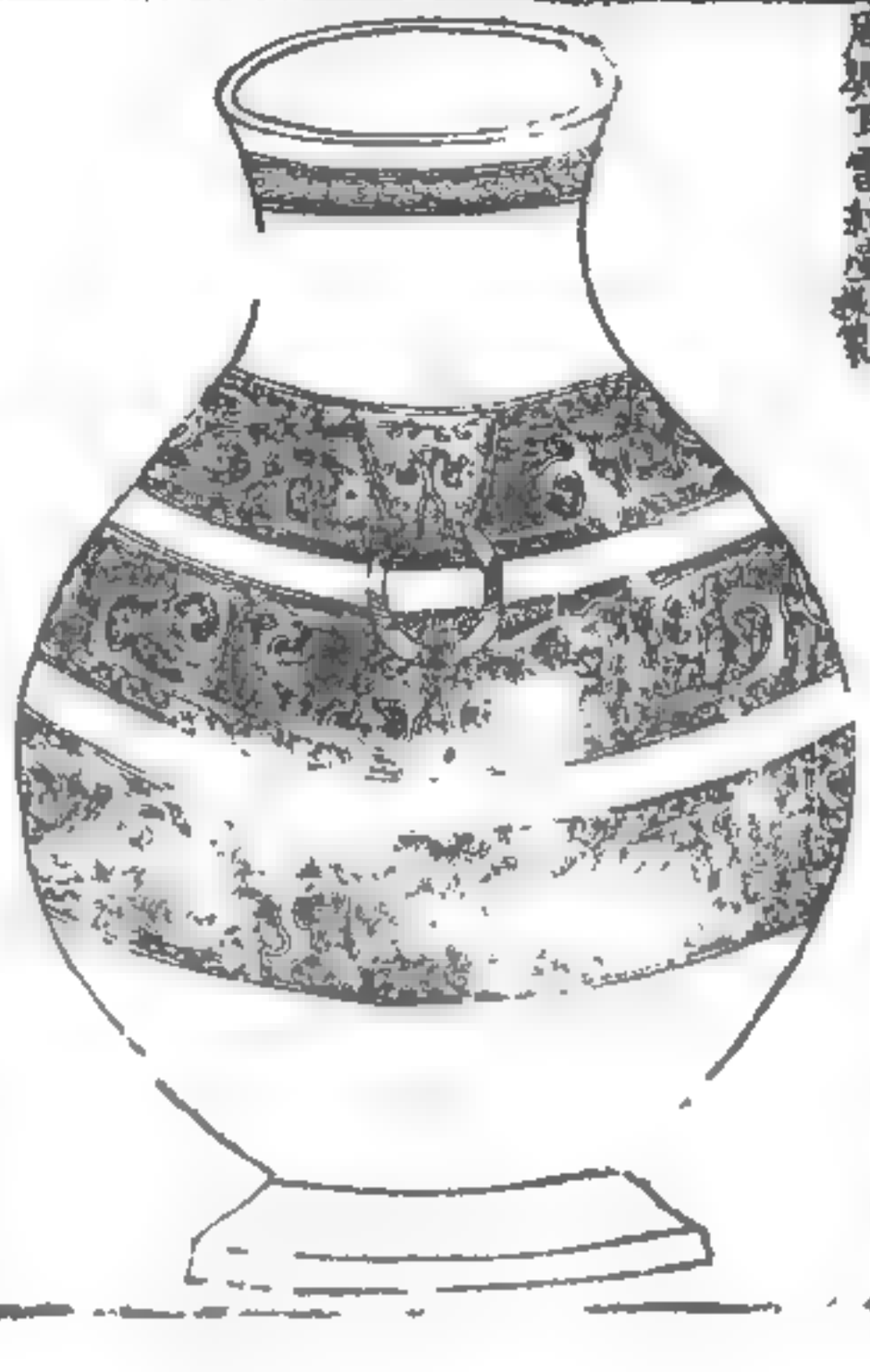
博古圖錄卷二十



周螭首方壺 倣小

右高一尺二寸[illegible]一尺一分口徑長四寸九分闊二寸[illegible]徑長六寸三分闊三寸二分足徑長[illegible]分闊四寸五分容六升五合重九斤[illegible]耳連環無銘是器土化漬潤溷斑[illegible]設螭紋腹介閒鑾起綠絡形耳[illegible]圜環然規模典古製作精緻此[illegible]壺但方而微匾耳

博古圖錄卷二十



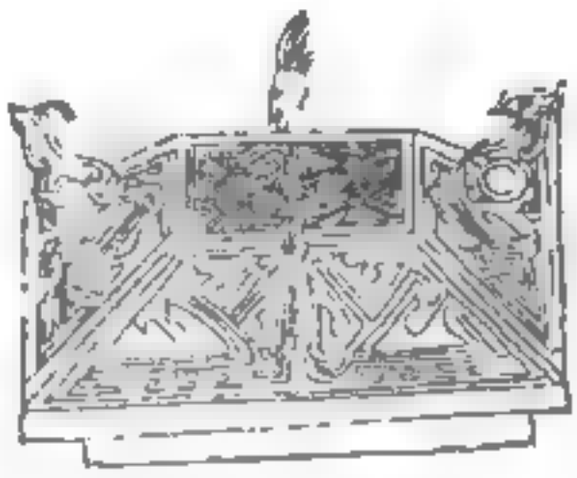
周饕耳雷紋壺 蓋缺小環耳

右高九寸三分深八寸口徑三寸腹徑六寸八分容六升三合重三斤一十兩兩耳連環無銘是器通腹上下作蚊螭糾結之狀錯以雷紋兩耳為鸚鵡狀貫之圜環今所藏壺蓋亦以鸚鵡為飾昔之記禮者以鸚鵡能言為不知禮者之刺是器之此豈無謂乎

周三螭壺 蓋小缺

右通蓋高一尺四寸二分深一尺二寸一分口徑五寸五分腹徑一尺四分容三斗一升二合共重一十三斤十有二兩無銘是器自蓋頂及腹間皆鏤以蟠螭又別為三圈飾以三螭戲珠之狀蓋上設四小圜環仰以著地則如敦之有會焉中分四體各綴以環為提挈之具周官壺氏掌挈壺然致挈者非其環則不可此壺蓋體皆設四環是其所以為貫而挈之之所耳

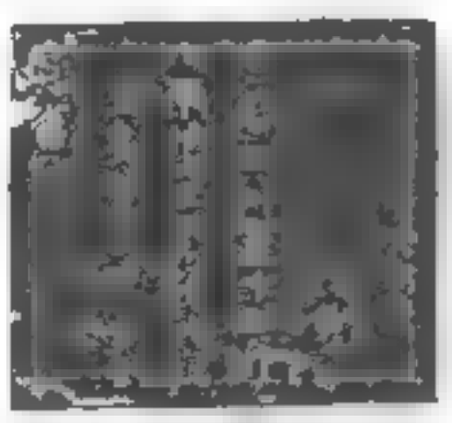
右通蓋高三寸六分深二寸六分口徑三寸容一升三合共重二斤五兩兩耳有提梁無銘是器圈其足紋以蟠龍饕餮周於腹間而閒以雷紋蓋設三環傍貫小連環綴於提梁之右提梁作方斜文下爲兩螭首以齧其耳攷其規模與他彝略不相侔然此器製作加勝歸之周器無疑

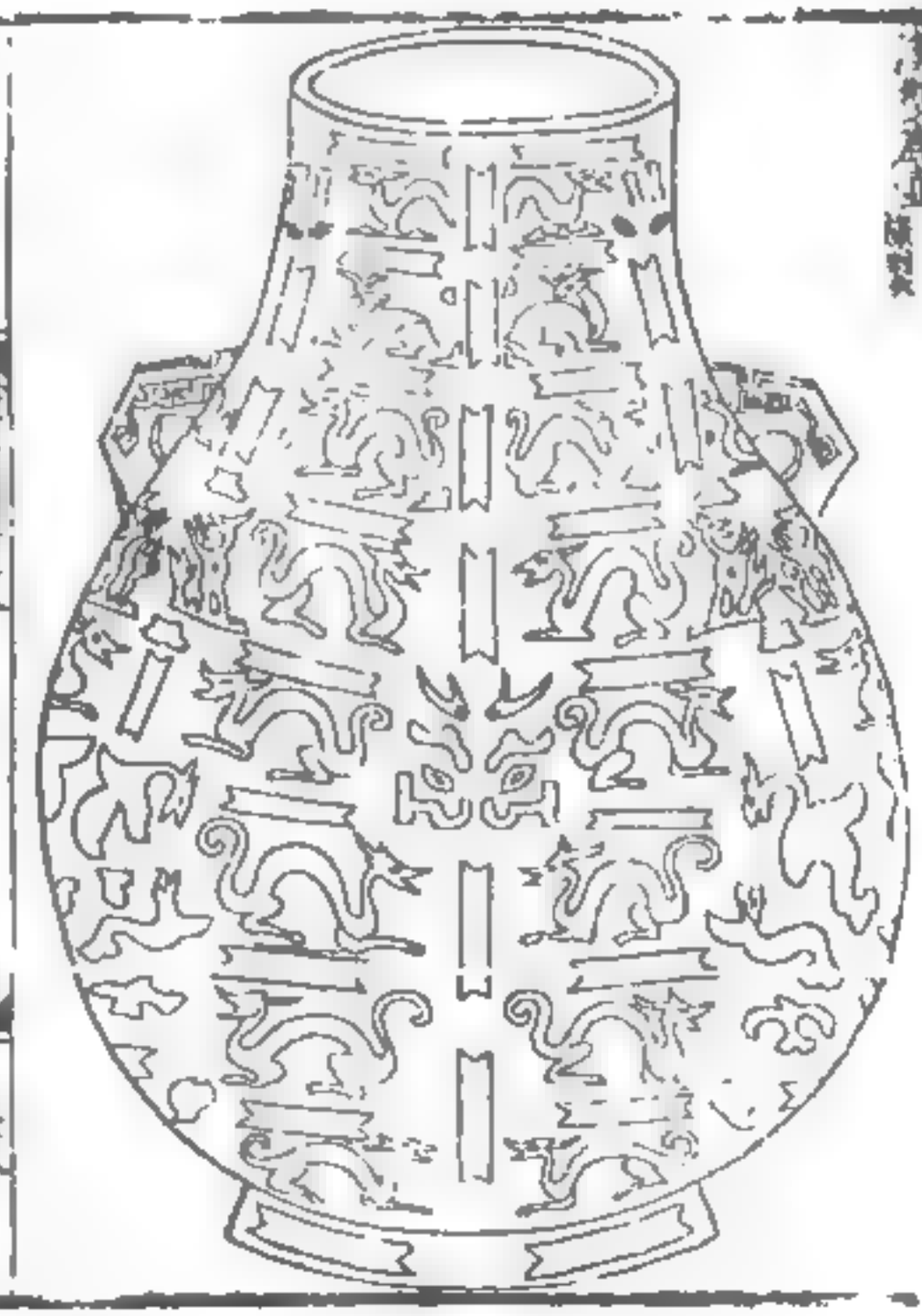


右高一寸八分四方各三寸七分重一斤二兩無銘四垂隆起作鈿玉古紋交結糾錯雖刻削之所不及旁有四螭勢若飛動覆之可以爲蓋仰之可以爲足文鏤加勝惜其器之不完項所藏鸚耳彝兩耳作鸚形義亦與此

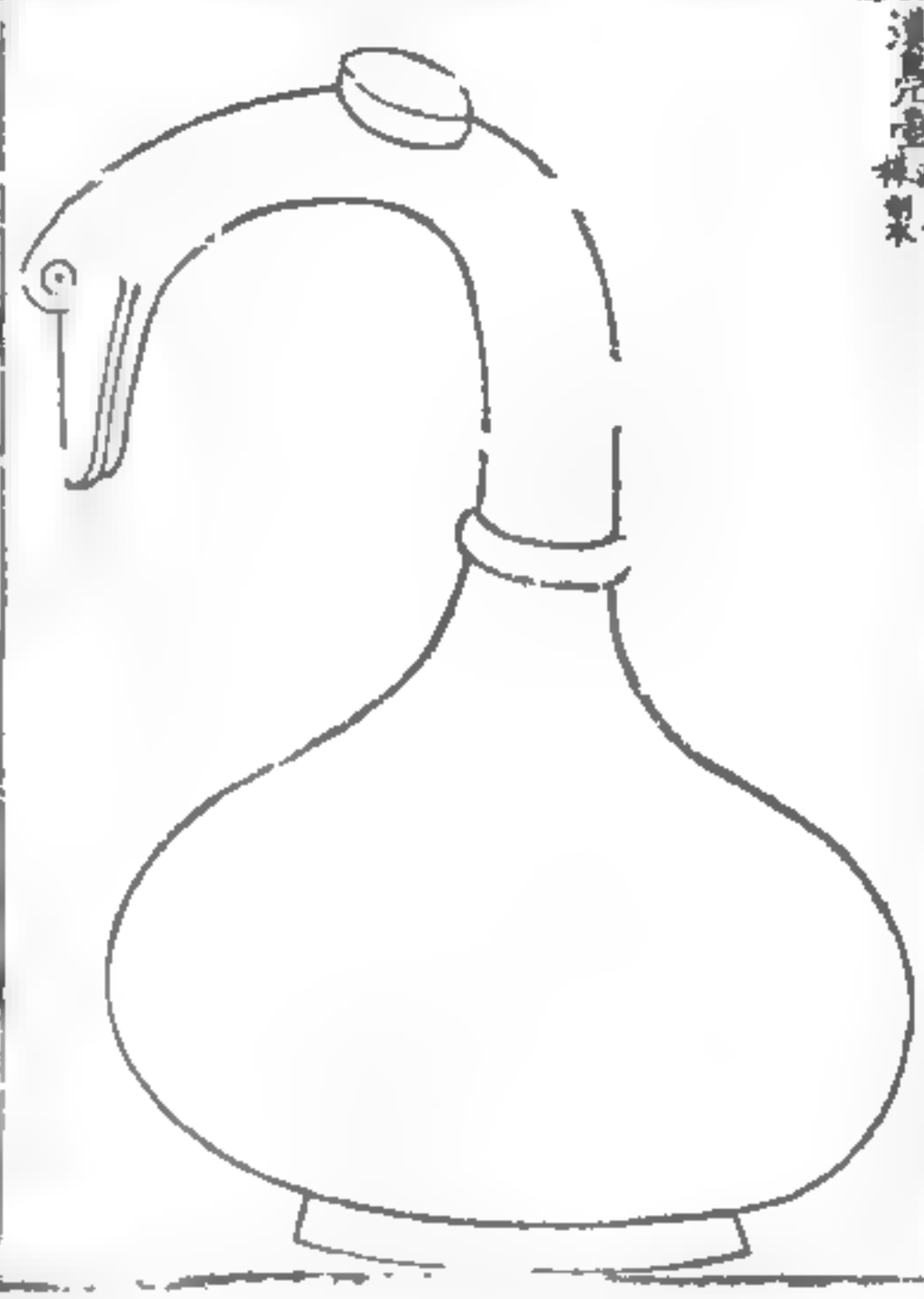
太倉銅鐘於一斜號
武二十年工伍興造
考工令史曲孟武令
通直太倉監根書作

右高一尺五寸五分深一尺三寸口徑五寸八分腹徑一尺一寸容二斗九升五合重二十一斤二兩兩耳連環銘三十二字按建武者漢之年號也東漢之盛惟建武永平號為極治而光武之初歲稱建武歷三十一年復

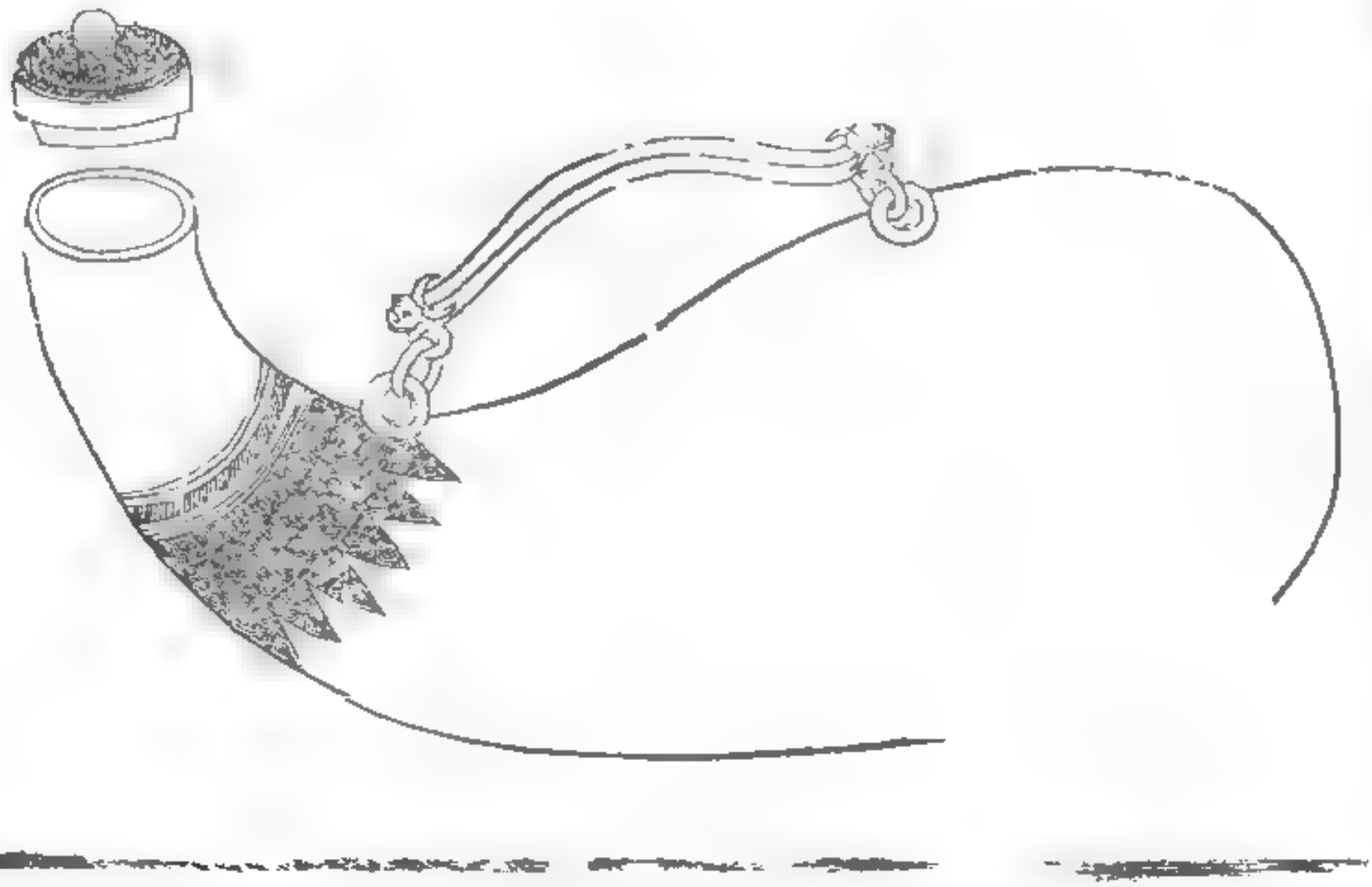




右高一尺四寸六分深一尺三十九分口徑四寸二分容二斗八升三合重十有三斤八兩兩耳無銘此壺填金作羣龍攫爻鹿之象而耳飾獸面此漢壺之工者也



右高一尺二寸六分深一尺一寸四分口徑一寸五釐徑七寸八分容六升重三斤八兩無銘識之為物出入於水而不溺水以況習於禮者如是也蓋詩人以水譬禮謂水覆之則溺犯之則濡然則取以飾飲器者蓋以示習禮之義若夫彝之有舟爵之設戈戟之用幾雖取理不同亦示其不由於禮則有殘傷覆溺之患矣古人警其過者大率如此



右通蓋長一尺二寸六分闊五寸口徑一寸五分容五升共重四斤六兩鼻有提梁無銘範作紩形螭首為提兼以絢紋嘗謂上古土簋瓦甗而公劉之詩亦曰酌之用匏則瓠壺之制蓋取諸此云

至大重修宣和博古圖錄卷第十二

壺二三

漢

山龍温壺
如意方壺一
如意方壺二
如意方壺三
鼎紋壺一
鼎紋壺二
細紋圓壺
蟠虺壺
圓壺一
圓壺二
圓壺三
獸耳壺一
獸耳壺二
小壺
歐一　壺二　三

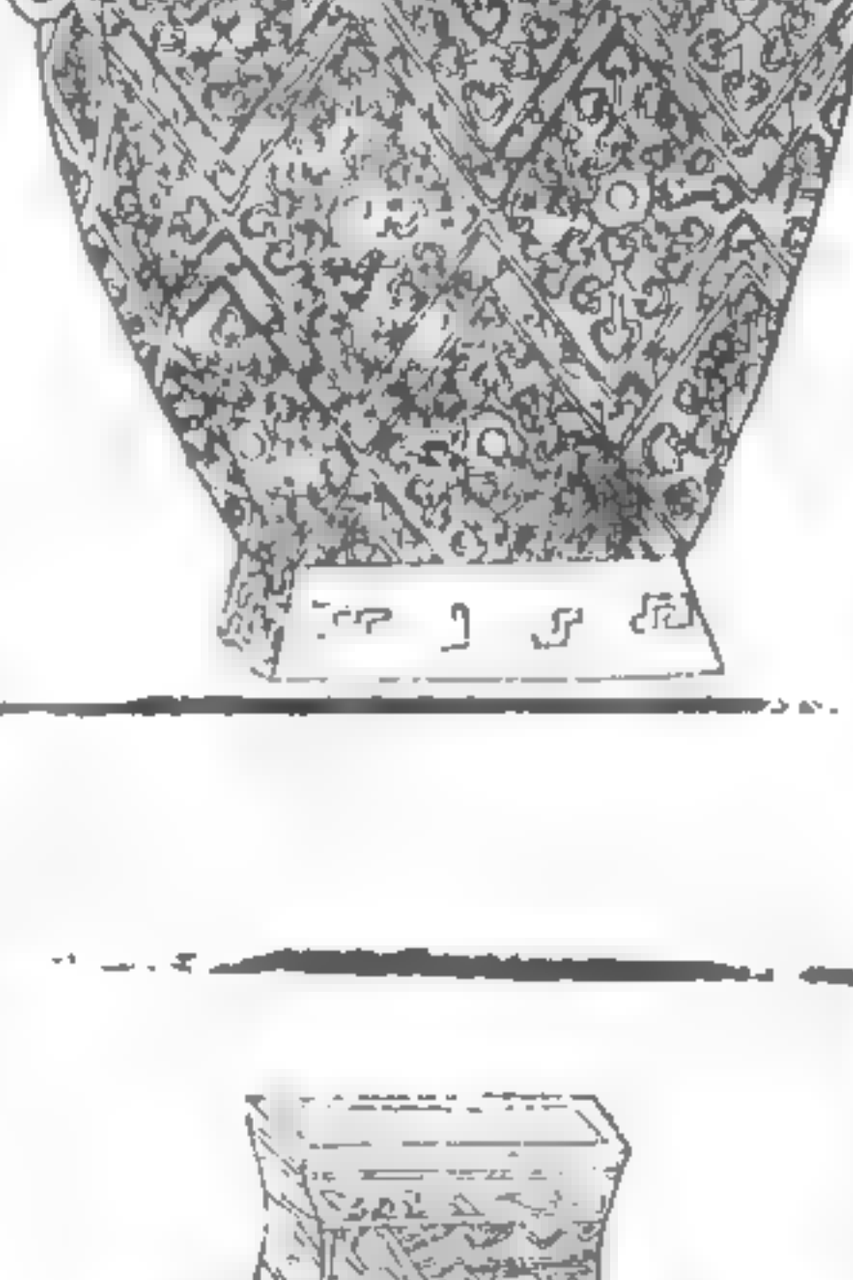
獸耳方壺三
獸耳方壺四
獸耳方壺五
素温壺一
素温壺二
素温壺三
素温壺四
粟紋壺一
粟紋壺二
粟紋壺三
鳳魚壺
獸耳圓壺
素圓壺一
素圓壺二
素圓壺三

漢山龍温壺 高小尺盤

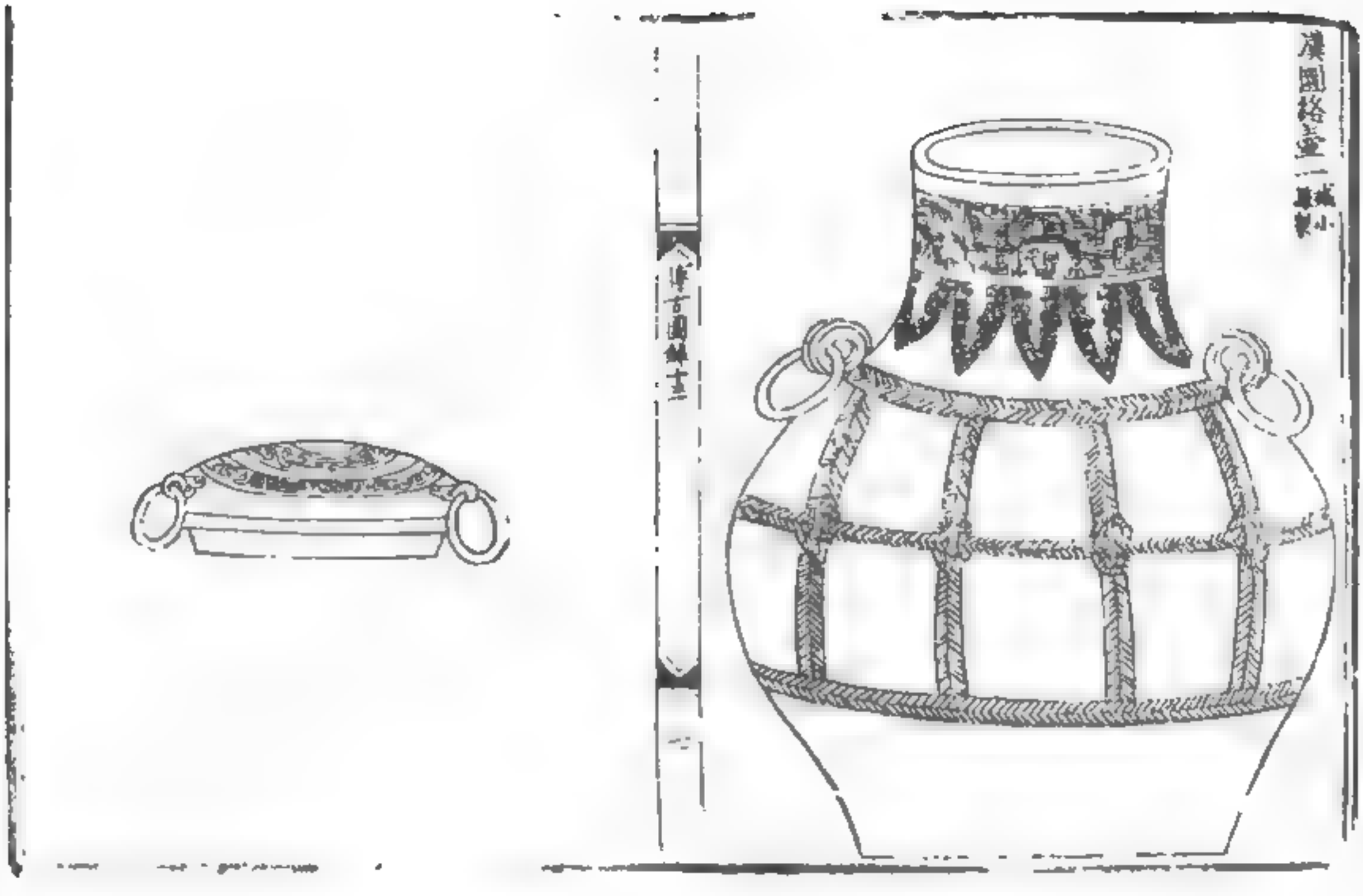
右高九寸八分深八寸九分口徑一寸四分腹徑六寸二分容二升五合重二斤十有一兩無銘觀其形制有類垂鉉上爲之口可以貯湯蓋温手足之器也李公麟以爲鈷鑵而丁度以鈷鑵爲温器殆有所受之耳觀其腹腰飾以山龍其文雖華似非冶鑄之所成者攷之近古則漢物也蓋守仁而靜者山體仁而褻者龍静變雖殊爲仁則一禮以天地温厚之氣始於東北爲天地之仁者也此爲温器而飾以山龍義取諸此古人設象豈徒然哉

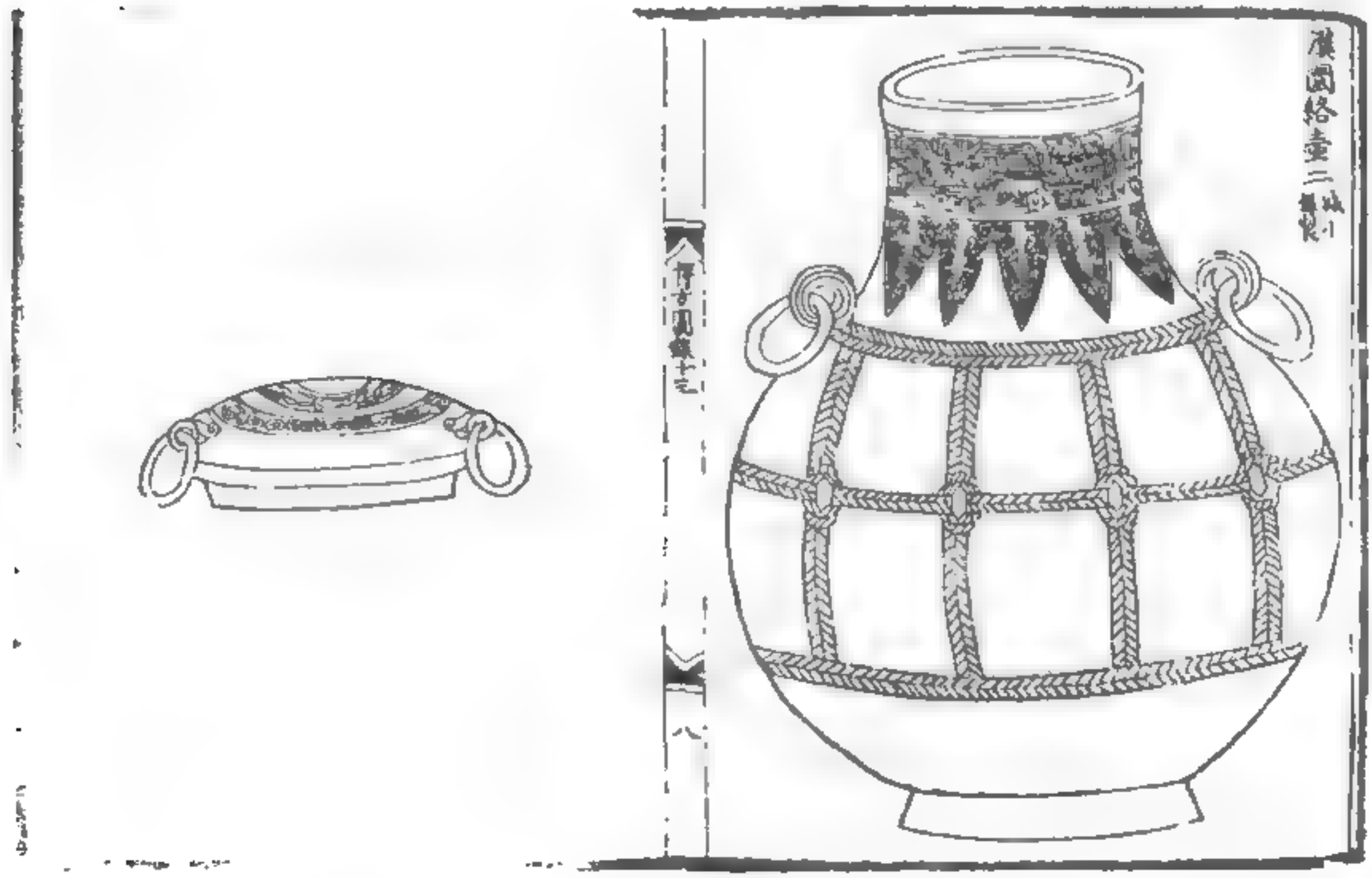
無銘

高一尺二分深九寸二分口徑二寸八分腹徑六寸容七升四合重八斤十兩兩耳連環



高一尺二分深九寸二分口徑二寸八分腹徑六寸容七升四合重七斤九兩兩耳無銘右二器皆方體兩耳取象饕餮腹作方斜實以花紋其形若如意間以金碧粲然可觀規模出於一律頗有古風漢器之至佳者也





子160-258

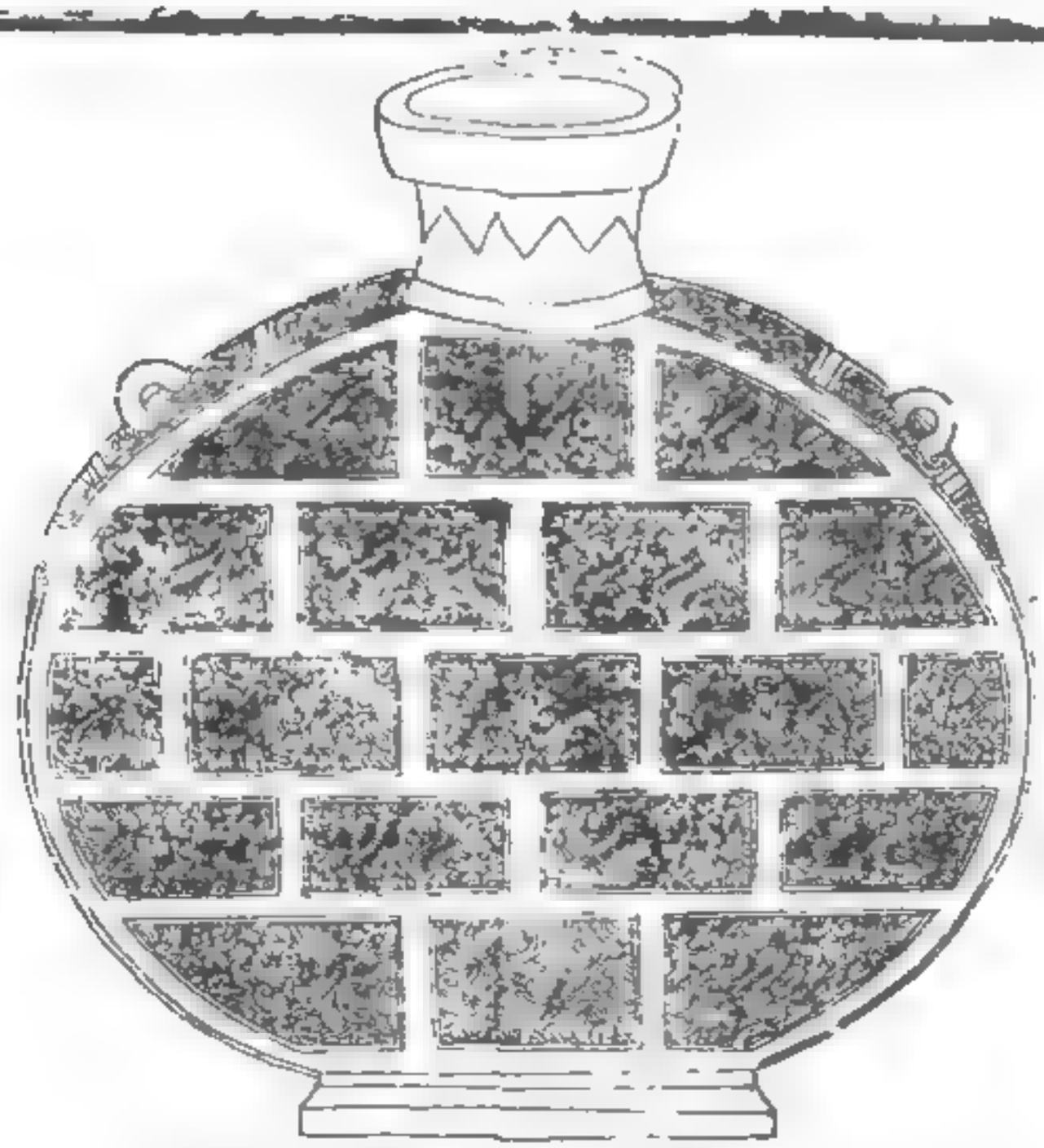
前一器通蓋高一尺一寸九分深一尺口徑三寸四分腹徑七寸六分容一斗一升四合共重六斤一十兩兩耳連環無銘

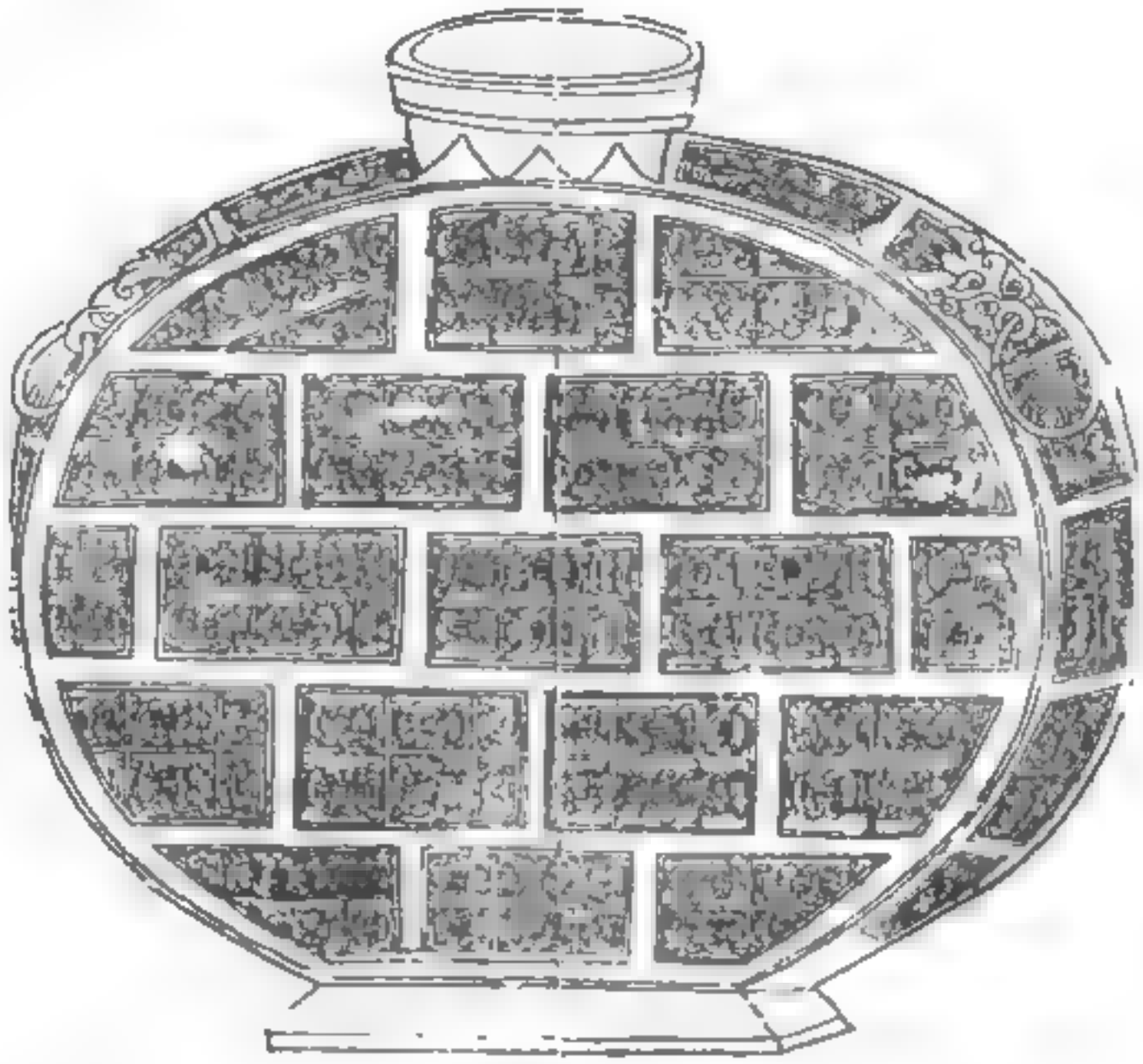
後一器通蓋高一尺二寸深一尺一分口徑三寸四分腹徑七寸六分容一斗一升四合共重六斤六兩兩耳連環無銘

右二器制作悉同拔小篆鼎字上象蓋中象耳下象足此器不失其象得古多矣然腹間環結如絡繹三代之器無一合者宜漢物也

右高八寸六分深八寸三分口徑長三寸五分闊三寸容五升七合重四斤一十兩兩耳連環有提梁無銘周腹純素不加雲雷鏤純緣之下作蟠虬糾結之狀形模差匾已失上古壺制然工鑄雖精巧而窺近人情是必漢器也

右高一尺二寸一分深九寸四分口徑三分腹徑七寸容一斗重九斤一兩兩耳連環無銘漢之技巧最號精能故器之出時者莫不琢飾環異以極一時之妙工文縷縈紆如盤絲凌可謂盡美者也





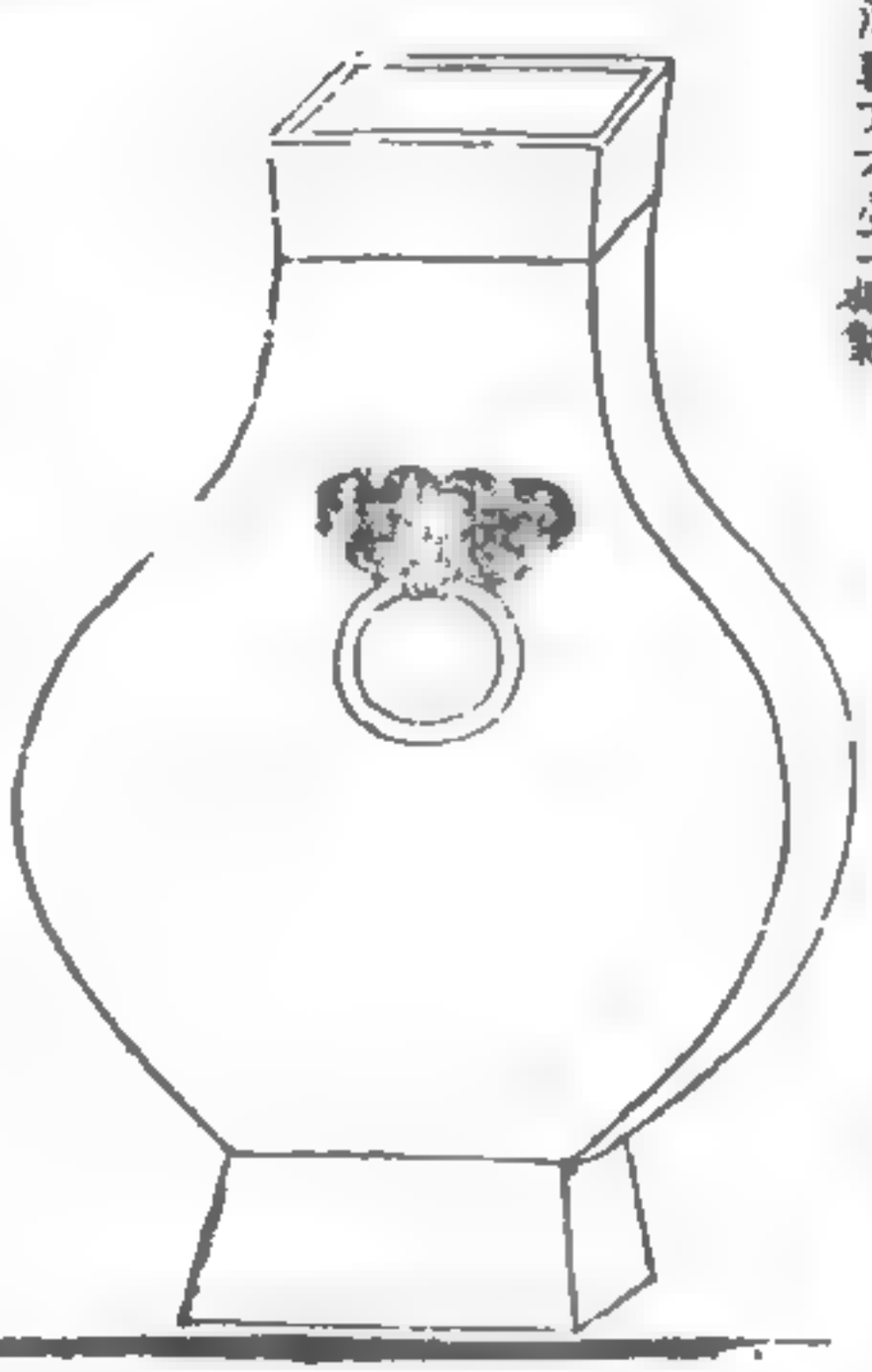
前一器高一尺二寸深一尺一寸一分口徑三寸五分容一斗一升九合重十斤一兩兩耳無銘

次一器高一尺五分深九寸六分口徑三寸三分容八升五合重六斤五兩兩耳連環無銘

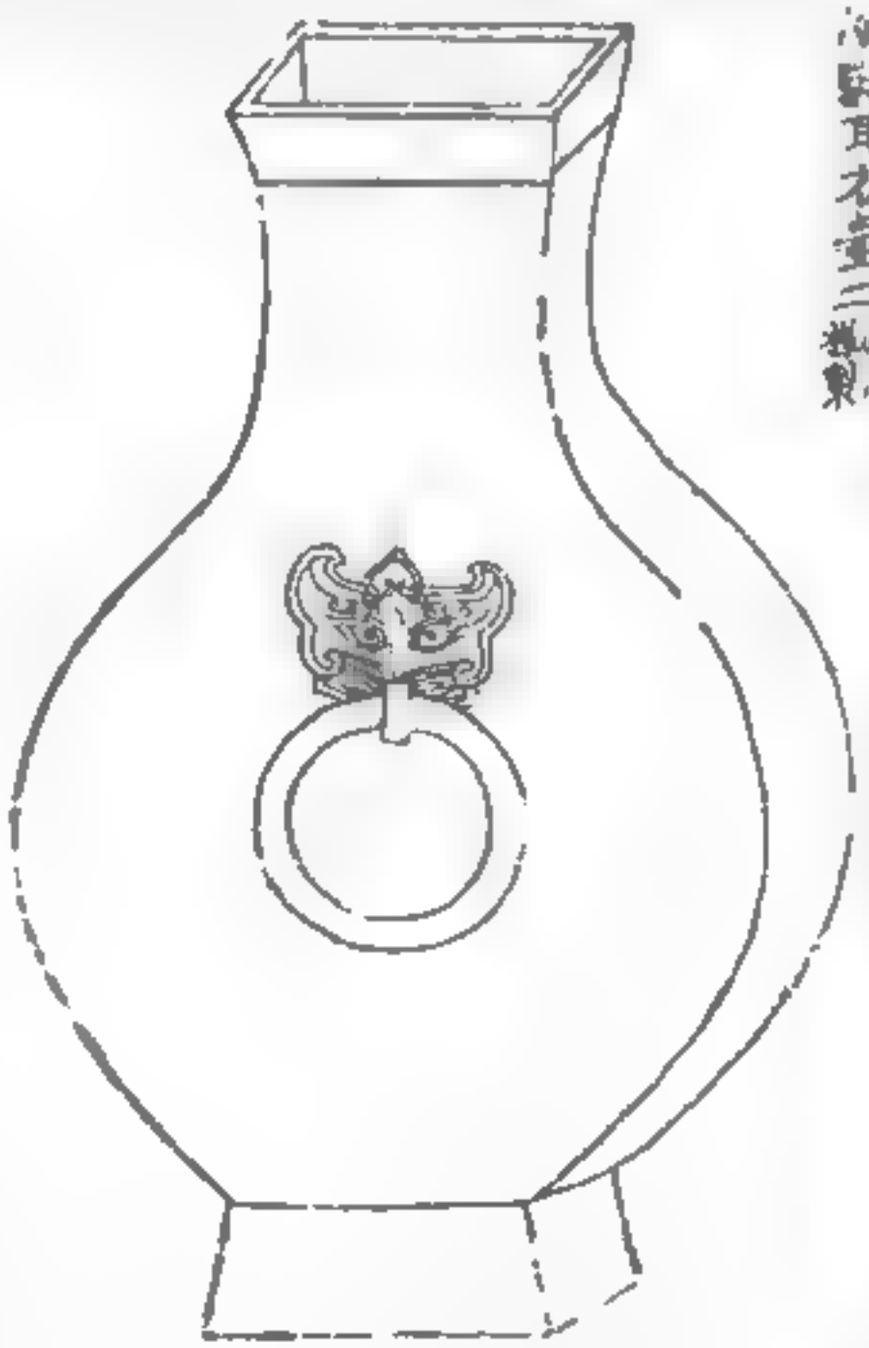
後一器通蓋高九寸六分深八寸口徑一寸容五升一合共重四斤二兩兩耳連環無銘

右前二器通體綴飾繁縟後一器特純素皆
兩耳形制特匾故因其形而名之蓋古者
卿大夫則用方壺士旅食則用圓壺而方圓
有所不同所謂匾者則不著之於經傳亦漢
儒不復見先王禮文之盛出後人臆見而有
作也

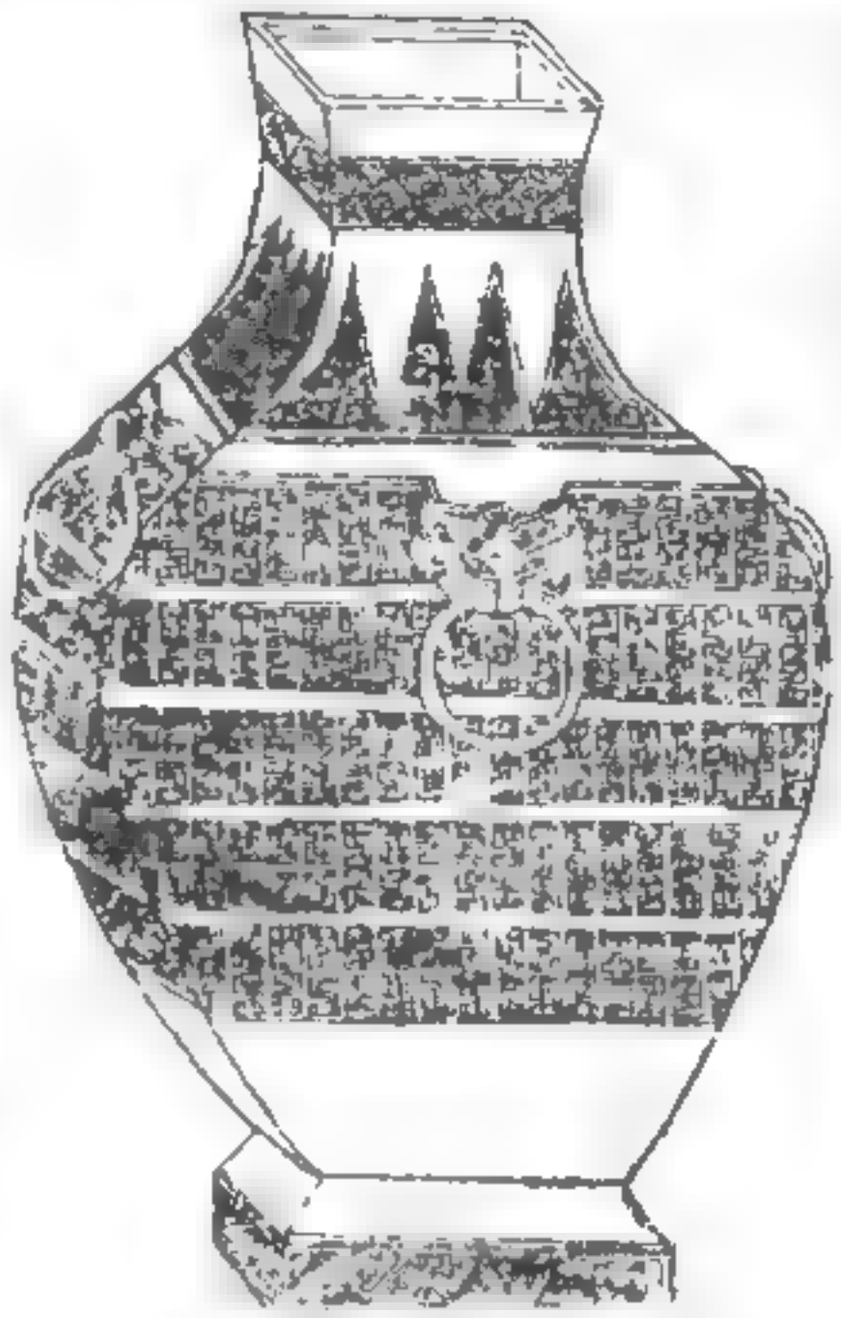
右通蓋高三十四分深二十七分口徑一寸
三分容二合共重五兩三分兩耳有提梁無
銘狀為壺而匾口圜而足方作連環以為提
文飾頗雜施設殆未可詳耳大抵後人製器
務為奇怪不純乎古故去理愈遠焉正如斗
尊杯飲之後而繼之以大巧也



通蓋高一尺二寸五分深一尺六分口徑三寸四分腹徑六寸九分容一斗一升二合共重六斤十有三兩兩耳連環無銘

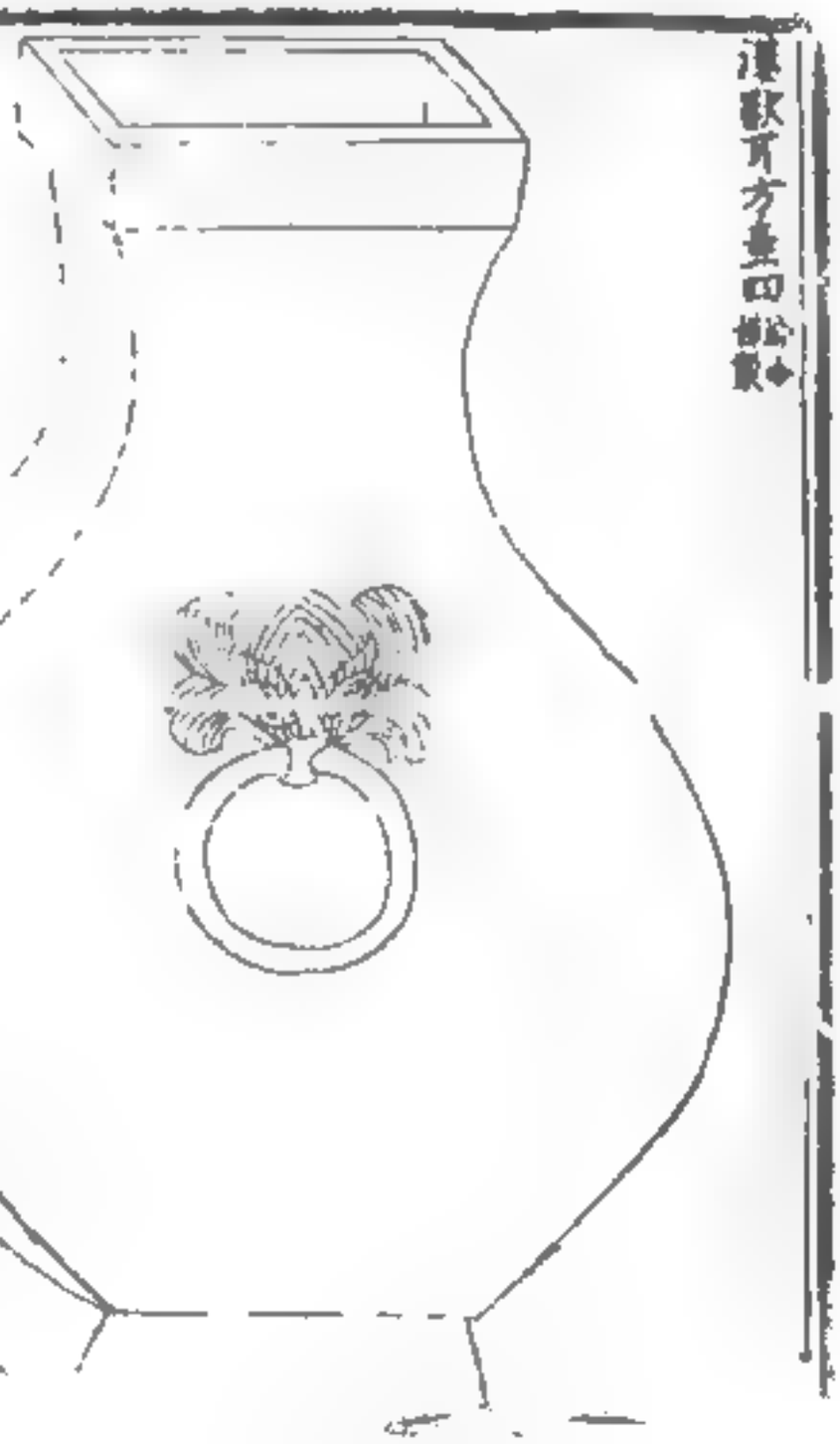


通蓋高一尺二寸二分深一尺七分口徑三寸腹徑六寸五分容一斗一升九合共重八斤一兩兩耳連環無銘



漢獻可方壺三器之一

高一尺一寸八分深一尺口徑二寸八分腹徑六寸容九升八合重五斤十有四兩四耳連環無銘



漢獻可方壺四器之一

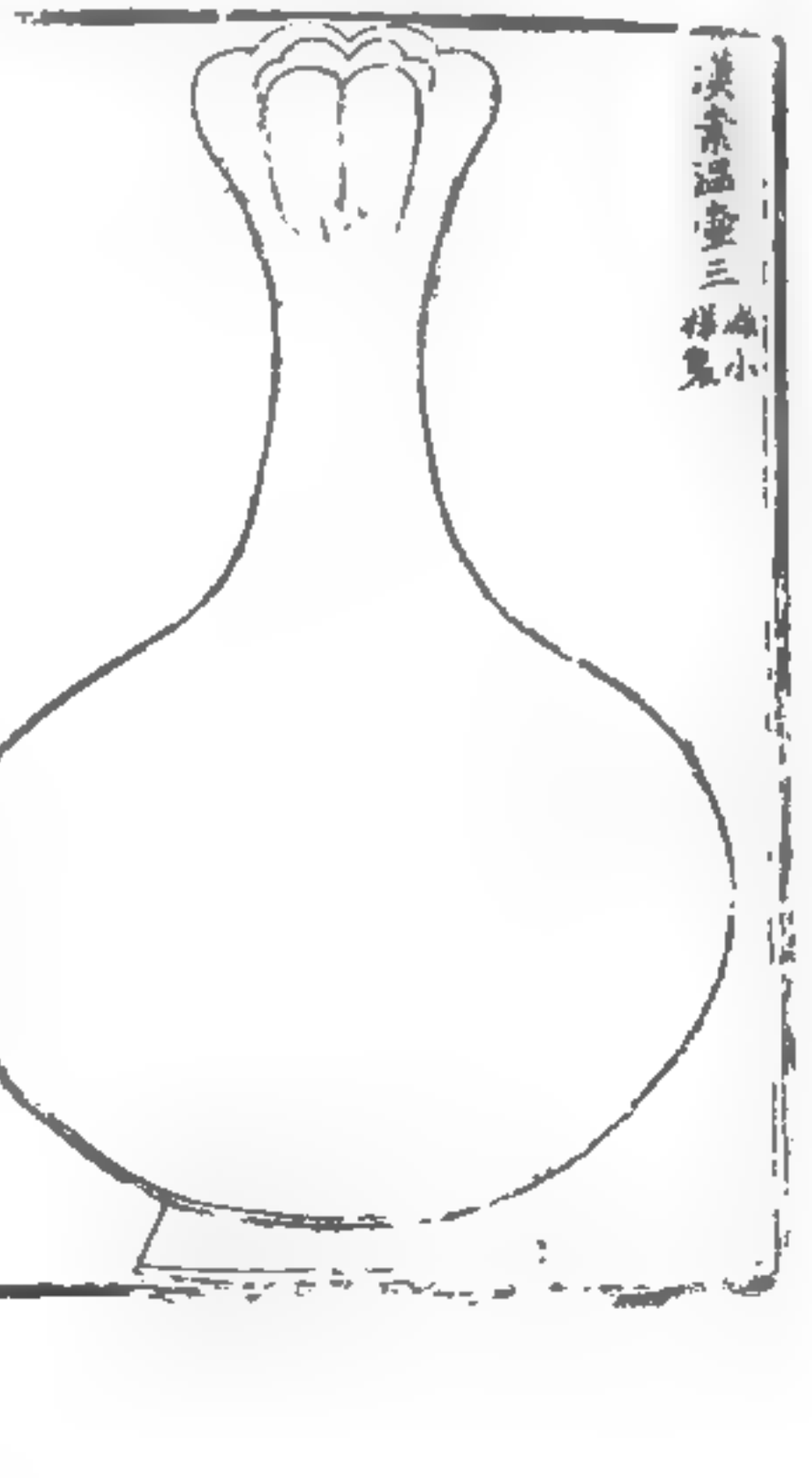
高一尺二寸深一尺二分口徑三寸五分腹徑七寸容一斗一升重六斤兩耳連環無銘

高九寸深七寸七分口徑二寸八分腹徑五寸七分容五升重三斤十有三兩兩耳連環無銘

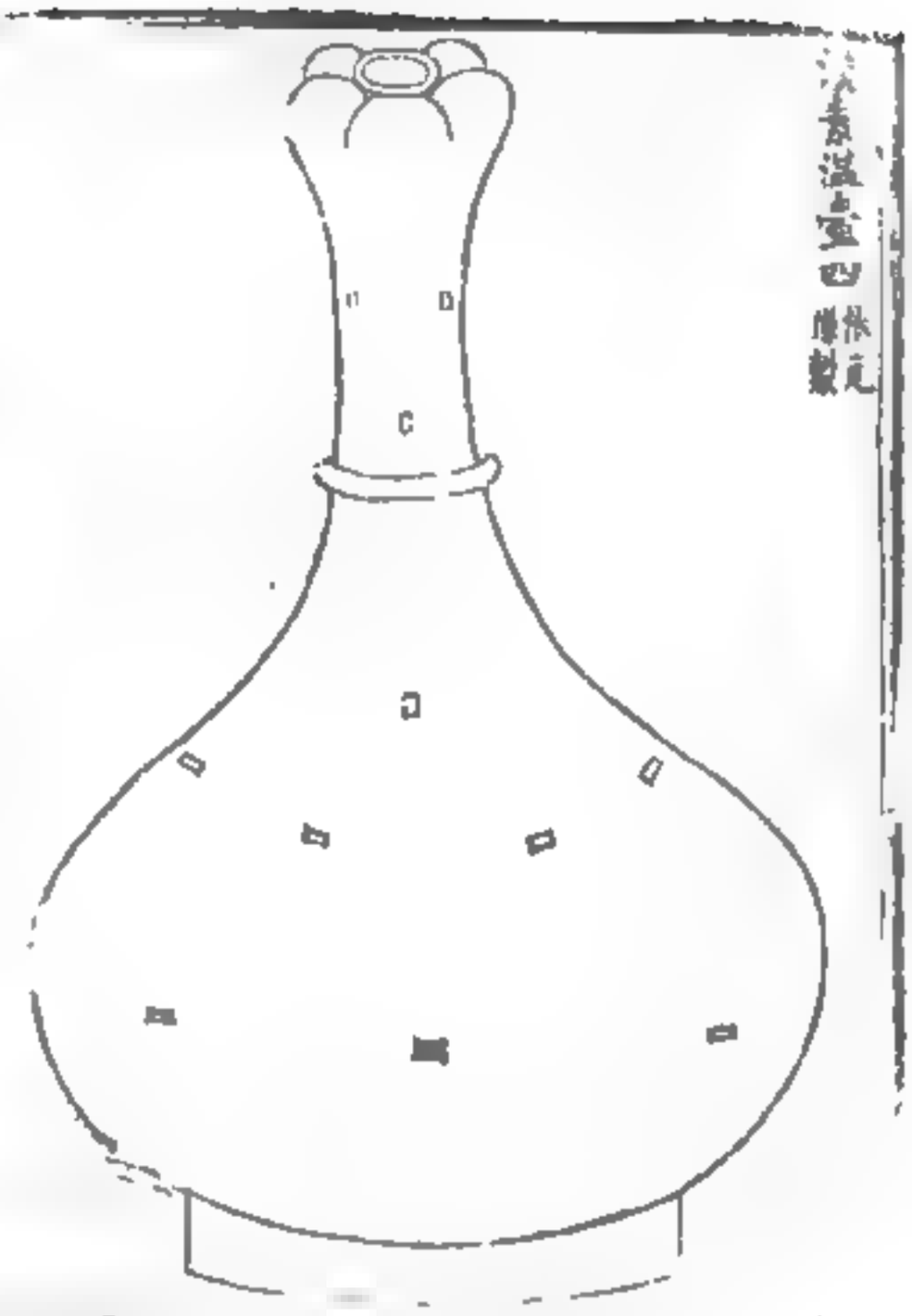
右五器體制鍊冶與漢如意方壺相類而大小精粗差不同耳壺所以貯酒蓋亦尊之類是器耳皆挾腹獸口銜環而方稜四出自是一類物也

高一尺三寸一分深一尺二寸一分口徑九分腹徑七寸八分容六升四合重四斤三兩無銘

高一尺三寸四分深一尺二寸六分口徑一
寸腹徑八寸容六升重三斤一十兩無銘



高一尺八分深一尺八分口徑一寸一分腹
徑七寸二分容四升七合重二斤三兩無銘

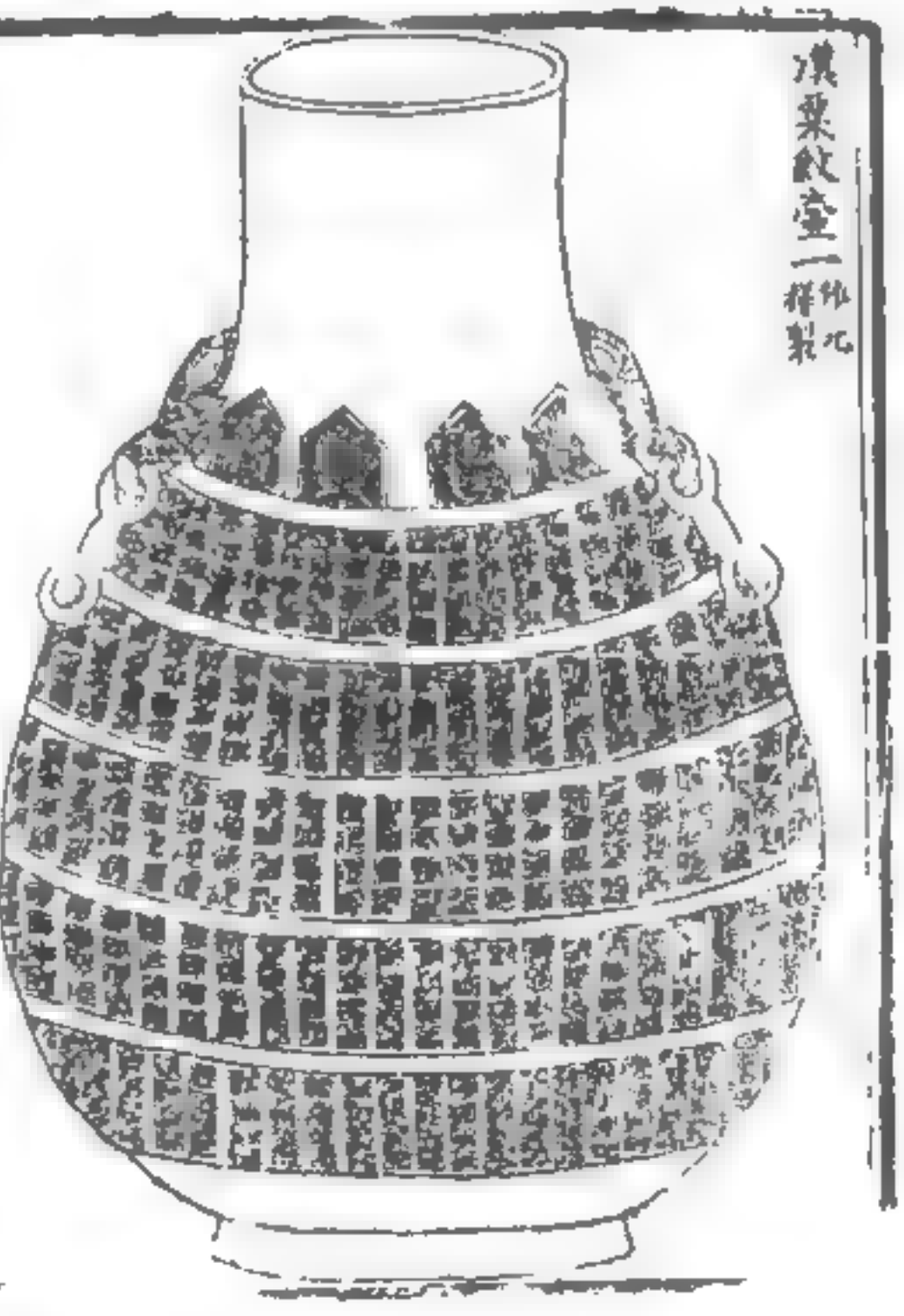


漢銅鈁壹具仿古製

高一尺三分深九寸七分口徑八分腹徑六寸宓

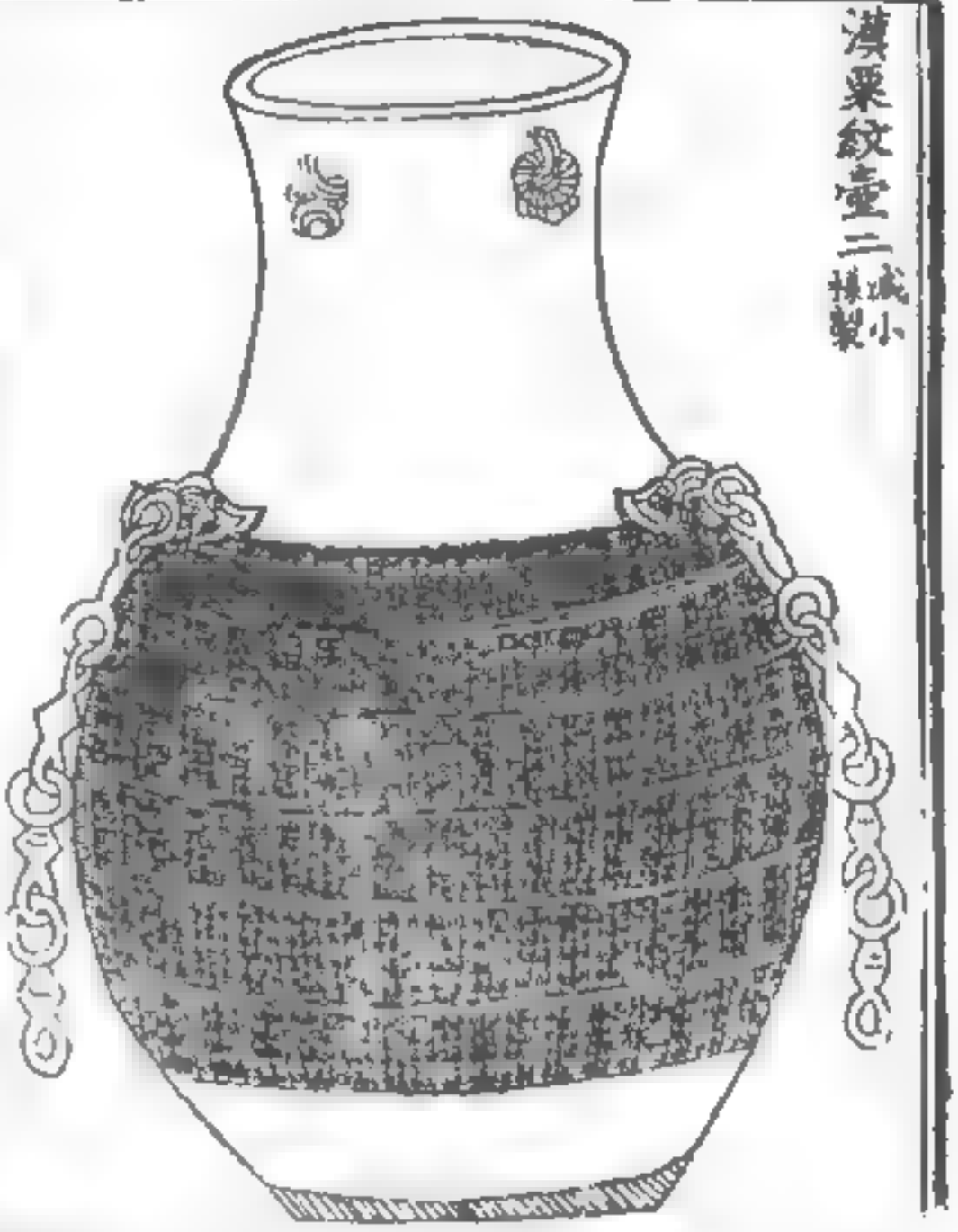
升重二斤有半無銘

形制相類自環以上手主之環以下疑亦有所受也觀其製作純素質茗氣韻非古殆漢工所造耳

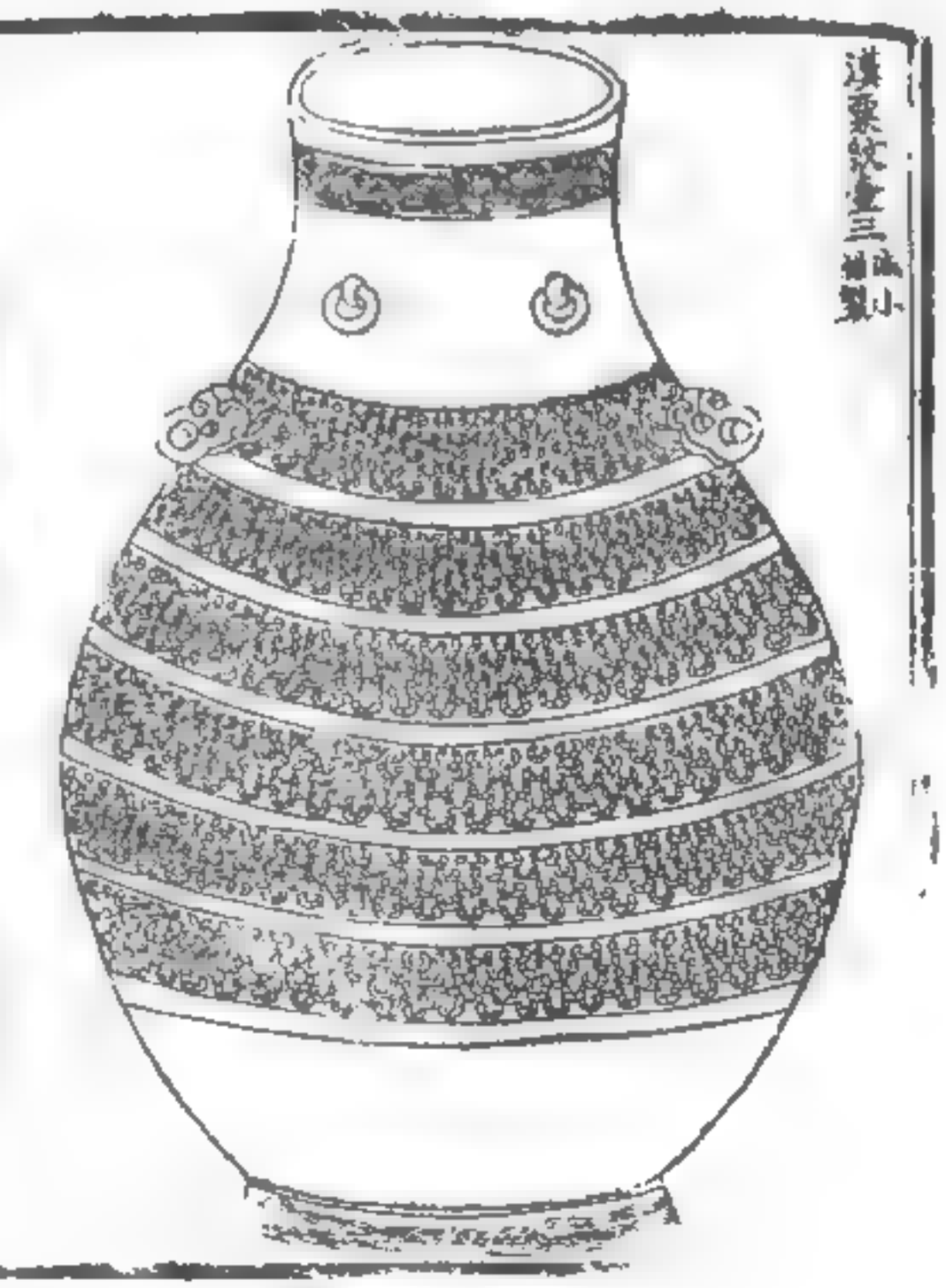


漢銅鈁壹具仿古製

高九寸五分深八寸九分口徑二寸八分腹徑六寸八升五合重四斤五兩兩耳連環無銘

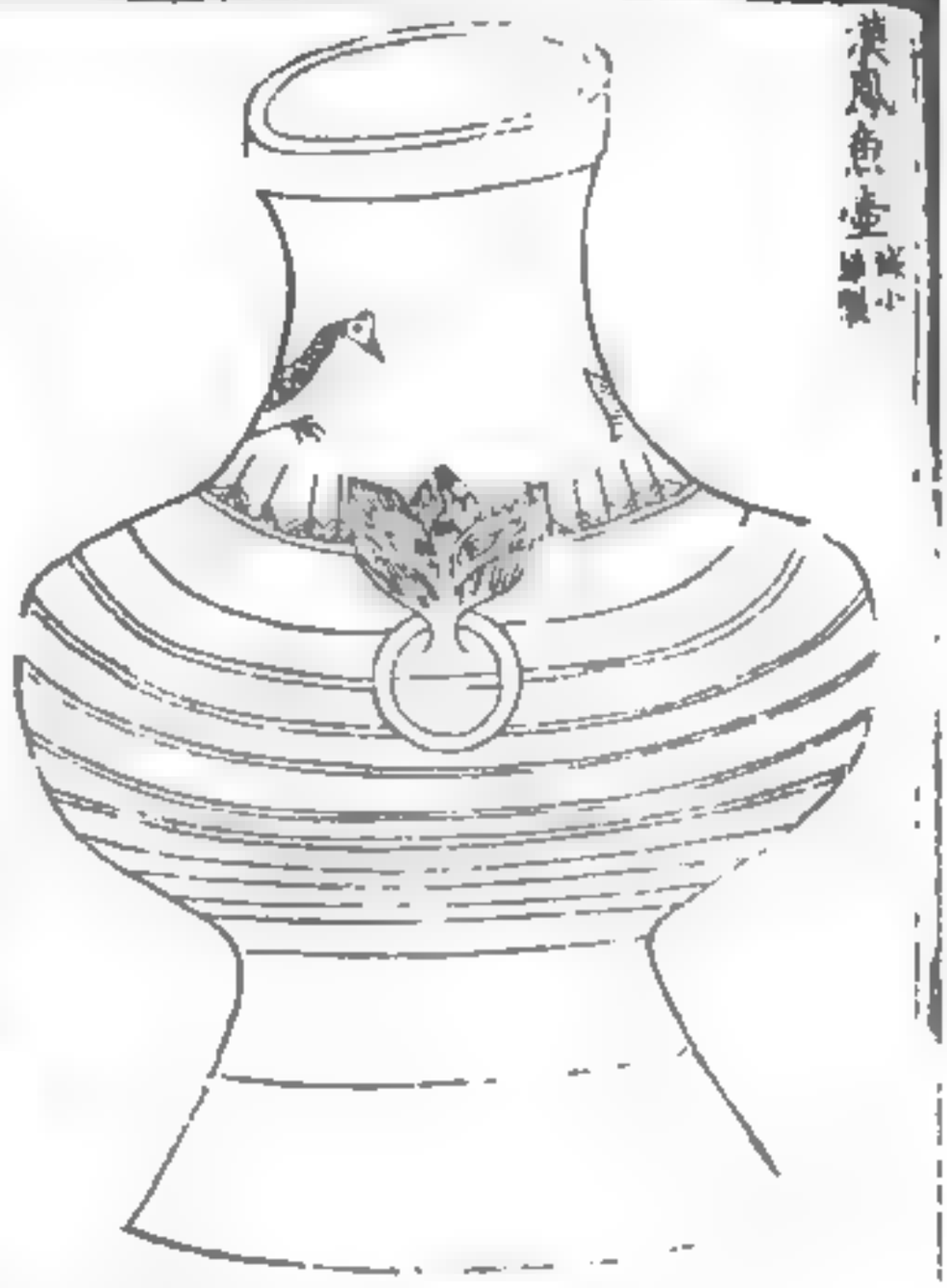


高一尺六分深一尺一分口徑三寸二分腹徑六寸四分容一斗重五斤十兩兩耳連環無銘



通蓋高一尺一寸深一尺口徑三寸二分腹徑七寸容九升八合共重六斤十有一兩兩耳無銘

右前一器腹間隱起粟紋耳作犧首後二器制作相類特粟紋益細巧而耳著獸面為少異耳



漢鳳魚壺 高小 摹製

右高一尺二寸深九寸一分口徑三寸四分腹徑七十四分容七升有半重六斤十有二兩兩耳連環無銘紋有魚鳳之形古者制器非徒然也意必有所象鳳皇來儀記之於書魚在在藻歌之於雅飾以二物得無謂焉如以兩耳韜環形模至妙有商周之餘制但文華過之矣

漢鈁口圓壺 高小 摹製

右高九寸深七寸九分口徑三寸三分腹徑六寸二分容五升六合重三斤十有一兩兩耳連環無銘體圓而純素兩獸韜環以爲耳不設貫飾比商則質有餘比周則文不勝蓋亦體古而僅得其形模焉以漢去古爲未遠也

漢素圖壺一 減小

高一尺四寸七分深一尺三寸三分口徑五寸一分腹徑九寸八分容二斗八升重一十四斤有半兩耳連環無銘

漢素圖壺一 減小

高一尺四寸九分深一尺二寸七分口徑五寸六分腹徑九寸四分容二斗九升重十有五斤兩耳連環無銘

高一尺五寸深一尺三寸二分口徑五寸五分腹徑九寸四分容二斗八升重九斤十有三兩兩耳連環無銘

右三器體制不殊唯第一器塗金爲飾漢孝武時作太官壺與此無異疑出一時也且周官公食大夫禮門內用甬圜壺是器之設宜

至大重修宣和博古圖錄卷第十四

總說

爵 三十五圖

商

招父丁爵 銘九字

父乙爵一 銘二字

父乙爵二 銘三字

父乙爵三 銘二字

父乙爵四 銘二字

父乙爵五 銘二字

父乙爵六 銘二字

父乙爵七 銘二字

祖乙爵 銘二字

父戊爵 銘三字

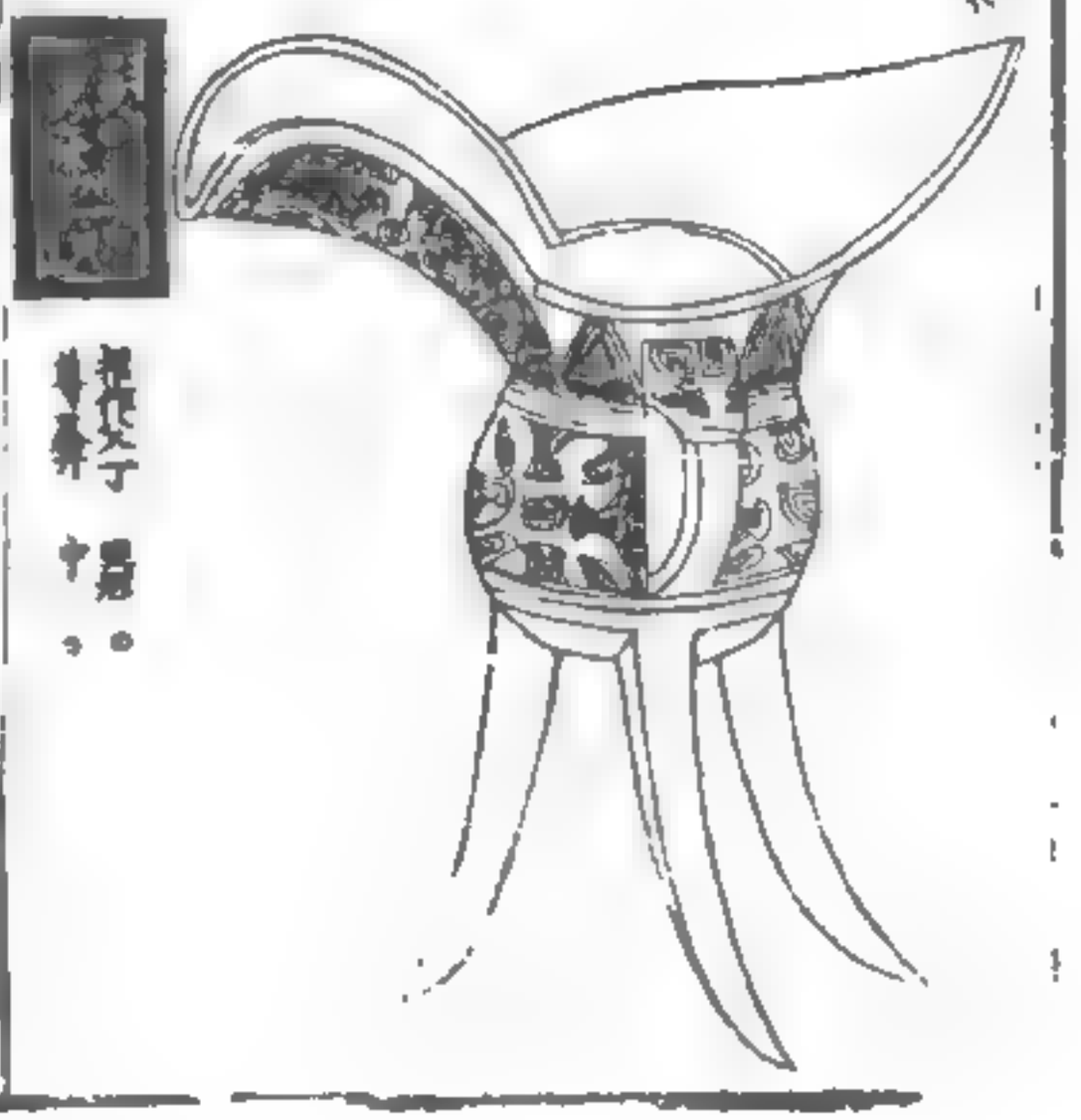
祖丙爵 銘四字

祖己爵 銘二字

守父丁爵 銘三字
飲父丁爵 銘三字
斧爵 銘一字
子孫巳爵 銘四字
子爵一 銘五字
子爵二 銘三字
巳舉爵一 銘二字
巳舉爵二 銘二字
車爵 銘一字
秉仲爵 銘三字
父壬爵 銘二字
庚爵 銘二字
父癸爵 銘二字
中爵 銘一字
尊癸爵 銘二字
雷篆爵 銘一字

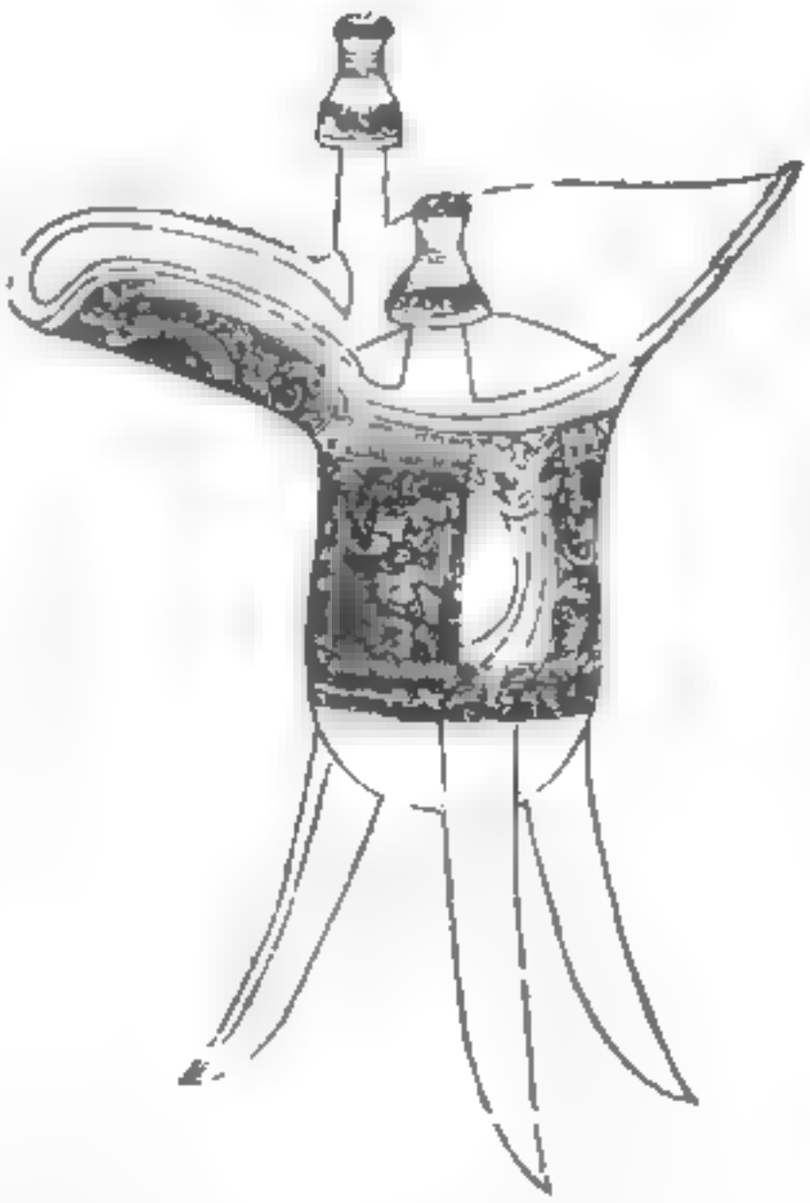
素爵一 銘一字
素爵二
總爵
雲雷爵一
雲雷爵二
雲雷爵三
雲雷爵四

凡彝器有取於物者小而在禮實大其爲器也至微而其所以設施也至廣若爵之爲器是也蓋爵於飲器爲特小然主飲必自爵始故曰在禮實大爵於彝器是爲至微然而禮天地交鬼神和賓客以至冠昏喪祭朝聘鄉射無所不用則其爲設施也至廣矣攷之前世凡斛一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散則爵之所取者小又其爲器至微也信然周鑒前古禮文大成而特以爵名其一代之器則豈不有謂蓋以在夏曰琖在商曰斝在周曰爵名雖殊而用則一則其取象各具一妙理耳故其形制大抵皆近似之琖從戔故三足象戈斝戚喧故二口作喧爵則又取其雀之象蓋爵之字通於雀雀小者之通下順而上遥跧而啄仰而鳴其慮慤也深今攷諸爵前若燭後若尾足脩而綫形若戈然兩柱爲耳及求之禮圖則刻木作雀形背負琖無復古制是皆漢儒臆說



商父乙尊 倣此

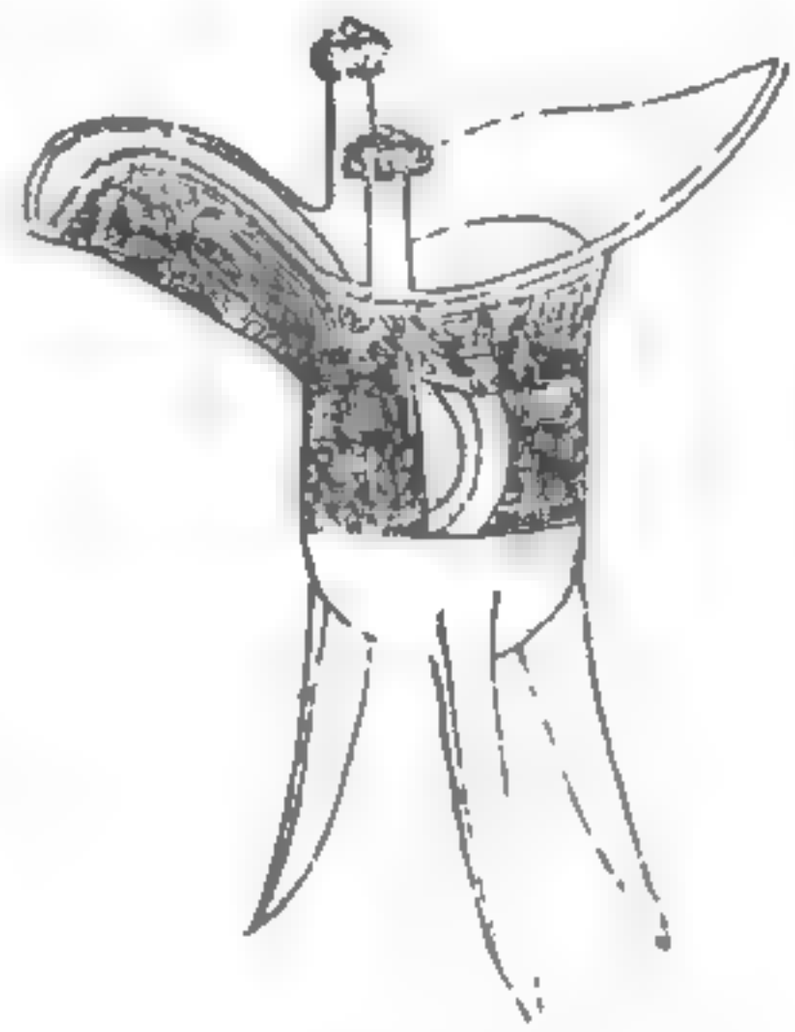
右高六寸五分深二寸八分口徑長六寸三分闊二寸九分容五合重一斤七兩三足有流有鋬銘九字其文曰父丁尊彝蓋商人作禮器多銘之彝義取有常而無變也是尊曰招者名載其人爲父丁而作也形製特無二柱爲反坫之用比諸爵爲小異未知古人所以立意何如耳



商父乙爵一 倣此

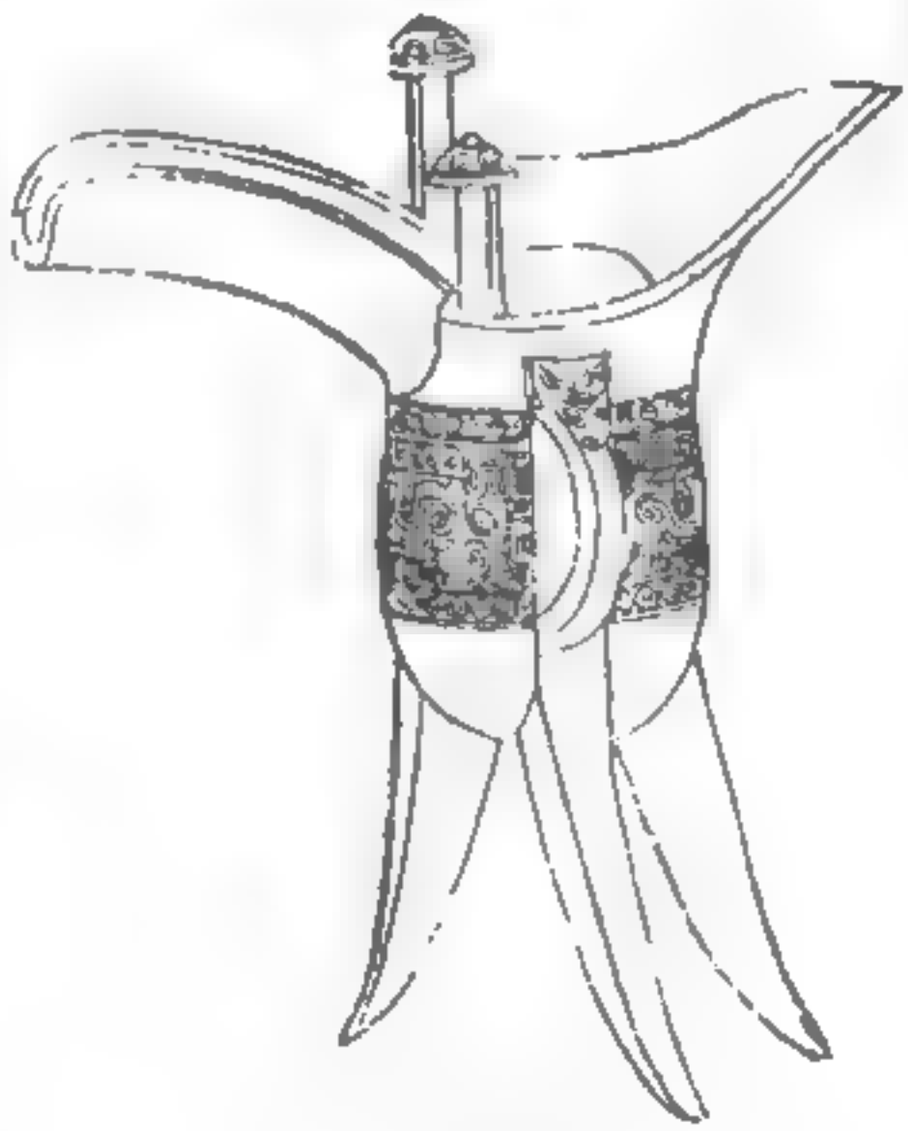
高七寸五分深三寸四分口徑長五寸六分闊二寸四分容五合重一斤有半兩柱三足有流有鋬銘二字

父乙



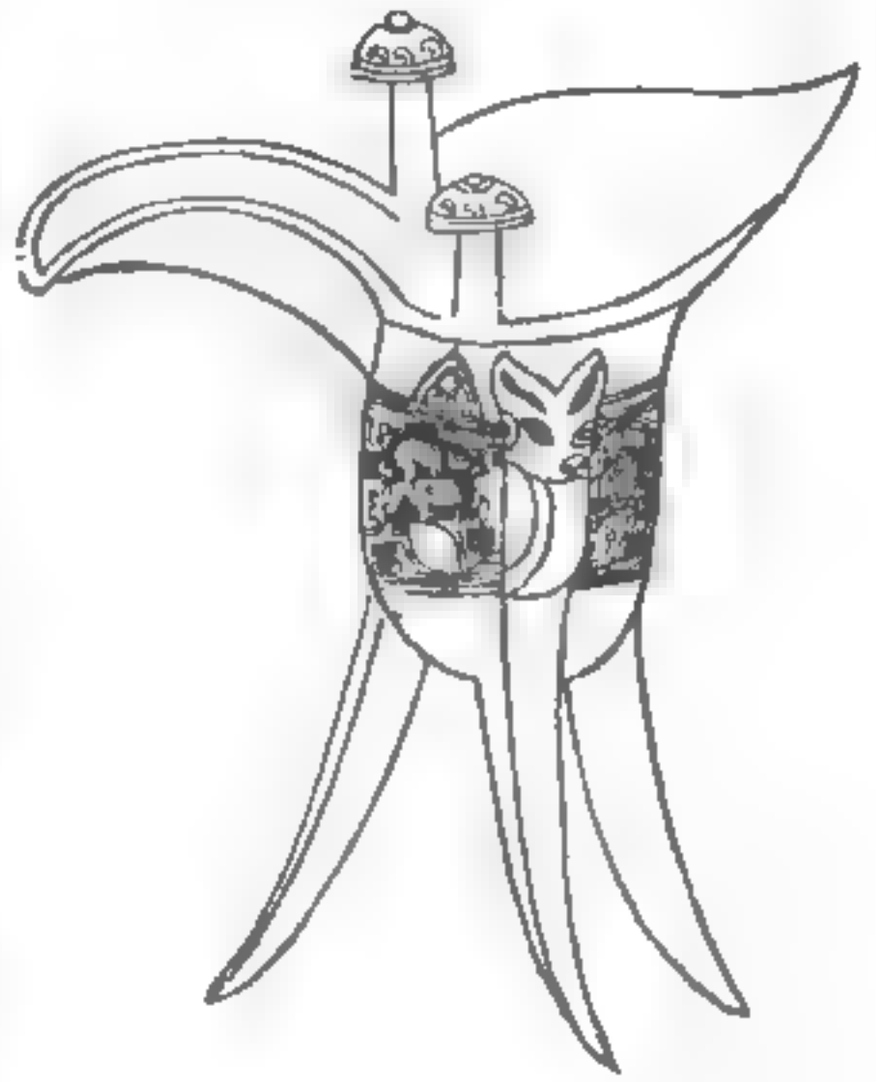
父乙

高六寸八分深一寸八分口徑長五寸六分
闊二寸五分容五合重一斤兩柱三足有流
有提銘三字



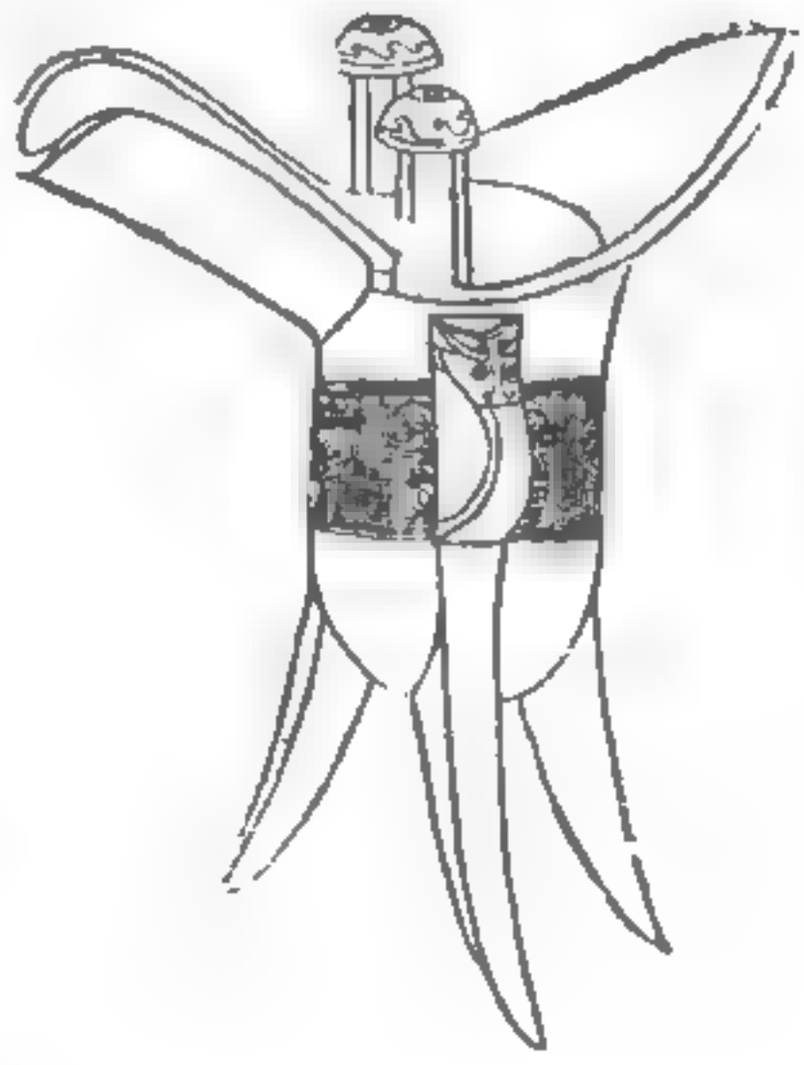
父乙

高六寸六分深三寸一分口徑長六寸闊三
寸六分容五合重二斤四兩兩柱三足有流
有鋬銘二字



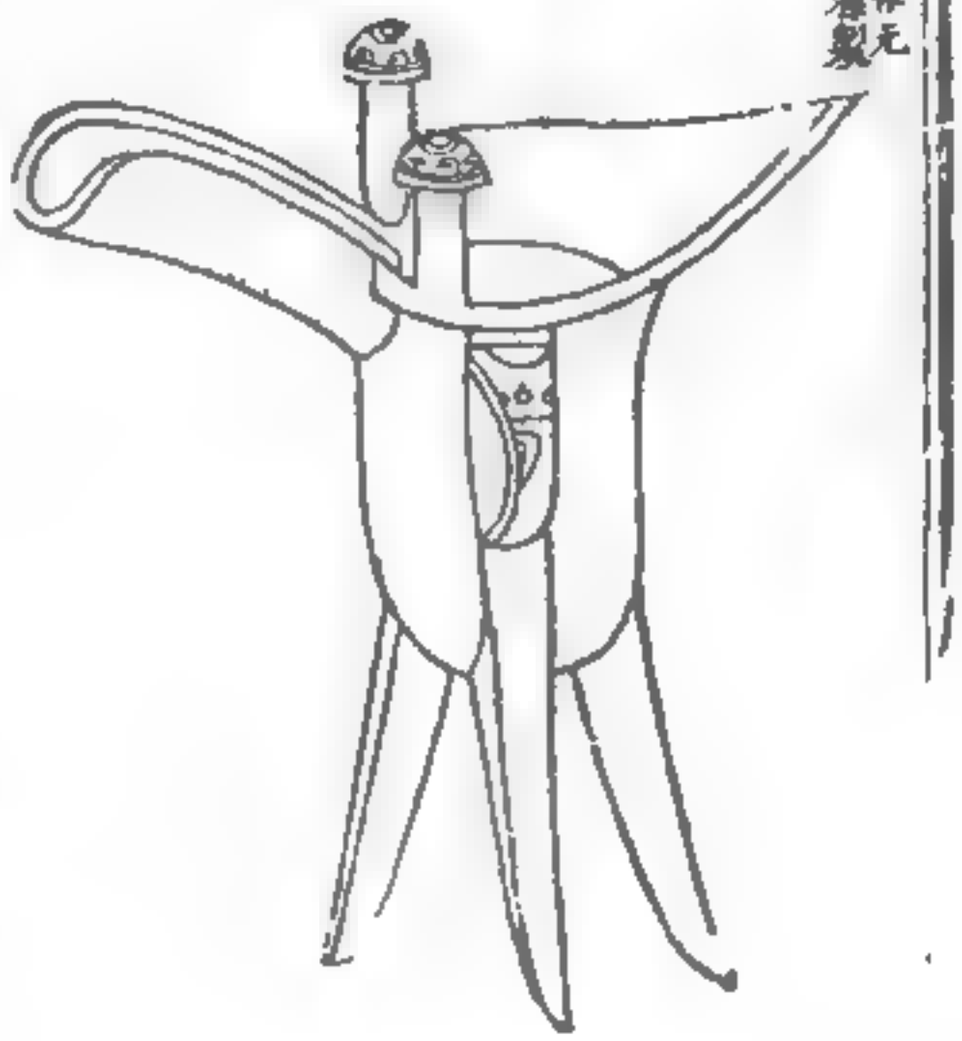
父乙

高六寸一分深二寸八分口徑長五寸五分闊二寸五分容四合重一斤三兩兩柱三足有鋬銘二字



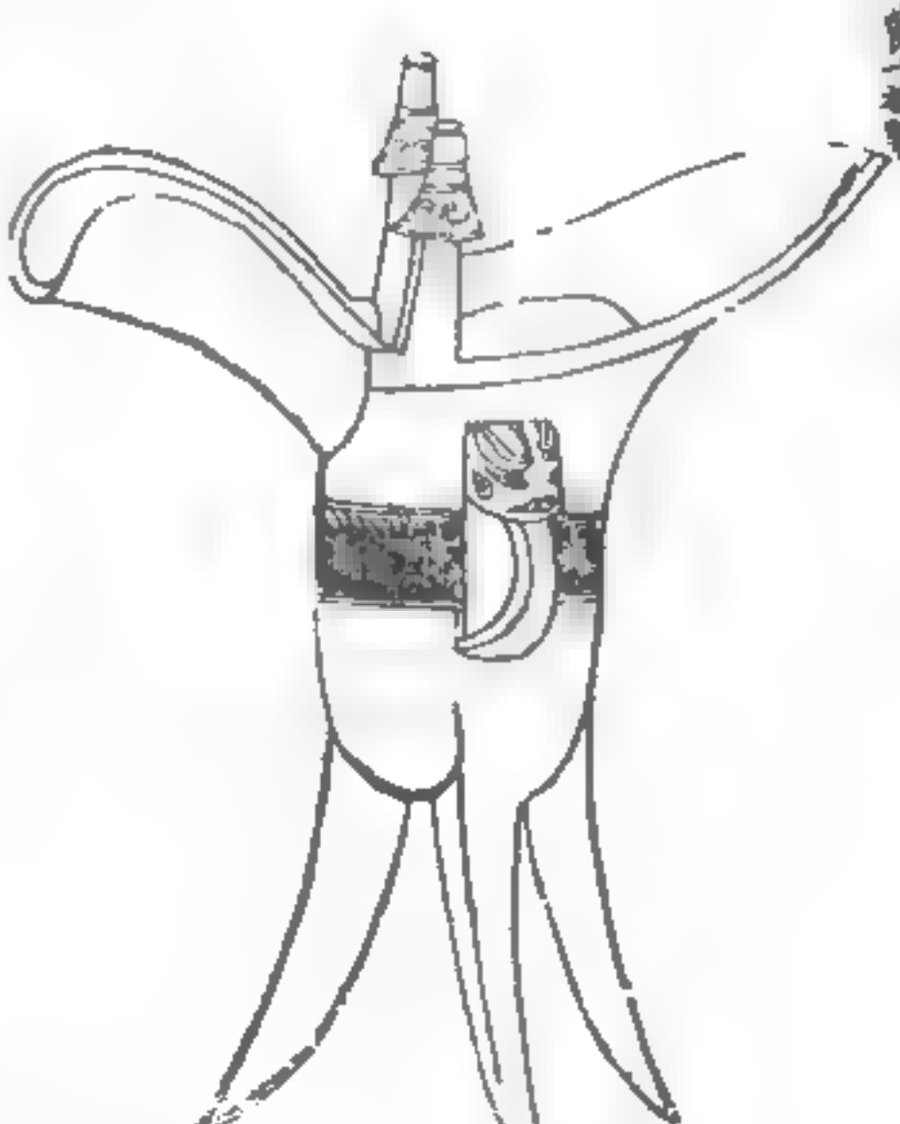
父乙

高六寸七分深三寸口徑長五寸五分闊二寸六分容四合半重一斤三兩兩柱三足有鋬銘二字



父乙

高六寸六分深二寸八分口徑長五寸四分闊二寸六分容四合重一斤兩柱三足有流有鋬銘二字

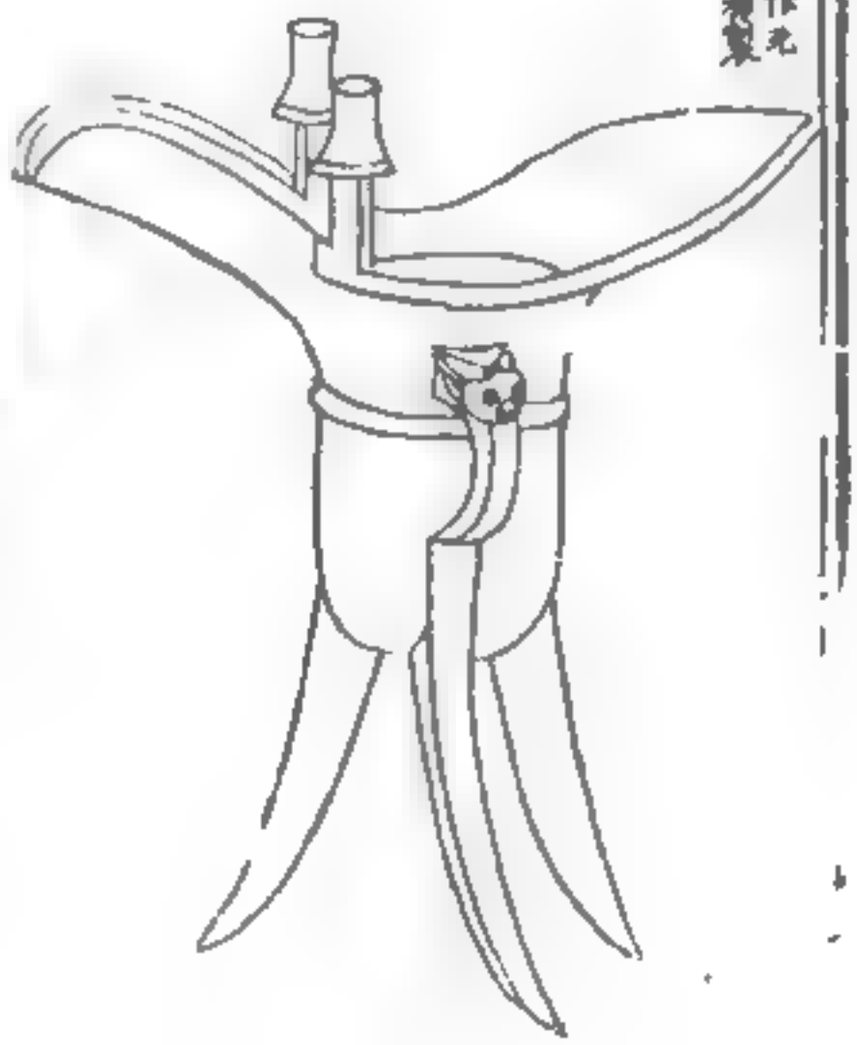


父乙

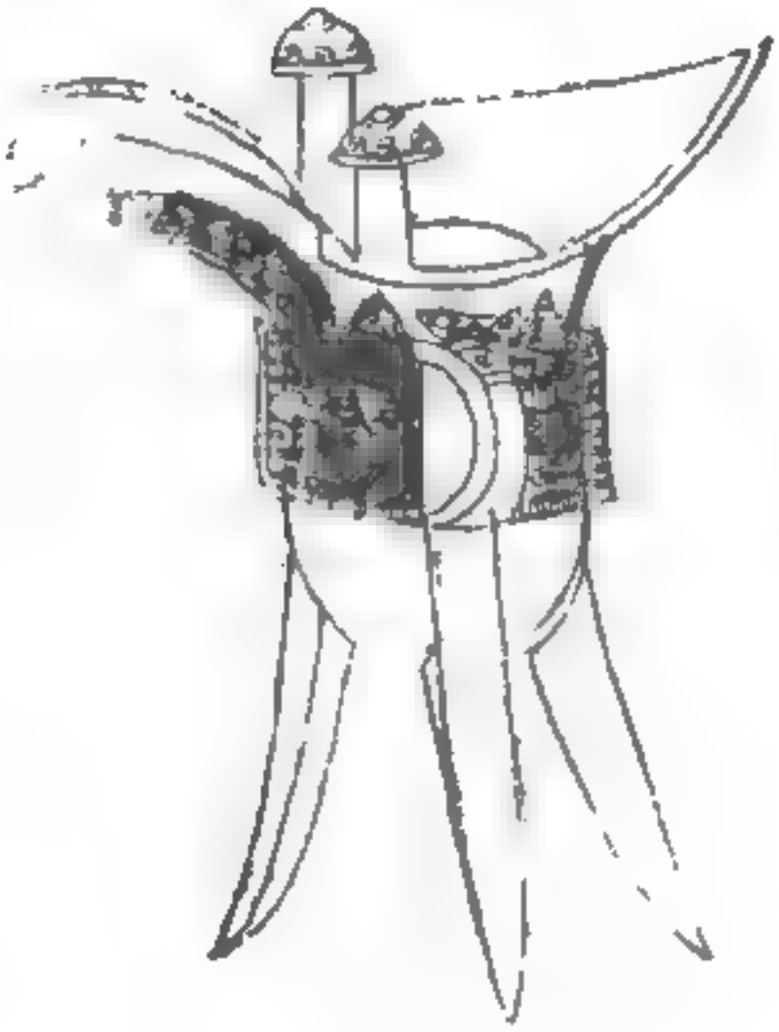
高六寸八分深三寸口徑長五寸五分闊二寸六分容五合重一斤兩柱三足有流有鋬銘二字

右商之君稱乙者六曰報乙者成湯四世祖也曰天乙者成湯也於後則又有祖乙小乙武乙太乙是諸器皆曰父乙蓋出乎此而未知其決為何乙耳然銘器所同者咸以牛首為銓以雲紋為柱其小異者或有雷紋雲氣饕餮焉要之飾視其簡古不煩眞商物也

右高七寸深二寸八分口徑長五寸闊二寸七分容三合重一斤一兩兩柱三足有流有銓銘二字且商之君以乙名者不一而祖乙與一焉然諸器之銘有曰父乙蓋謂報乙天乙小乙武乙之君也其子銘之故云父乙此獨曰祖乙則謂成湯以來十四世之君曰祖乙者是也按士虞禮主婦洗足爵釋者謂有足無文而是器純古略不加飾玆所謂足爵者歟

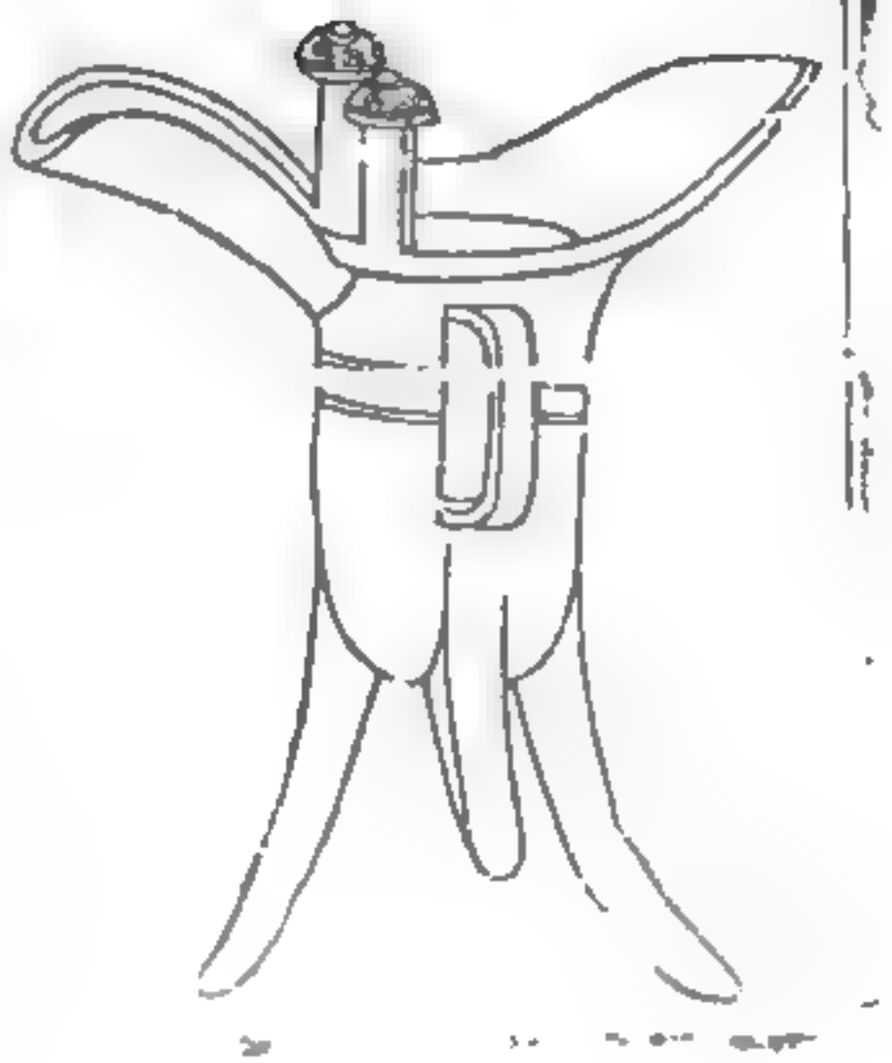


祖乙



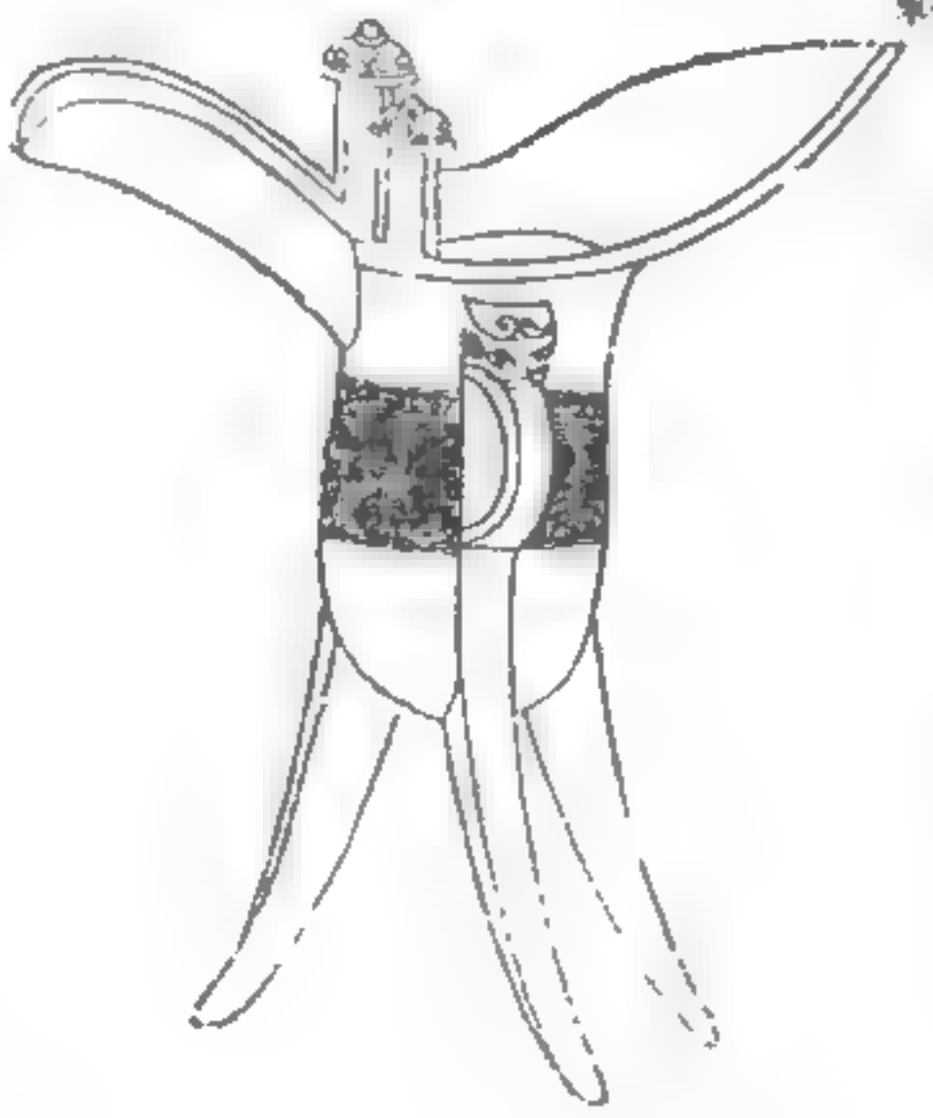
右高六寸五分深三寸二分口徑長五寸五分闊二寸六分腰圍合重一斤五兩兩柱三人有流有蓋銘辰作夾形旁爲一孫字其下

著祖爲銘其器而使子孫寶用焉乃祖乃父前輩事業有自明善則奉承直之義況於爲之孫者固當尊已以後輩事父乃祖茲取以寓其意也



父戊丁

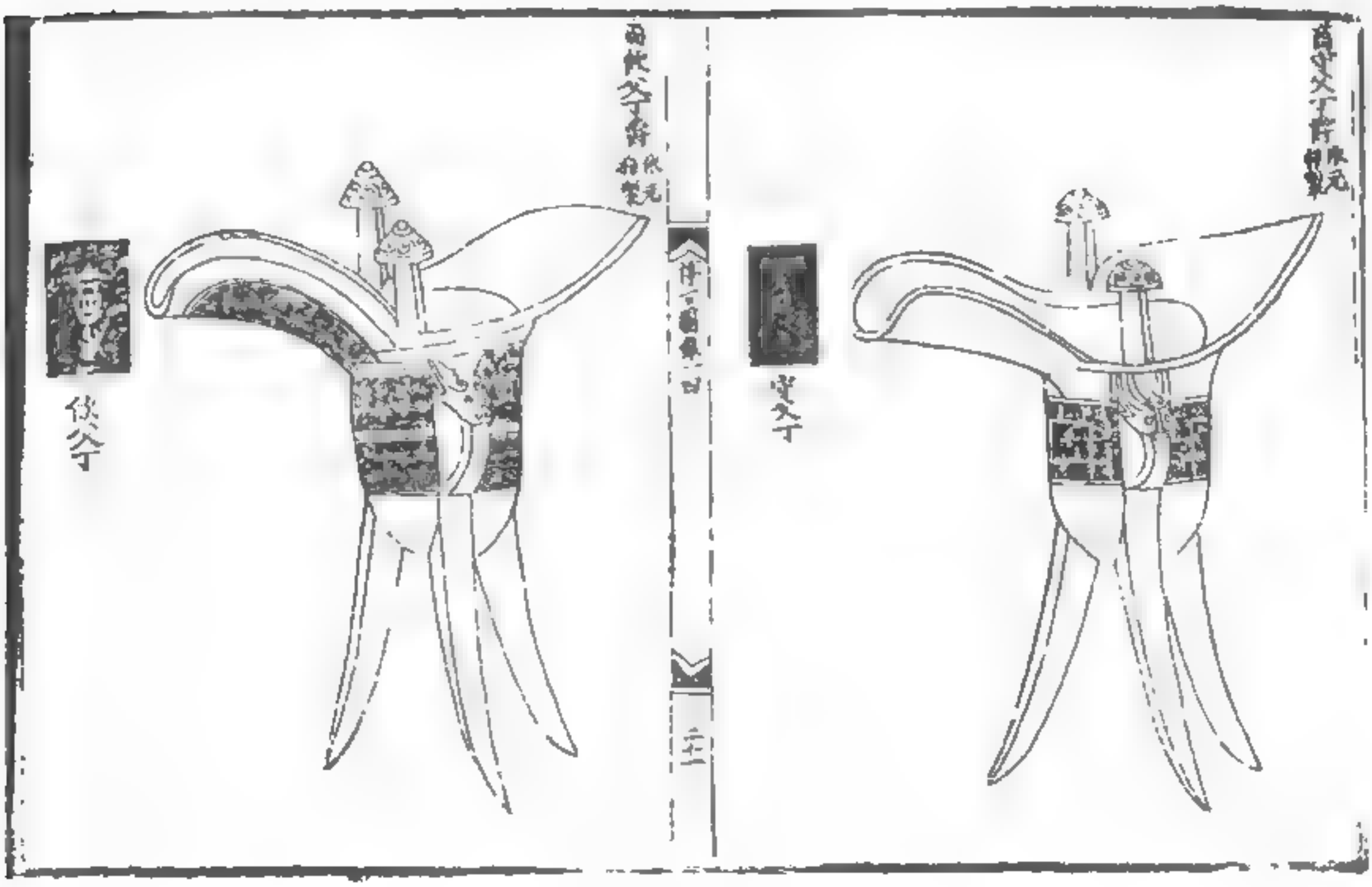
右高六寸四分深三寸一俓長五寸六分闊一寸六分容三合有半重一斤兩柱三足有流有鋬銘三字曰父戊一夫戊者謂太戊也丁則紀其日耳先王之祀外事用剛日內事用柔日所謂剛日則甲丙戊庚壬是也所謂柔日則乙丁己辛癸是也宗廟之祀內事也此所以用丁日歟是器純龐之質樸而不彫蓋原其時則商物也故其製作近似之



祖己

右高七寸三分深三寸一分口俓長六寸四分閻二寸九分容四合重一斤七兩兩柱三足有流有鋬銘二字曰祖己按商有雍己

祖已此同祖已以見其孫之所作也且三
代之器銘載不一然念簡易愈古愈詳爲愈
近此及商周之辨也道降而下辭費而已故
周人作會而民始疑蓋會出於不信矣若夫
大信不約故不言可也此墟墓之間未施哀
而民哀社稷宗廟之中未施敬而民敬者是
所謂愈簡而愈古者也質是器豈苟云尒哉

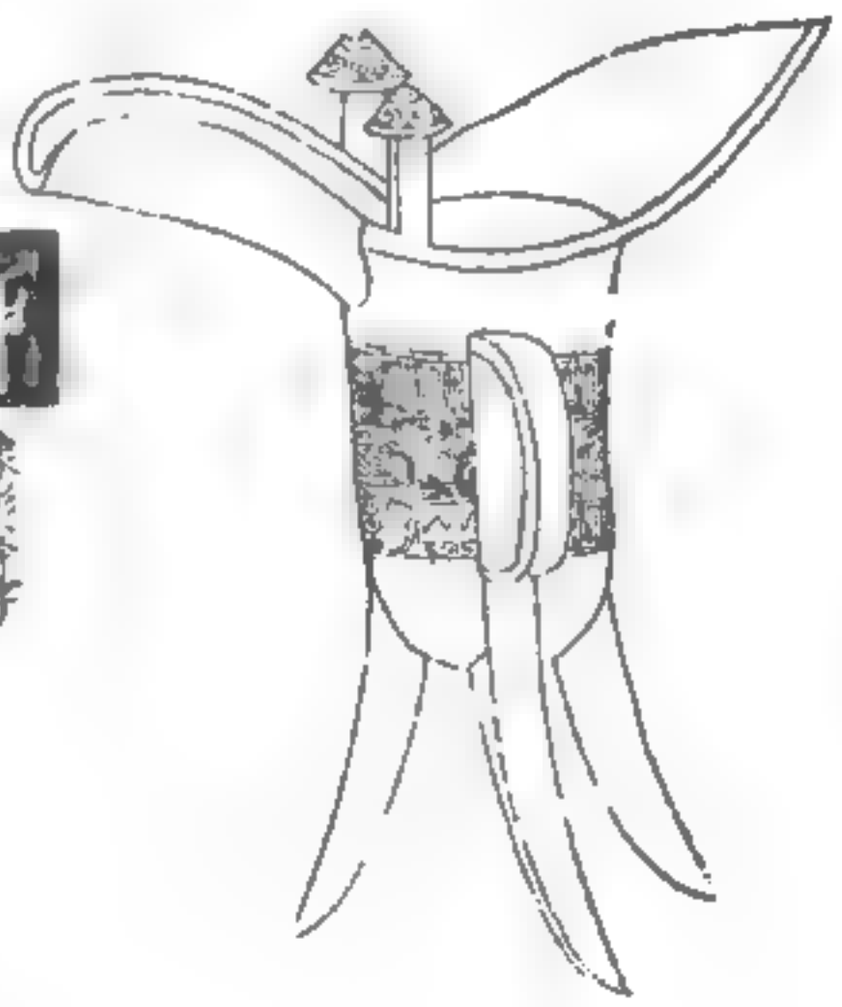


第一器高七寸五分深三寸口徑長三寸九分闊二寸八分容三合有半重一斤四兩兩柱三足有流有鋬銘三字

第二器高六寸九分深三寸一分口徑長六寸一分闊二寸七分容四合重一斤二兩有半兩柱三足有流有鋬銘三字

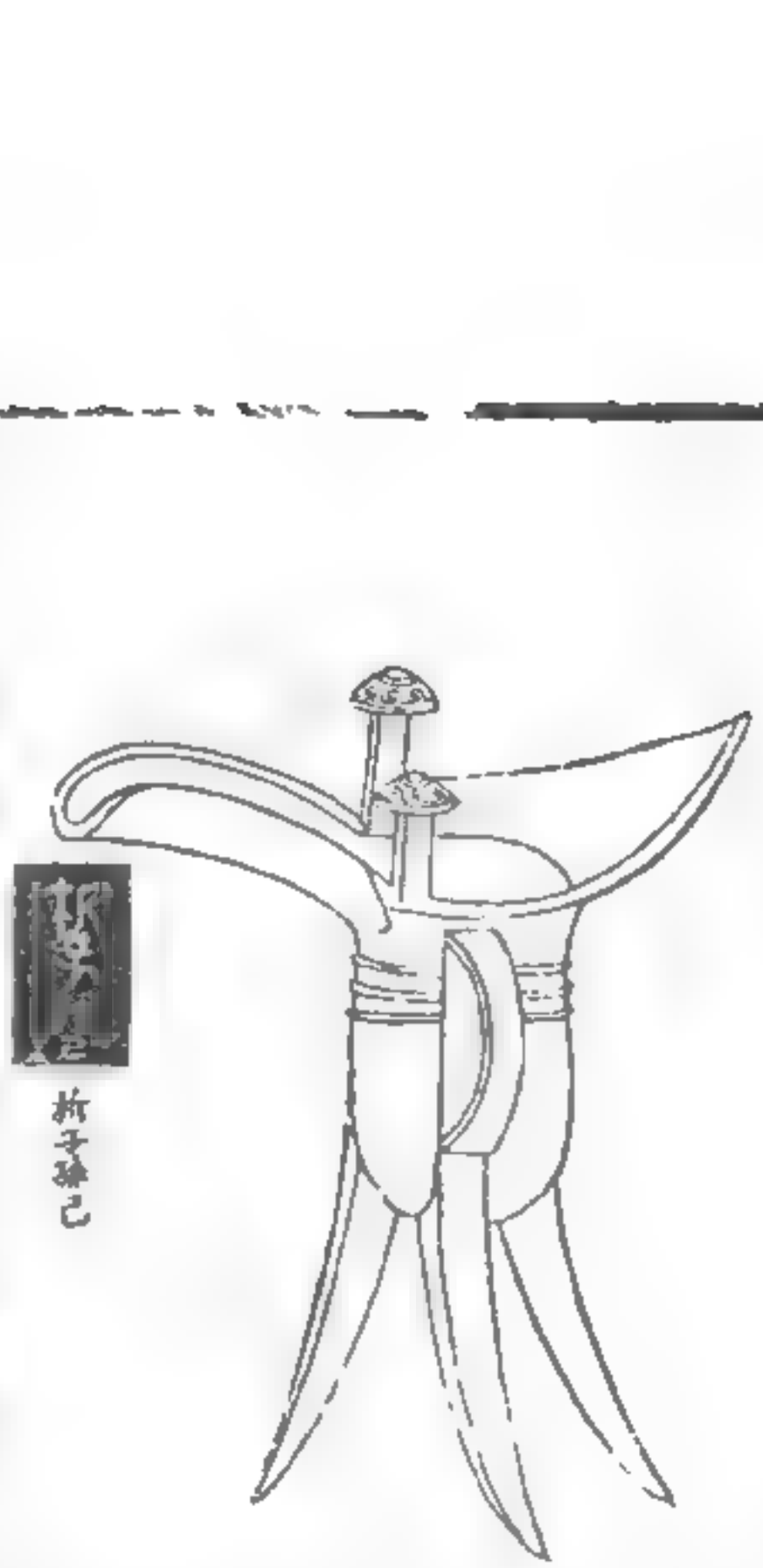
右二器一曰守父丁言子之爲父丁作也曰守者又示其持盈守成善繼志述事之義焉所謂守器者莫若長子是也一曰飲父丁若曰

所謂以飲平公者是與器以載銘銘以立義視其器而求其義則知古人所以制作豈徒然哉

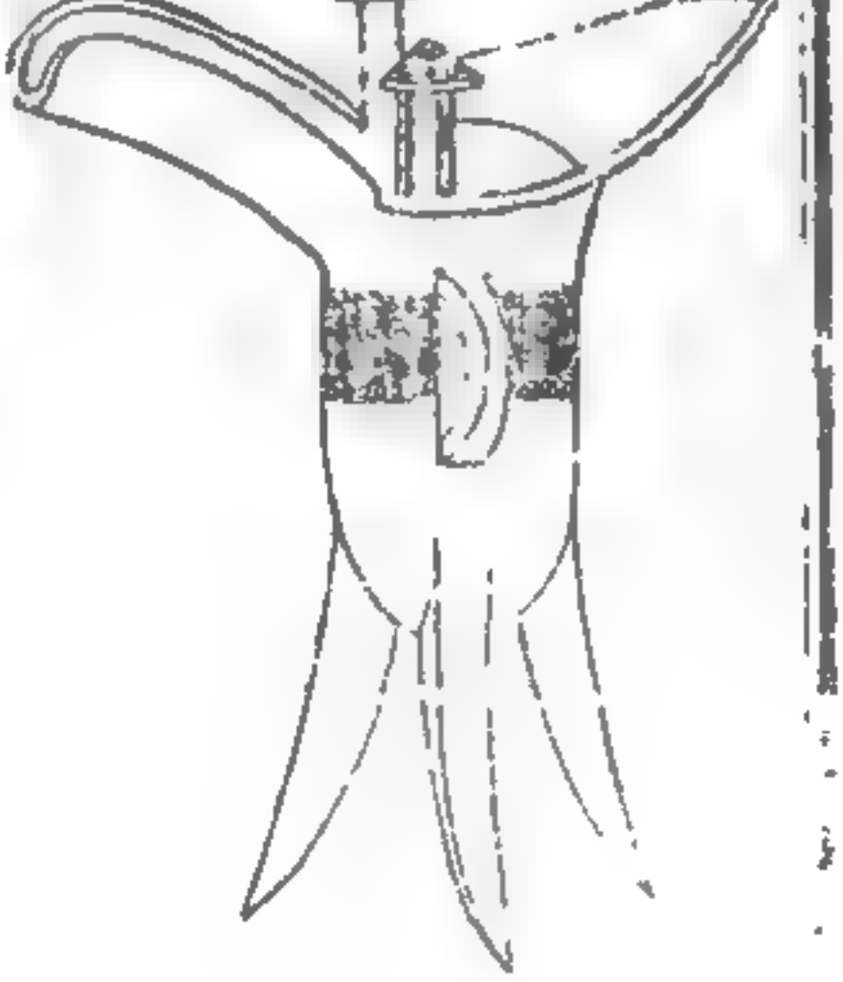


右高六寸六分深二寸口徑長五寸七分闊二寸七分容三合有半重一斤三兩兩柱三足有流有鋬銘一字作斧形樓天子之服十二章而黼作斧形蓋斧之爲意取其有斷唯有斷則剛足以立我而不流於沈湎亦飲者之戒也且禮始於飲食之初故汙尊抔飲而禮已在焉今斧作畫形書體未易蓋禮之所藏器已備矣豈在夫曲禮三千而後見諸鋪筵設几之虛文哉

右高六寸五分深三寸一分口徑長五寸七分闊二寸六分容四合重一斤二兩兩柱三足有流有鋬銘四字曰析子孫己爵次飲福貽之子孫者故曰析子孫析之義鋬取夫飲之則在我析之則在下曰己者商之君號有曰雍己也夫爲人後之道能享其祖考則是乃所以來其福嘏耳銘之於宗廟之器宜哉



析子孫己

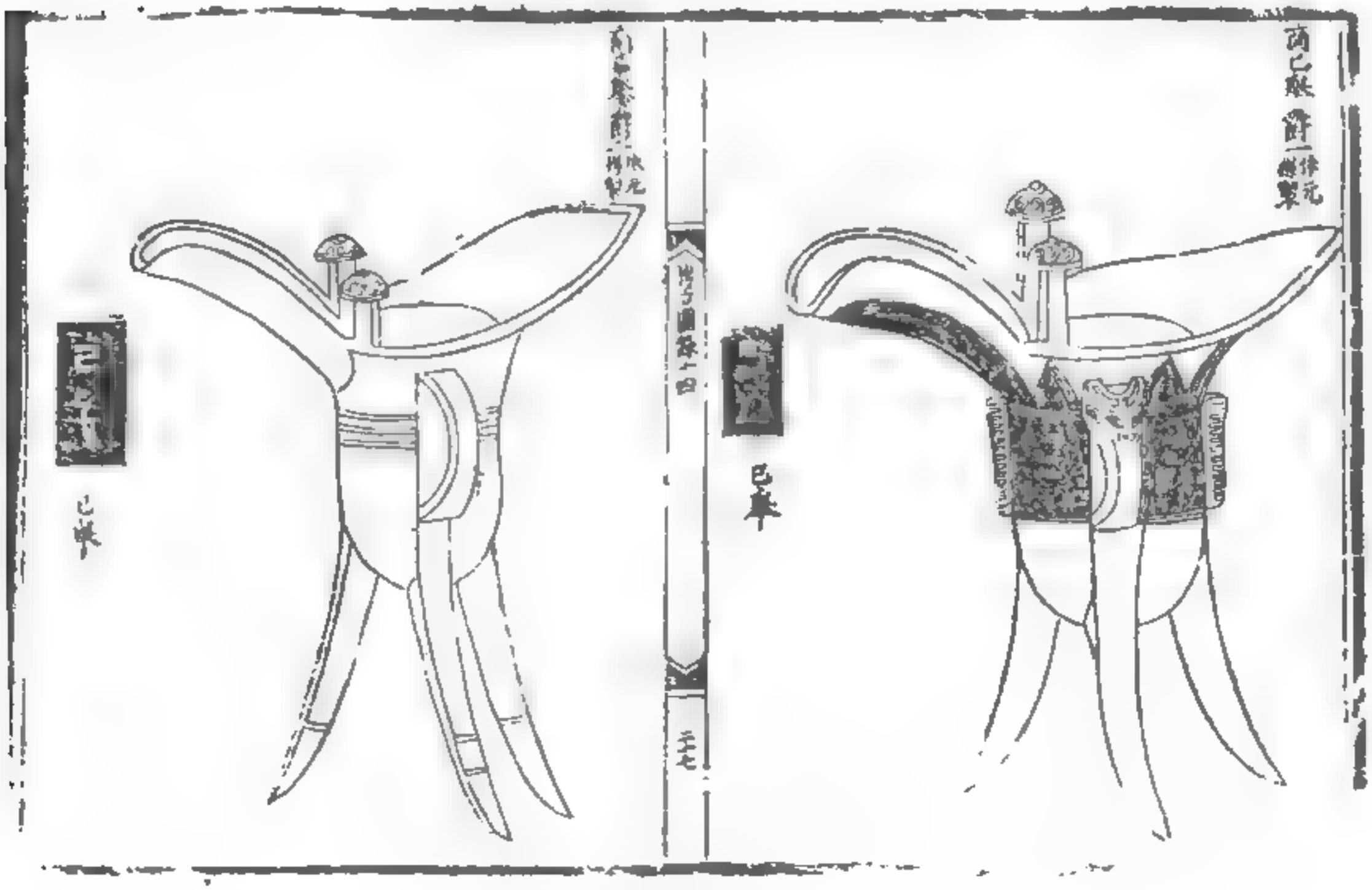


子160-283

前一器高六寸七分深三寸一分口徑長五寸一分闊二寸四分容三合重一斤四兩兩柱三足有流有鋬銘五字

後一器高六寸五分深二寸九分口徑長五寸闊二寸四分容三合重一斤四兩兩柱三足有流有鋬銘三字

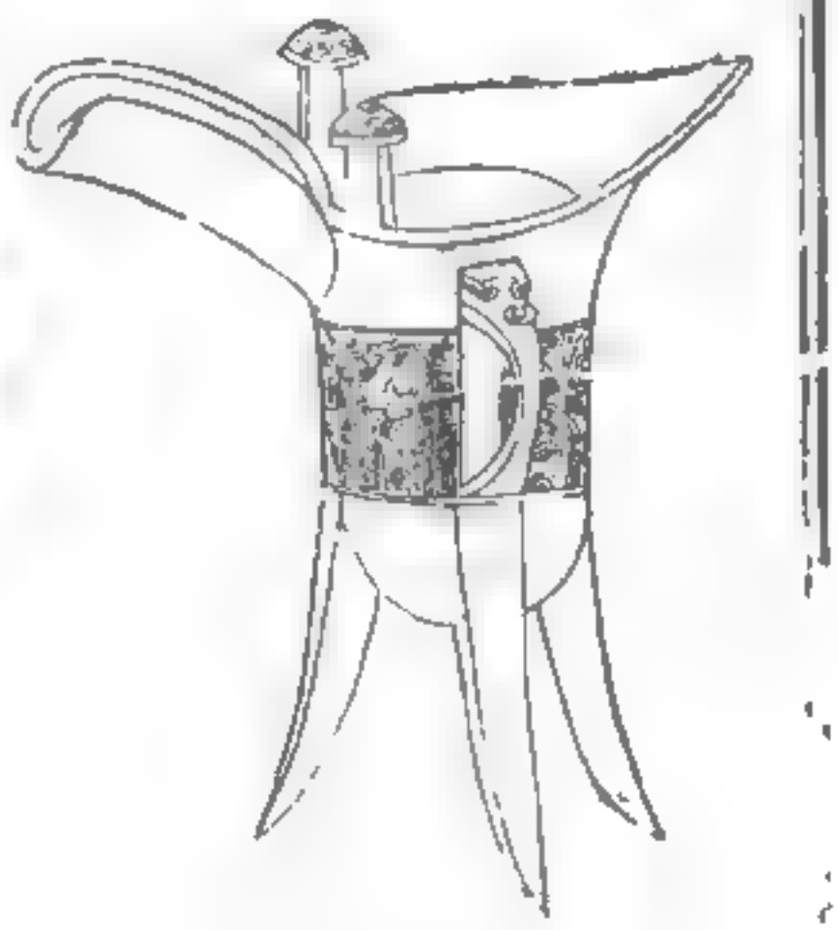
右前一器銘五字所可辨者子與作二字而已後一器三字曰子父壬嘗攷諸姓夏后氏曰姒商曰子周曰姬皆以其祖賜姓於若故子孫得而承之然而論三代之祖則一出於黃帝夏之祖昌意商之祖契周之祖稷皆黃帝之子孫也黃帝四世而禹始有夏又十七世而湯始有商又十九世而武王始有周其三代未有天下之初則皆始封爲諸侯於是賜姓此所以有姒子姬之異姓也商之器大抵多銘一子字著國姓也曰壬則商之君有仲壬此銘父壬故知爲商爵無疑



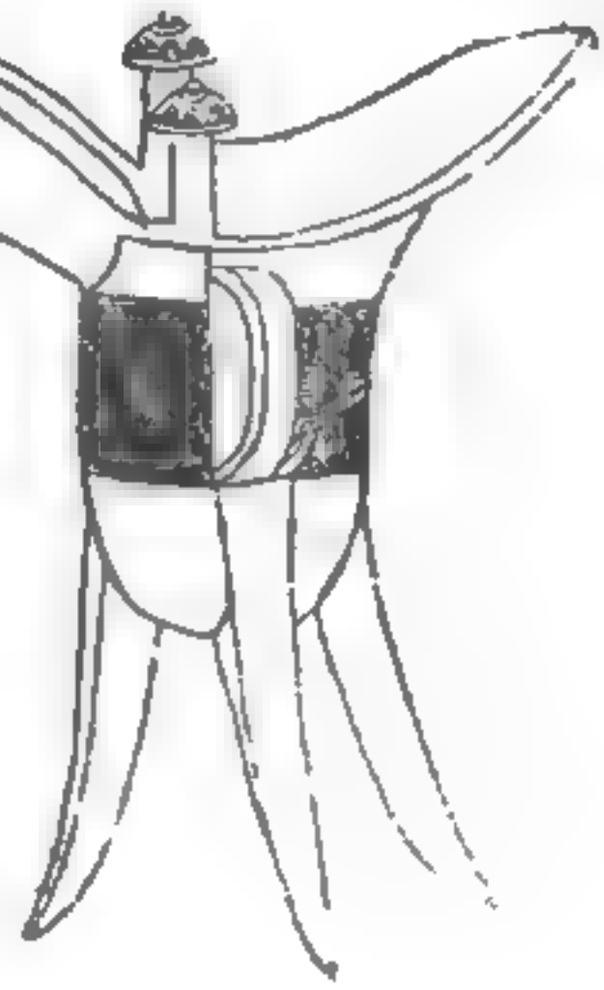
前一器高七寸三分深三寸三分口徑長六寸闊二寸六分容四合重一斤十兩兩柱三足有流有鋬銘二字

後一器高七寸深三寸口徑長五寸九分闊二寸六分容三合重一斤六兩兩柱三足有流有鋬銘二字

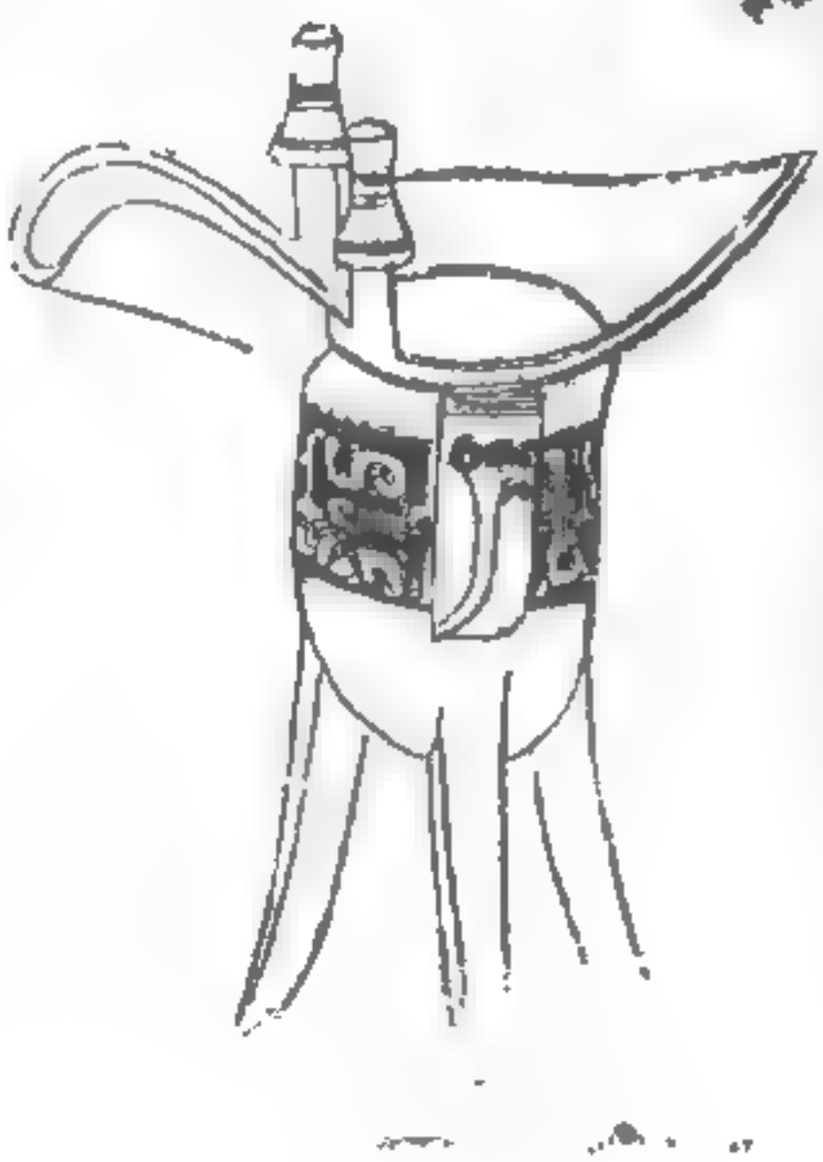
右三器皆曰已舉已者商之雍已也舉者因獻酬而舉之故名其器曰舉至如尊罍鼎鬲其銘通謂之彝者蓋此類耳



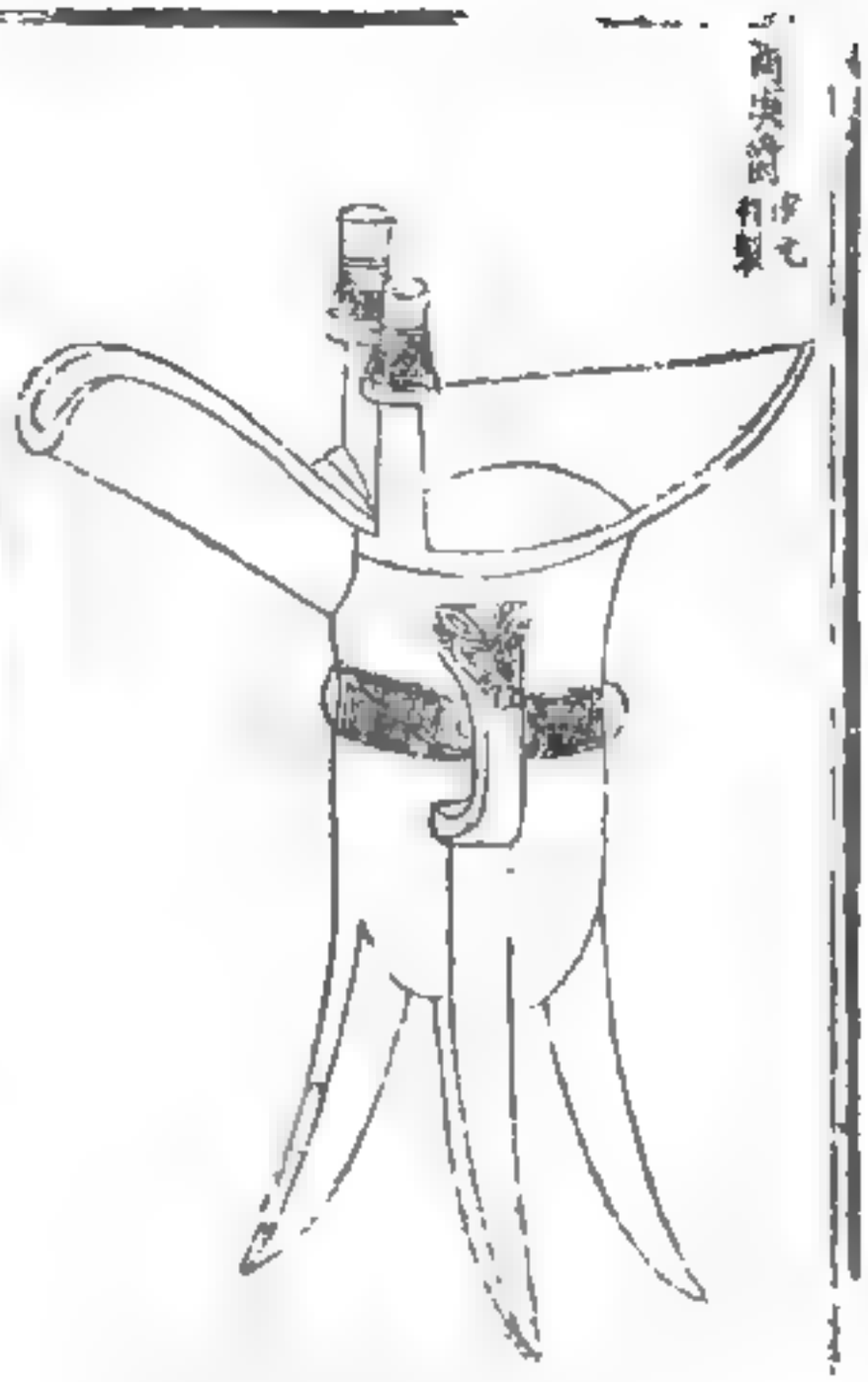
右高五寸五分深二寸七分口徑長四寸八分闊二寸四分容三合重十有五兩兩柱三足有流有鋬銘一字曰卓以牛首爲鋬柱上加雲紋流尾與足並皆純素兩面作饕餮而雷紋間之先王之時凡詰戒於酒無所不致其嚴若銘之以車則豈無其義蓋車有量酒亦有量也車載禮酒亦載禮也然則一醉日富鮮克由禮多見其不知量者豈不如覆車之有戒耶蓋以車銘之不徒設也



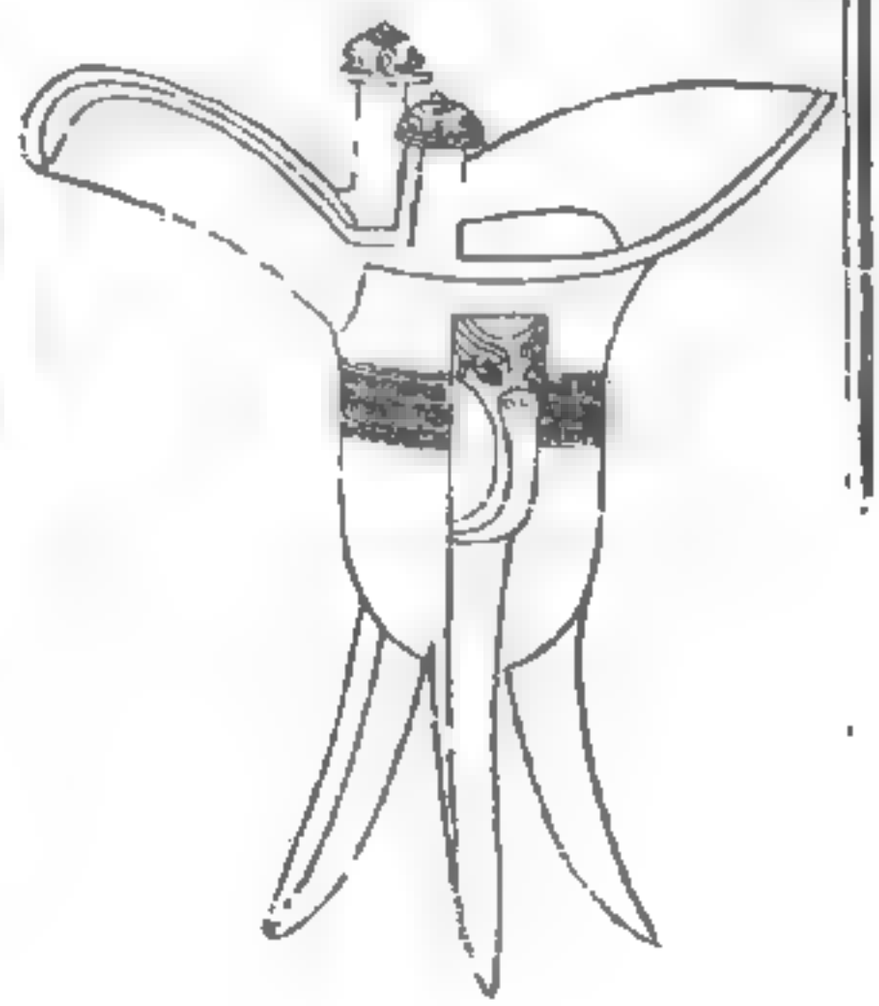
右高六寸二分深三寸一分口徑長五寸二分闊二寸六分容五合重一斤二兩兩柱三足有流有鋬銘三字曰辛秉仲是器流尾與足純素無紋兩邊作饕餮狀閒以雲雷夫辛者紀其日也秉仲無所經見而秉者疑其爲秉仲正一類物耳



右高七寸三分深三寸一分口徑長五寸七分闊二寸七分容五合重一斤四兩兩柱三足有流有鋬銘二字曰父壬按商之君有曰仲壬其子曰太甲有曰外壬其子曰祖乙是器必太甲祖乙爲其父而銘之然二君未知其孰是也



右高八寸深三寸三分口徑長五寸七分闊二寸七分容四合有半重一斤七兩兩柱三足有流有鋬銘二字按商紀有太庚南庚盤庚祖庚而此謂之庚者必出於是然言庚者自銘也且商庚鼎庚之字作⿰庚而取形於垂實蓋庚位西方象秋時萬物庚庚有實字適相同比庚鼎字形為已變矣蓋世之相去有次序字畫亦因世而為損益也

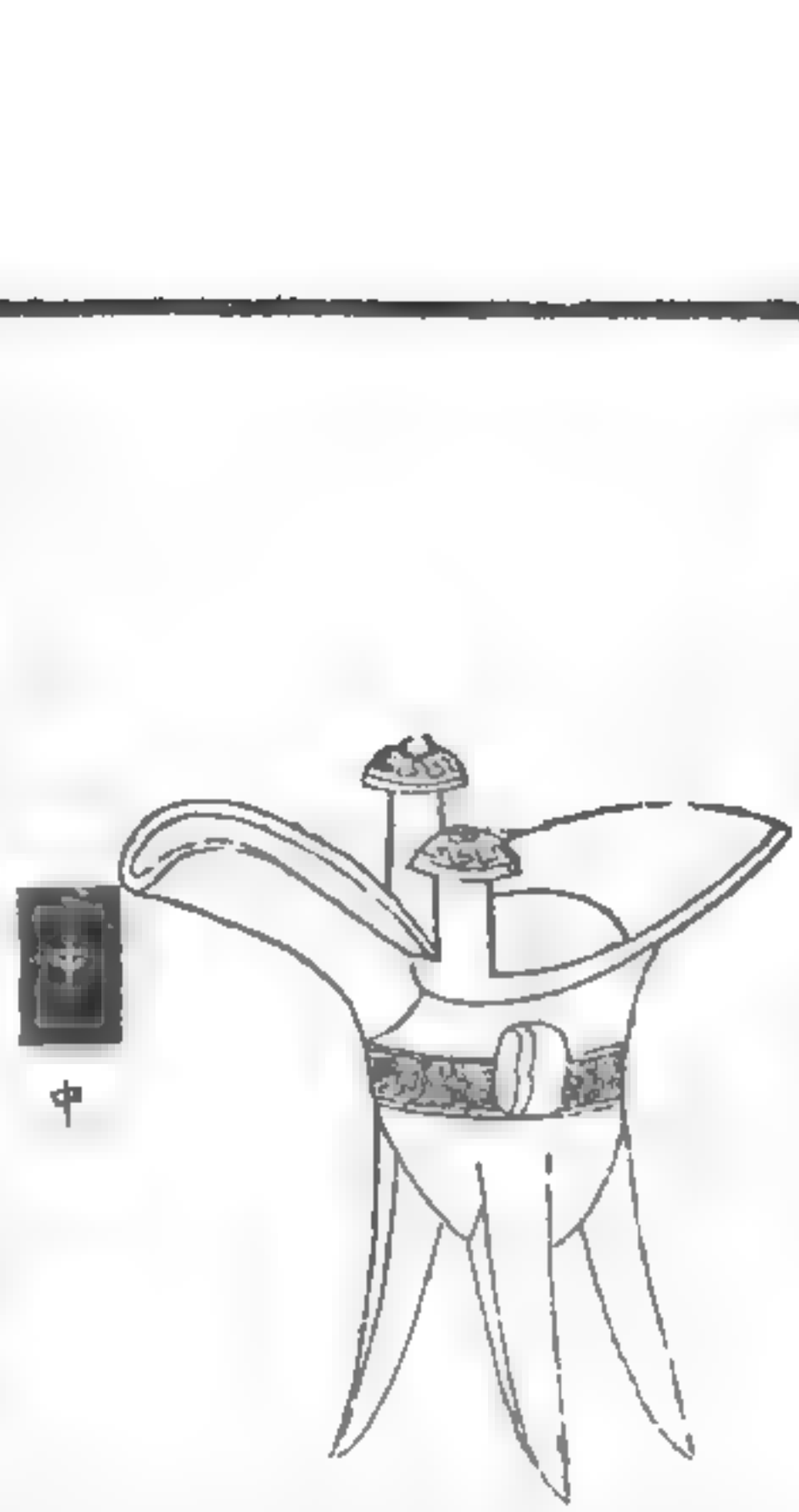


父癸

右高五寸五分深二寸九分口徑長五寸分闊二寸五分容五合重一斤一兩兩柱三足有流有鋬銘二字曰父癸者即商成湯之父蓋子爲父作於祭享燕饗之間著癸以正名也

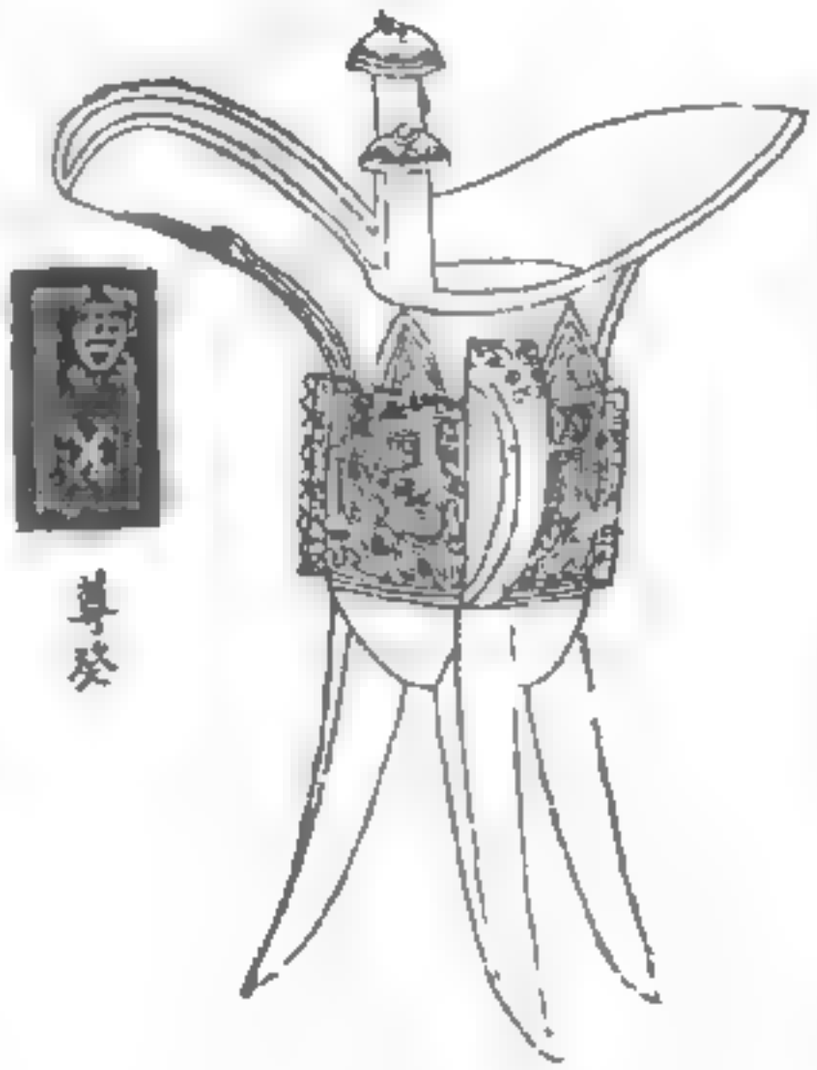
右高六寸五分深二寸九分口徑長五寸閥二寸五分容四合重十有二兩兩柱三足有流有鋬商人作器尚質而畫亦簡古非若周之彝器絫絫然成文故是特銘一字曰中而已

中之為義王安石釋字云上以交乎下下以交乎上左以交乎右右以交乎左則以禮為飲者其上下左右於勸酬交舉無過不及之咎也蓋其語則義微故耳



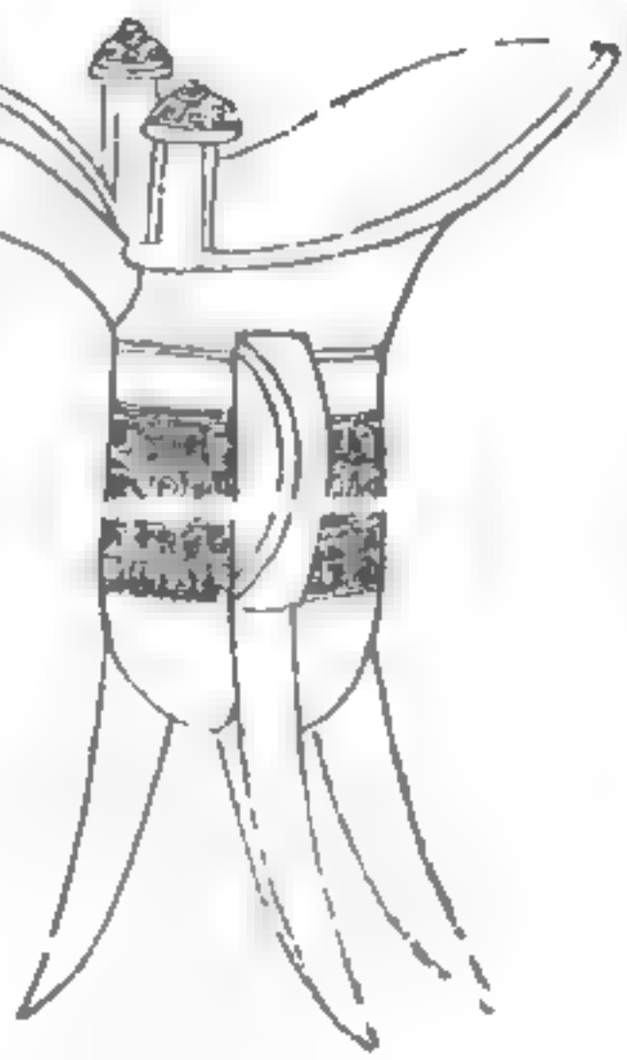
中

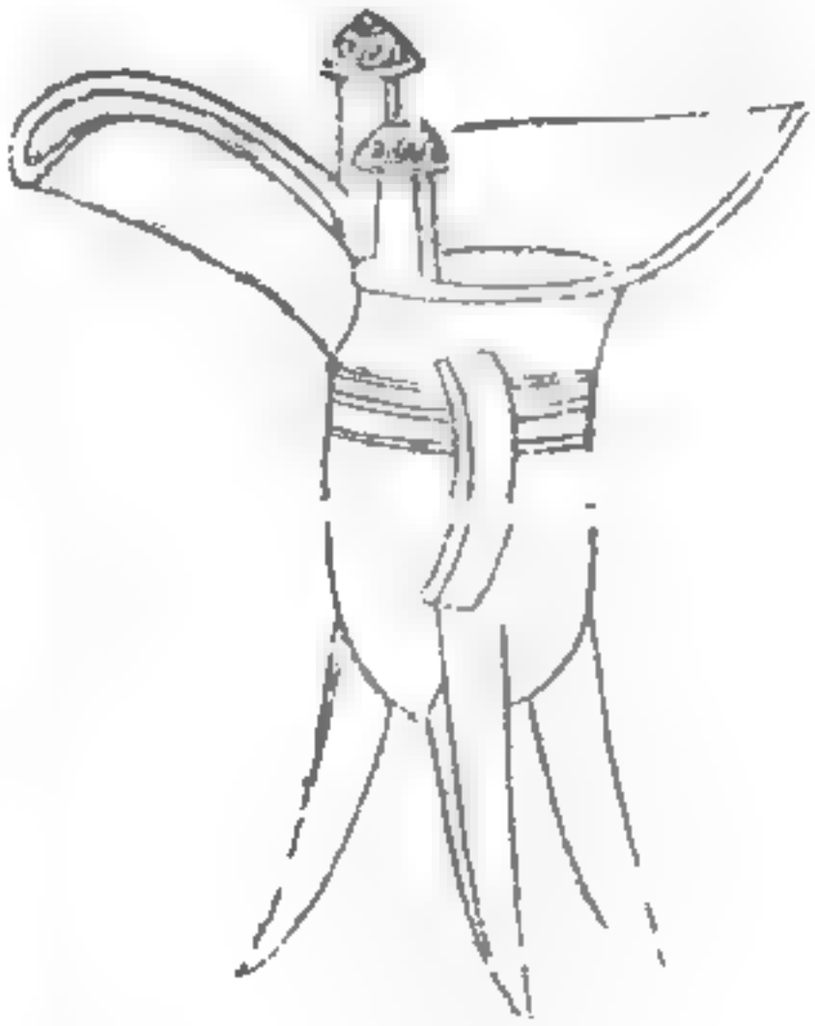
右高六寸五分深三寸口徑長五寸閥二寸六分容四合重一斤兩柱三足有流有鋬銘二字曰尊癸按癸者成湯之父此商器宜以是識之然又以尊銘之者則王安石解六尊所謂尊居其所而罍從之也蓋舉彼則知此焉是器兩面作饕餮而間以雲雷上為山形以牛首為鋬三足純素柱上復作雲紋銘飾簡古眞周以前物也

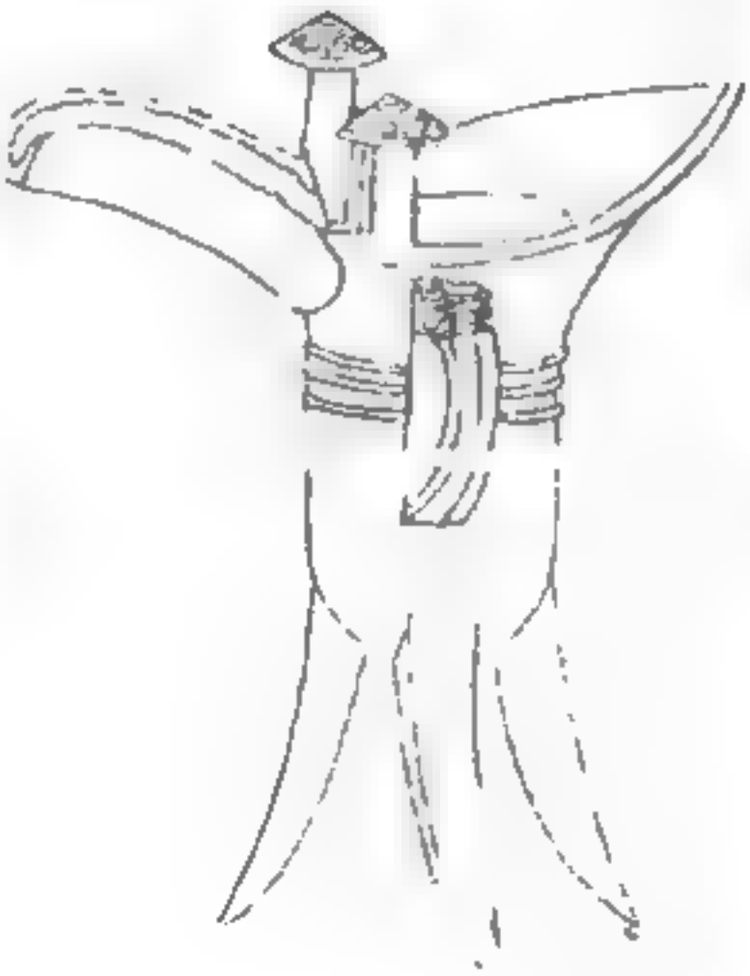


尊癸

右高六寸七分深三寸四分口徑長六寸二分闊二寸七分容四合重二斤五兩兩柱三足有流有鋬銘一字象兩貝之形而文鏤回轉若古文雷字晉人雖飲器之末尤謹於禮故飲器多取雷象蓋雷也主養神於冬而起用於震其動也時故易有山下雷頤之象頤者養也酒以養陽食以養陰過則失所養矣此著雷以爲之戒者凡以示其動惟以時而已



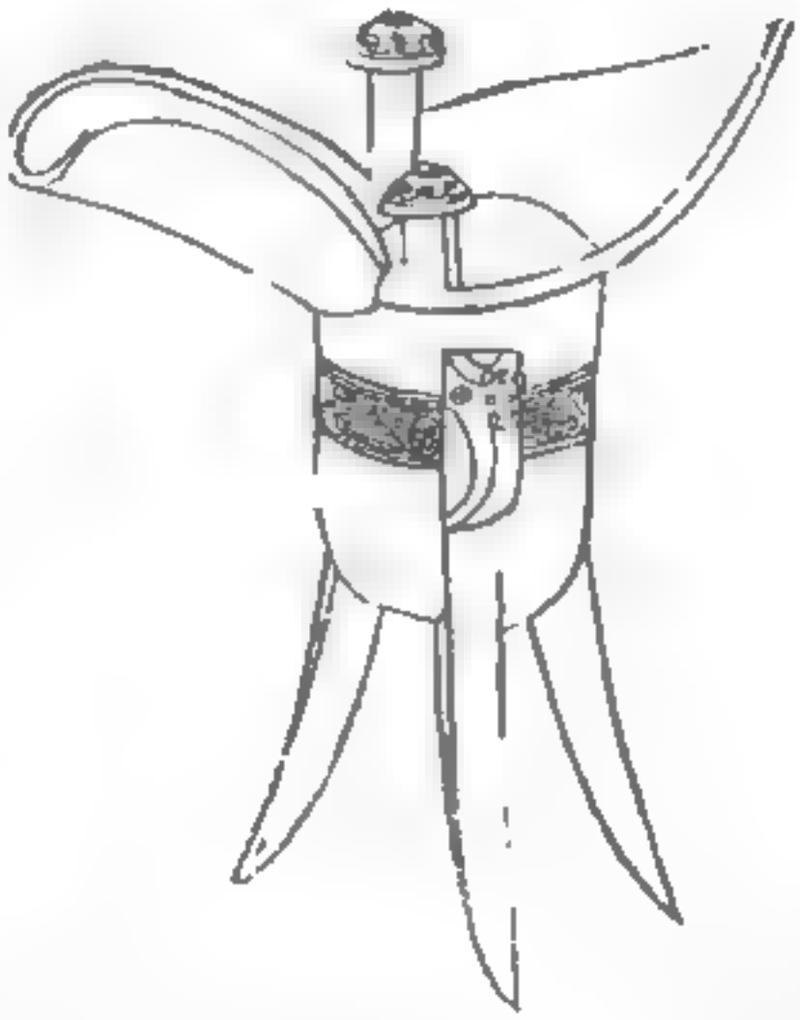




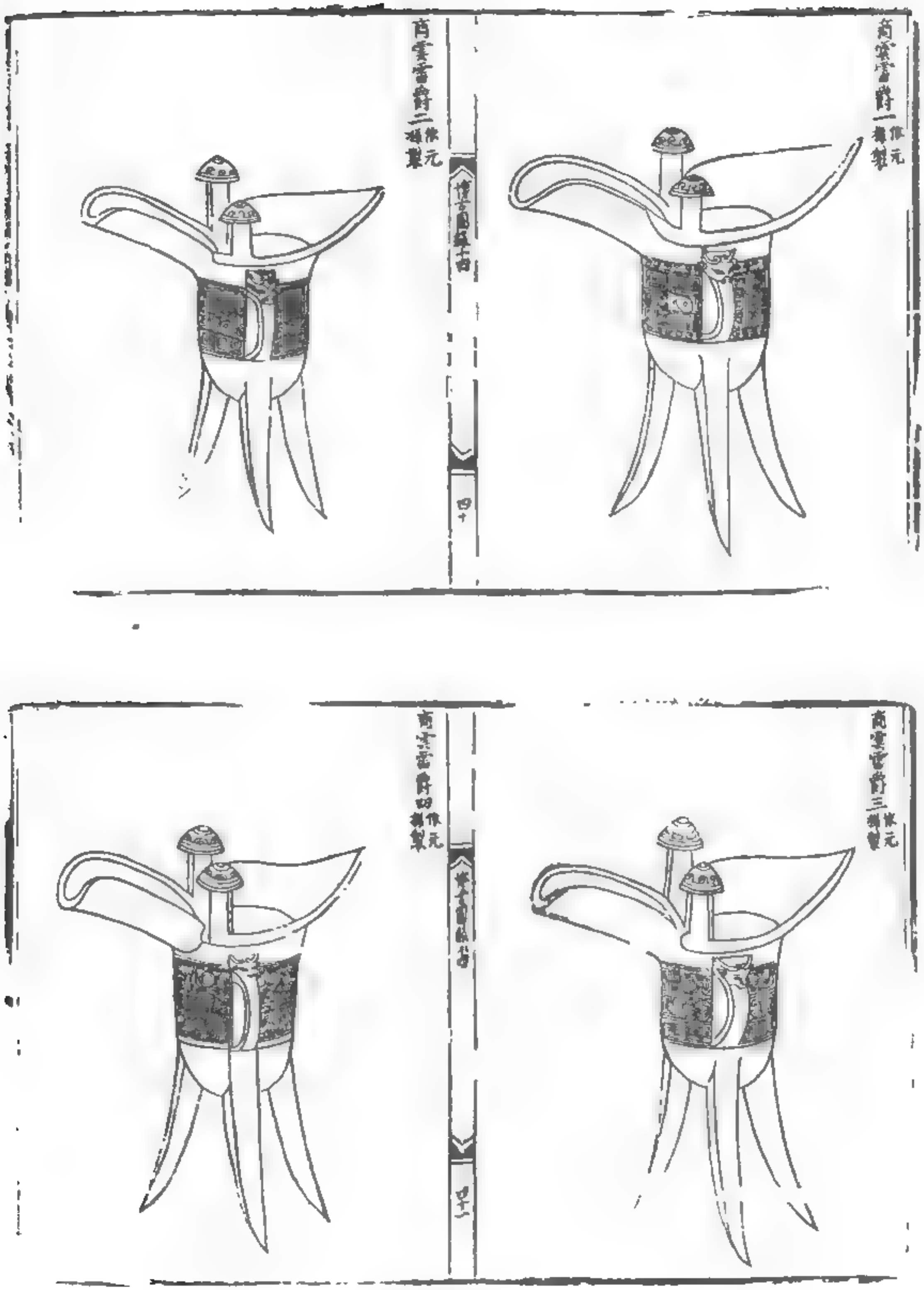
前一器高六寸五分深三寸四分口徑長五寸六分闊二寸四分容四合有半重一斤二兩兩柱三足有流有鋬銘一字

後一器高六寸七分深三寸四分口徑長五寸六分闊二寸五分容四合重一斤一兩兩柱三足有流有鋬無銘

右前一器銘一字象人拱物形近類子字蓋商子姓而凡見於器之銘者類多如此且王拱也後一器無銘款然此二器其體純古無紋質朴渾厚雖銘載或有或無各有所以安石云酒尊居其所而爵者從之蓋制字之義酋者在上拱者在下爵之所從亦以下而要之皆商物也



右高六寸四分深三寸一分口徑長五寸八分闊二寸五分容三合重一斤兩柱三足有流有鋬無銘是爵蓋飾皆蟠夔龍之象士虞禮所謂繶尊者其是歟爵繶則如饗之繶蓋繶者刻底縫而文在其中故爵之所飾著於口之下足之上正鄭玄所謂口足之間有篆文彌飾者也雖然諸爵非無文也特以是爲證者舉一隅則可以類見矣



子160-291

第一器高七寸有半深二寸五分口徑長六寸一分闊二寸八分容三合重一斤二兩兩柱三足有流有鋬無銘

第二器高六寸深三寸一分口徑長五寸二分闊二寸有半容三合重一斤兩柱三足有流有鋬無銘

第三器高六寸九分深三寸四分口徑長五寸七分闊二寸有半容三合重一斤五兩兩柱三足有流有鋬無銘

第四器高六寸五分深三寸口徑長五寸六分闊一寸六分容三合有半重一斤兩柱三足有流有鋬無銘

右四器制樣蟲鏤著出於一體腹有雲雷爲飾其規模頗類父丁爵意其一時之製也

大重修宣和博古圖録卷第十五

罍觚斗卮觶角等總說

罍 五十一器

周 十五器

子乙罍一 銘二字

子乙罍二 銘二字

父丁罍 銘四字

山罍

盤夔罍

雷紋罍一

雷紋罍二

饕餮罍

風紋罍

雲雷罍一

雲雷罍二

雲雷罍三

雲雷罍四
雲雷罍五
虎罍
漢二器
虎罍
觚二十五器
商一十六器
合孫祖丁觚 銘四字
子乙觚 銘四字
女乙觚一 銘四字
女乙觚二 銘四字
父乙觚 銘三字
木觚 銘一字
立戈觚 銘二字
奕車觚 銘二字
父庚觚 銘二字

父舟觚 銘二字
龍觚 銘一字
亞形觚 銘二字
孫觚 銘一字
四象觚
夔龍觚一
夔龍觚二
周一十九器
四山饕餮觚
山紋觚
山雷觚
嬌夔觚
饕餮觚
四虺觚
蟬紋觚
雷紋四山觚

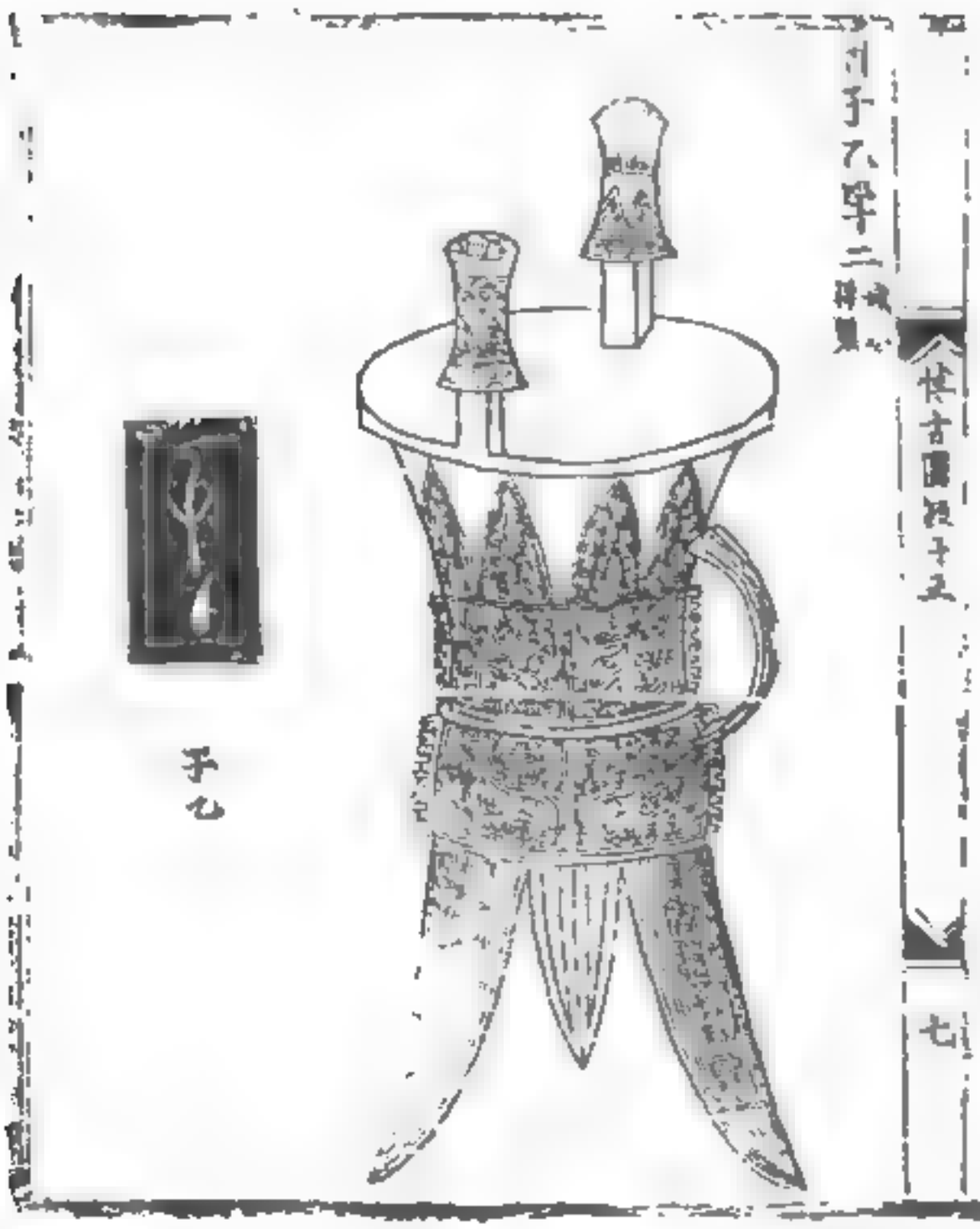
雲雷觚
雷紋觚一
雷紋觚二
雷紋觚三
雷紋觚四
雷紋觚五
雷紋觚六
雷紋觚七
小園觚一
小園觚二
素觚

總說

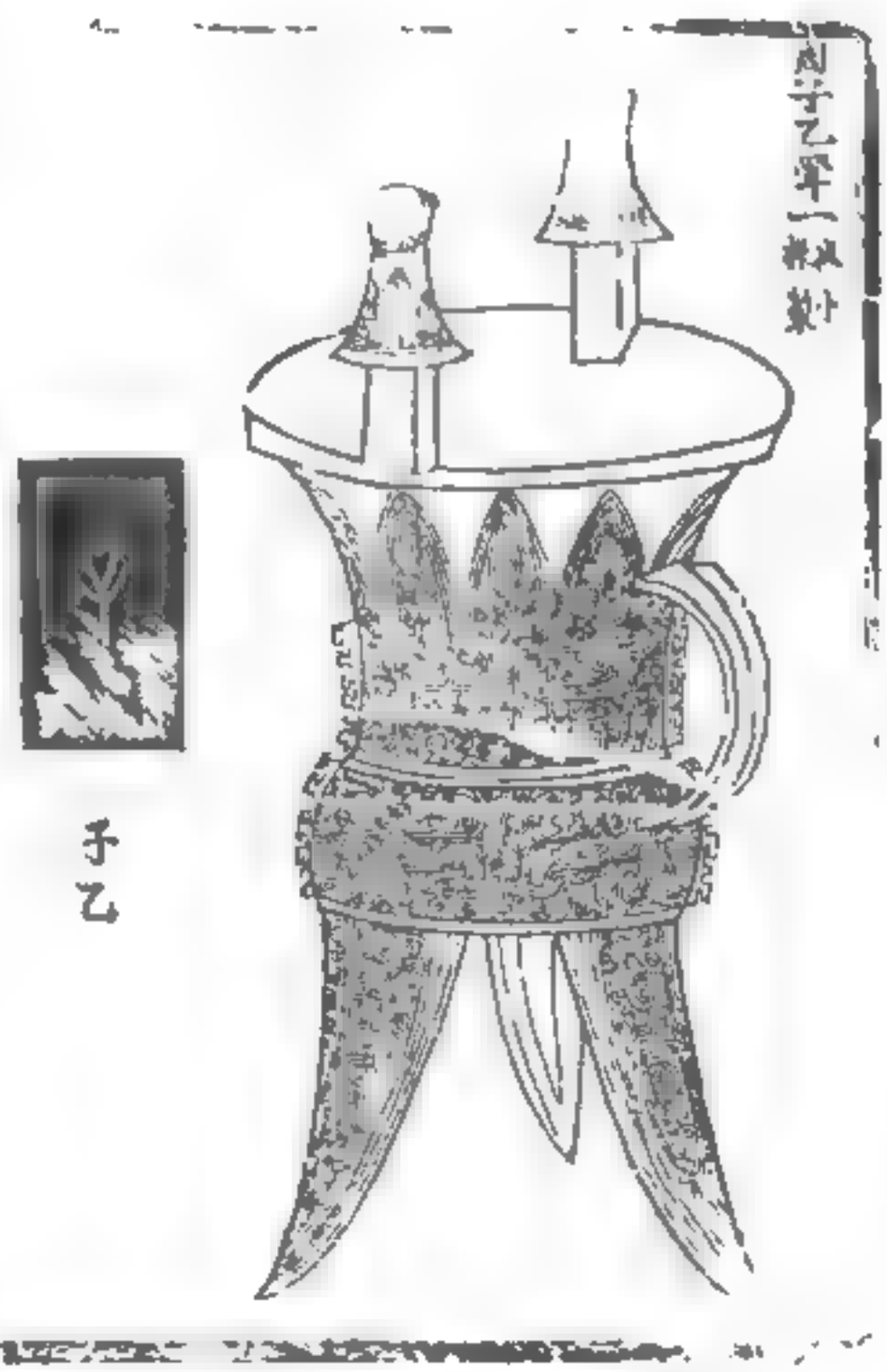
夫告戒不生於理之有餘而起於言之不足大道之世天下爲公何嘗切切於是迨夫禮義修於後世之僞法度立於至情之衰故創一器則必有名指一名則必有戒異代因襲不一而足自三王以來各名其一代之器至周則又復推廣然皆所以示丁寧告戒之意若曰罍曰觚曰斗曰卮曰觶曰角之類是也

詩讀詩至賓之初筵有曰賓既醉止載號載奔其終也至於由醉之言俾出童羖然後知酒之敗常有如此者敗常若是安得而不喧哉先王制爵所以戒其喧也又曰側弁之俄屢舞傞傞而繼之以醉而不出是謂伐德然後知酒之敗德有如此者敗德若是安得而不孤哉先王制觚所以戒其孤也至於斗亦度之所在昔人固有酌以大斗者若成王

養老乞言而載於行葦之詩者也惟卮不見於禮經而莊周謂卮言日出者以其言猶卮之用有反復而無窮焉且玉卮上壽見於漢祖而樊將軍亦有卮酒之賜則知卮之爲器其來尚矣若夫觶與角則以類相從故昔之禮學者謂諸觴其形惟一特於所實之數多少則名自是而判焉故三升則爲觶四升則爲角及其飲也算爵者舉觶卑者舉角如是而已耳然禮失於古遠之後而算爵飲器之類往往變而用木形製既陋而復加以髹漆內亦外黑彩繪華絢悉乖所傳是非莫得而考正殊不知三代範金以寓典法質樸不同及觀此器一出非徒足以取證其謬而亦悟先儒之可笑矣



子七

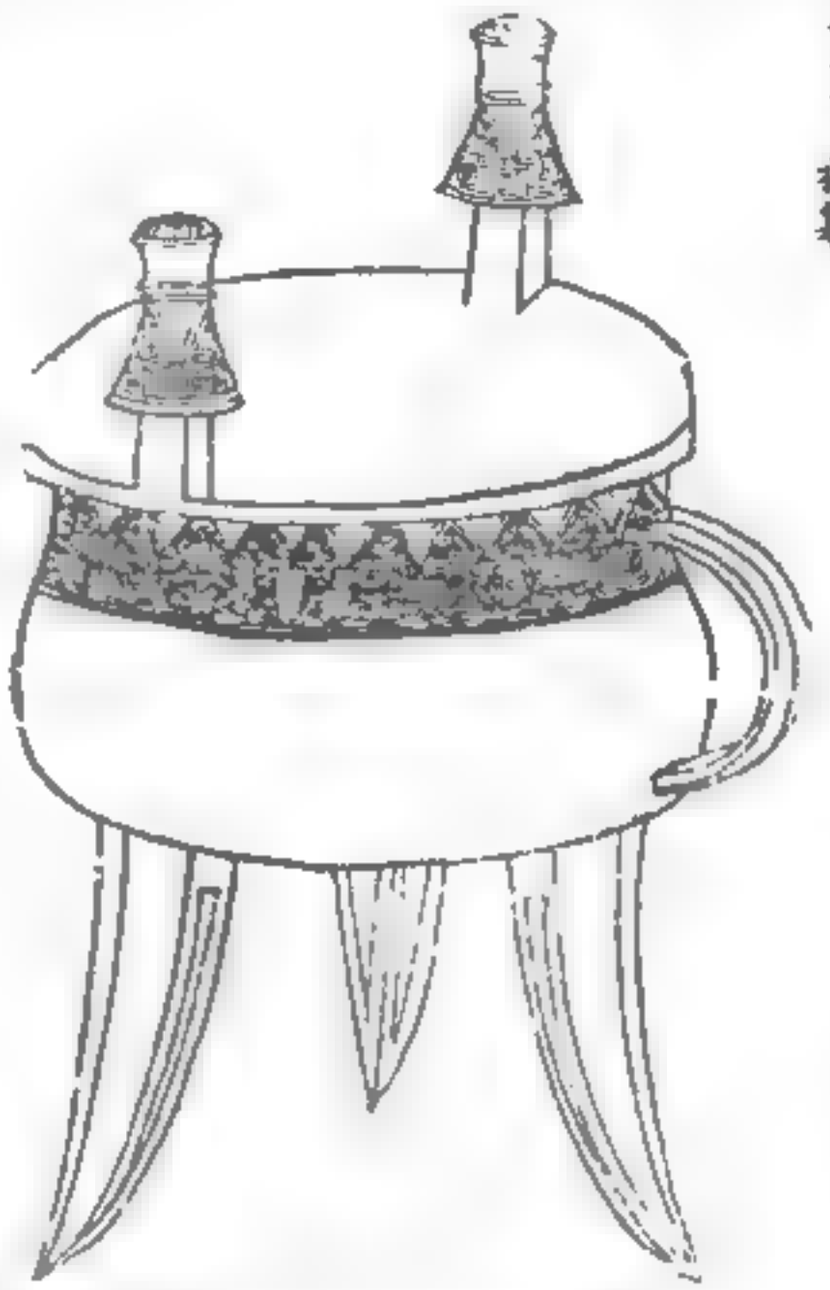


子乙

前一器高一尺三寸九分深六寸二分口徑
六寸五分容三升有半重六斤四兩兩柱三
足有鋬銘二字
後一器高一尺三寸九分深六寸二分口徑
六寸五分容三升有半重六斤四兩兩柱三
足有鋬銘二字
右二器形制悉同惟子乙字稍異前器乙向
左後器乙向右當是同用之器若敖簋列鼎
之類也三面皆作饕餮間以雷紋足間復狀
以夔紋緣之外作山形十有一真周物也子
五等之爵乙益其氏在周有乙公德者則乙
恐其後裔耳

右高九寸九分深五寸二分口徑五寸七分
容四升八合重七斤兩柱三足有鋬銘四字
其一字未詳餘三字曰宁父丁宁其作器者
之名也周封丁公俀于齊豈俀之子若孫有
以宁爲名者歟是器以鋬爲牛首之形三足
純素雖近於質然猶存其製作實周物也

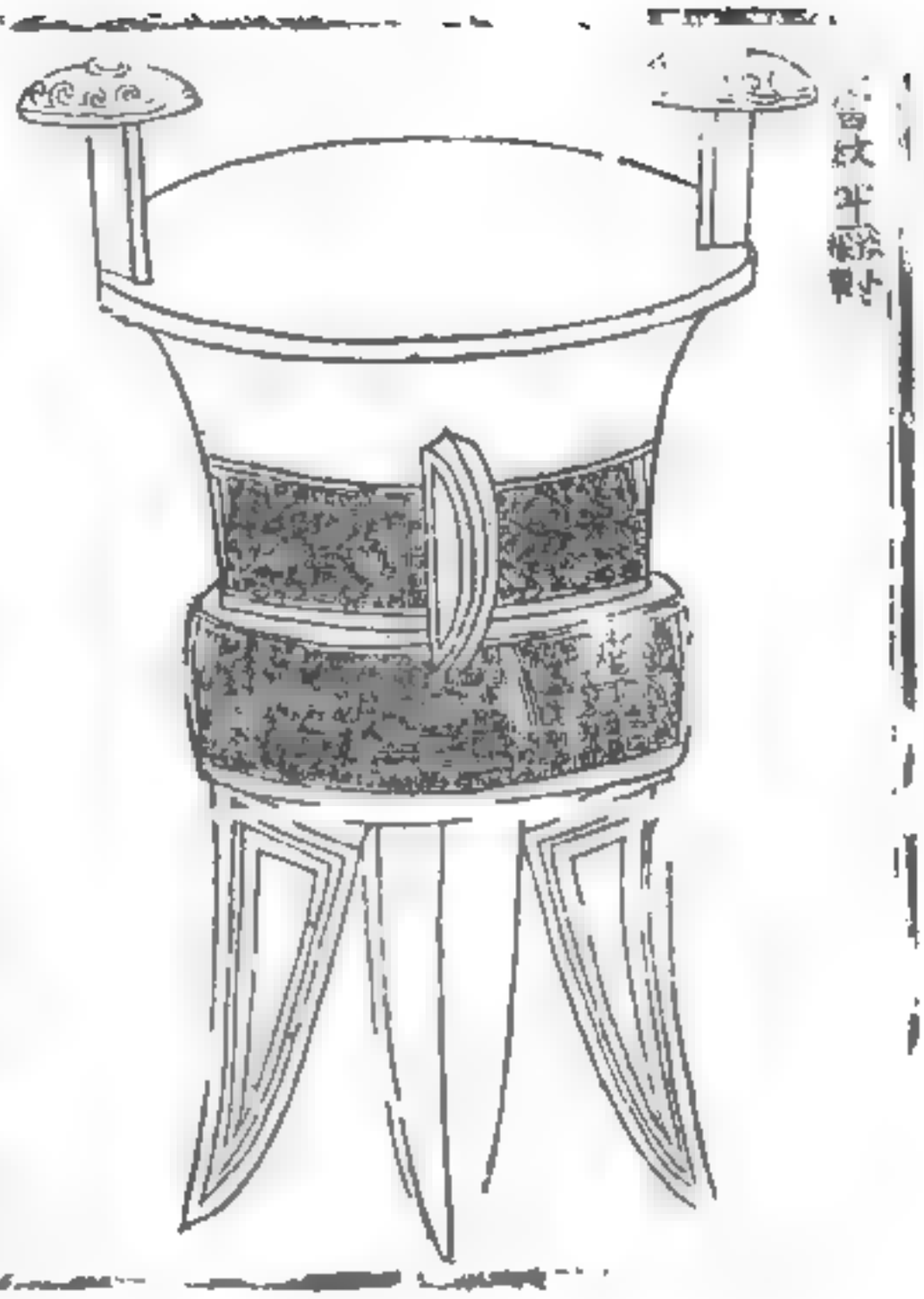
周山罍 高十寸 摹繪



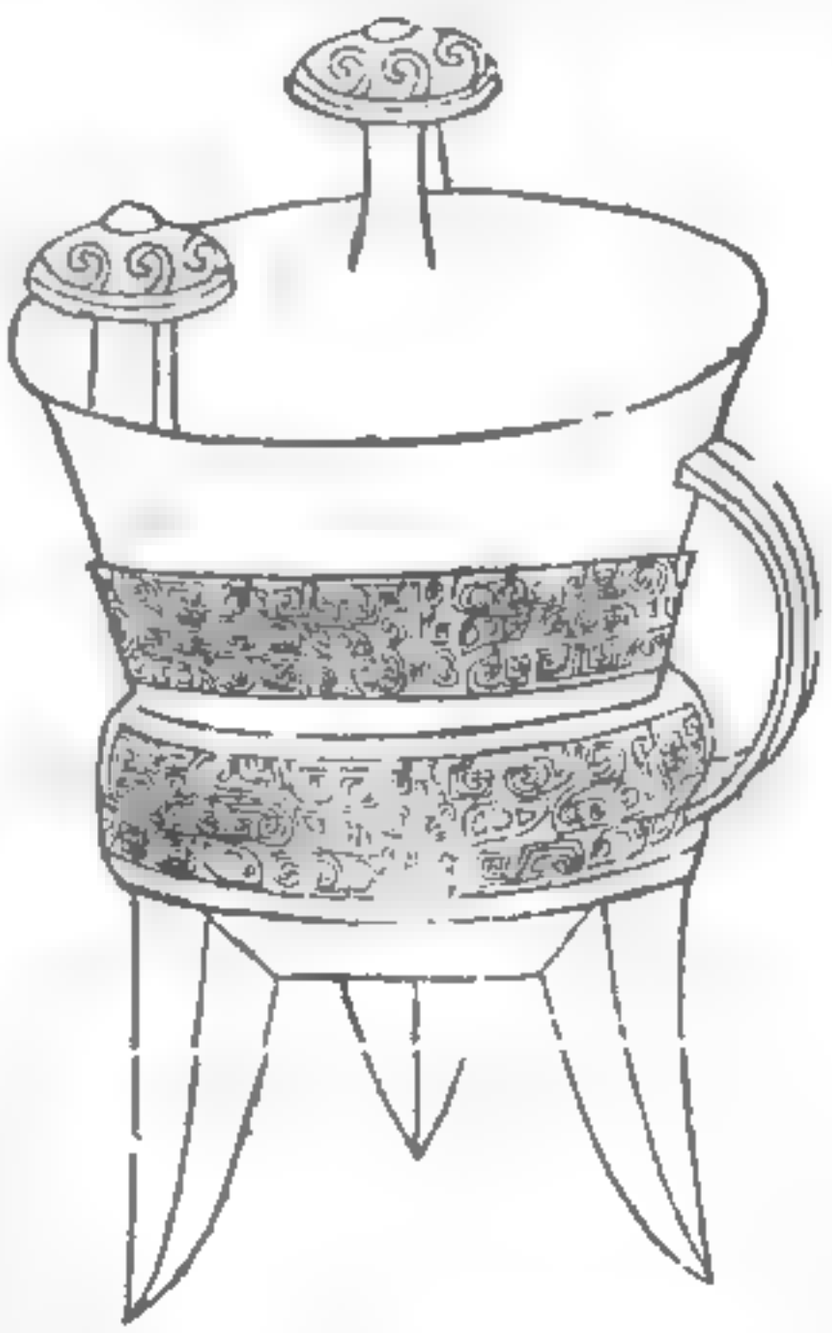
右高一尺深三寸八分口徑五寸五分容二升六合重三斤九兩兩柱三足有鋬無銘是器鋬足純素腹布山紋間以雲雷饕餮尊罍所以從尊昔有山尊而今有山罍宜是罍乃從於山尊之器也其象山之義蓋具於山尊矣攷其形制周器也

周盤簠罍 陳元 摹繪

右高七寸三分深四寸口徑五寸容一升六合重二斤三兩兩柱三足有鋬無銘罍之屬大略如尊差大而無流耳兩柱植立在上而下有三足亦同焉腹間作雷紋者饕餮不一等蓋設飾惟宜而已此盤夔亦其類也

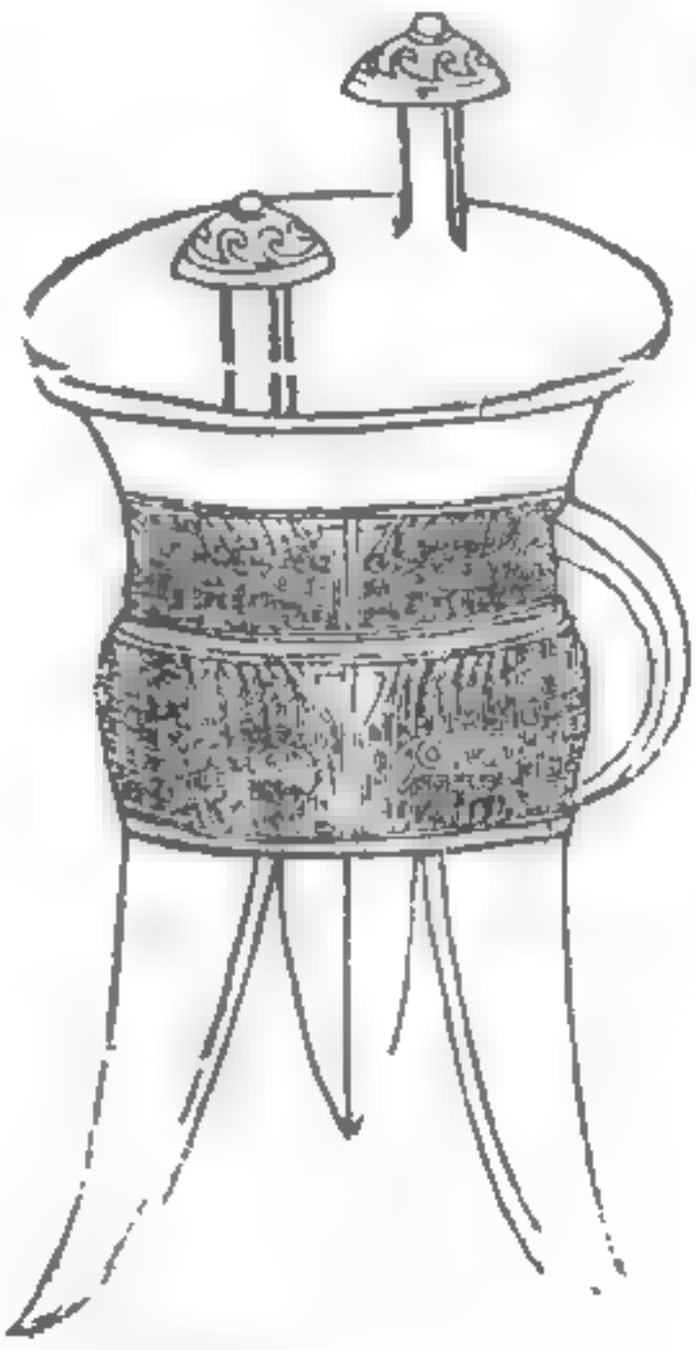


高一尺一寸深五寸四分口徑六寸二分容三升五合重四斤十有一兩兩柱三足有鋬無銘

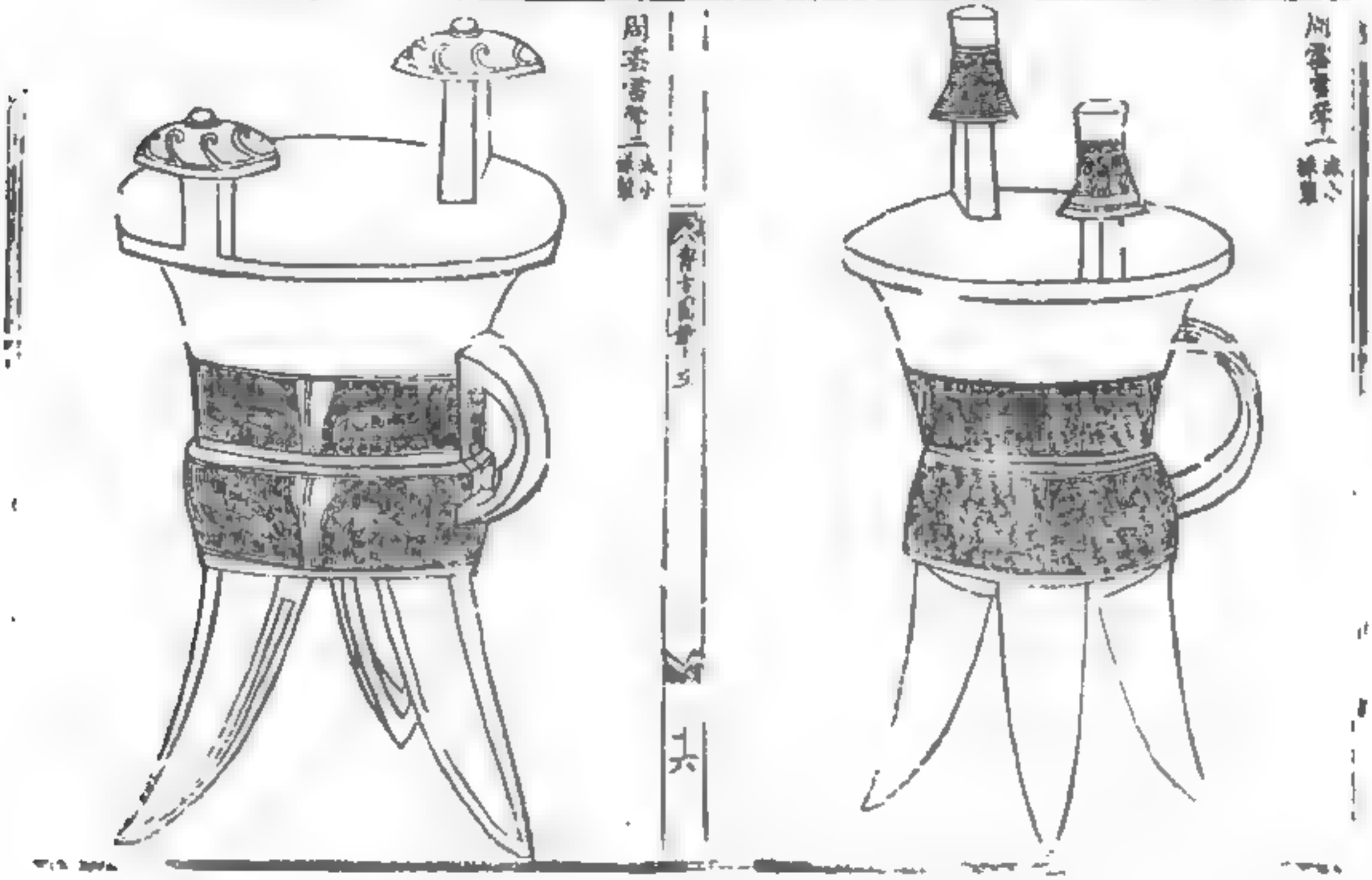


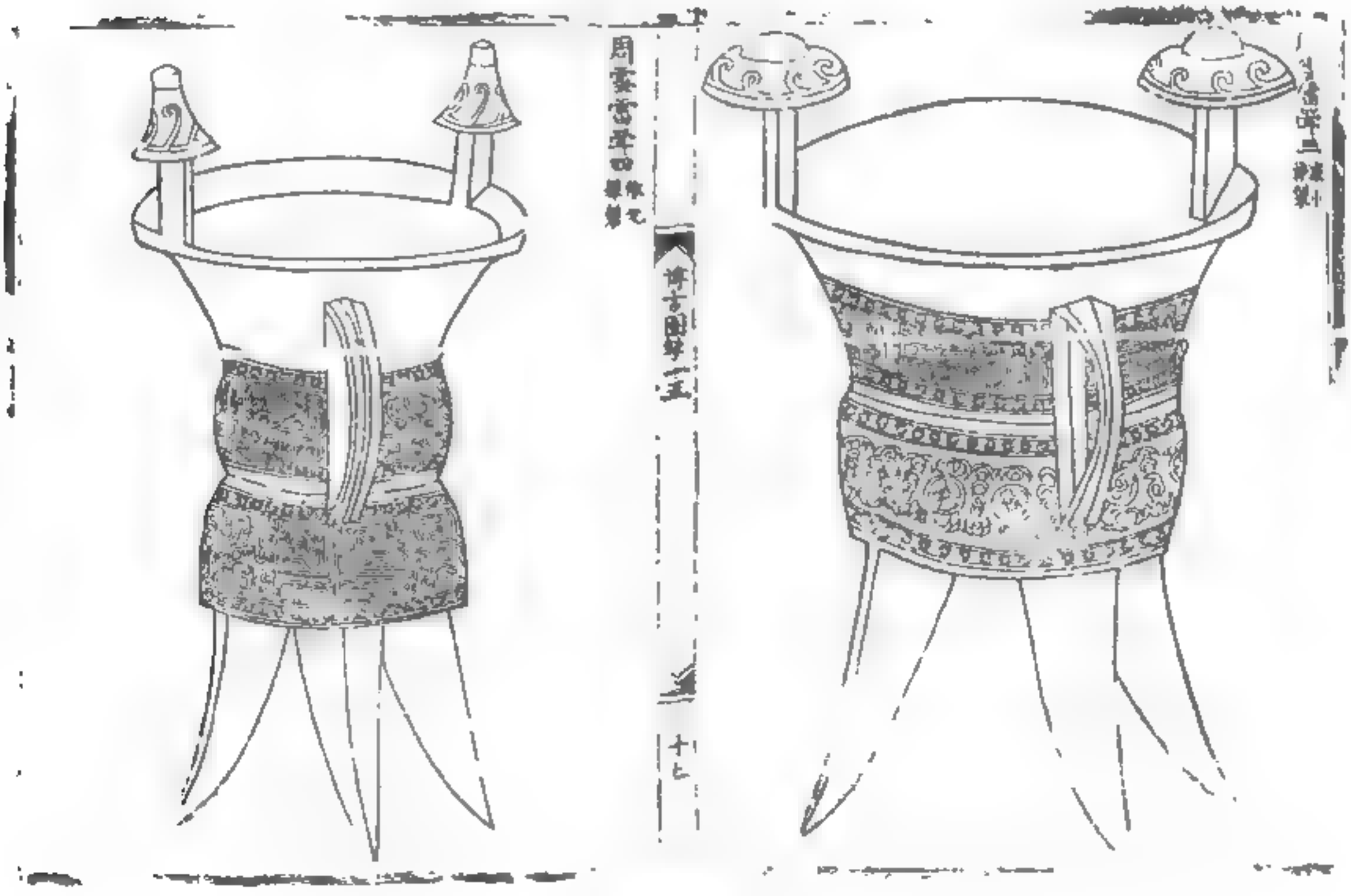
高七寸八分深三寸九分口徑五寸一分容一升重二斤十有一兩兩柱三足有鋬無銘右二器形模一律但大小差殊耳璫以雷紋爲飾求之經傳惟周官言尊罍雷敦而記禮者亦作雲雷之字其他未之見迨觀鼎彝之屬則致飾無所不用雷者擧之著雷自宜有之

右高八寸五分深四寸口徑四寸七分容一
升一合重二斤一兩兩柱三足有鋬無銘兩
柱三戈足素鋬三面為饕餮之形紋鏤簡古
雖若不加精巧而後世極冶鑄之工不能到
蓋禮文至周為盛而夏商之餘風未殄也



右高一尺一寸深四寸七分口徑九寸容二
升一合重三斤一十兩兩柱三足有鋬無銘
是器純緣撥二足並皆純素兩柱飾以盤雲腹
上作饕餮形間以風紋狀欹斜偃草之勢大
抵與周雲雷罍相似乃一類物耳





子160-300

第一器高一尺二寸二分深五寸一分口徑七寸四分容四升有半重五斤十有二兩兩柱三足有鎏無銘

第二器高九寸四分深四寸六分口徑五寸容一升有半重二斤十有二兩兩柱三足有鎏無銘

第三器高九寸八分深四寸八分口徑五寸四分容二升一合重二斤十兩兩柱三足有鎏無銘

第四器高七寸八分深三寸三分口徑五寸一分容一升一合重一斤十有四兩兩柱三足有鎏無銘

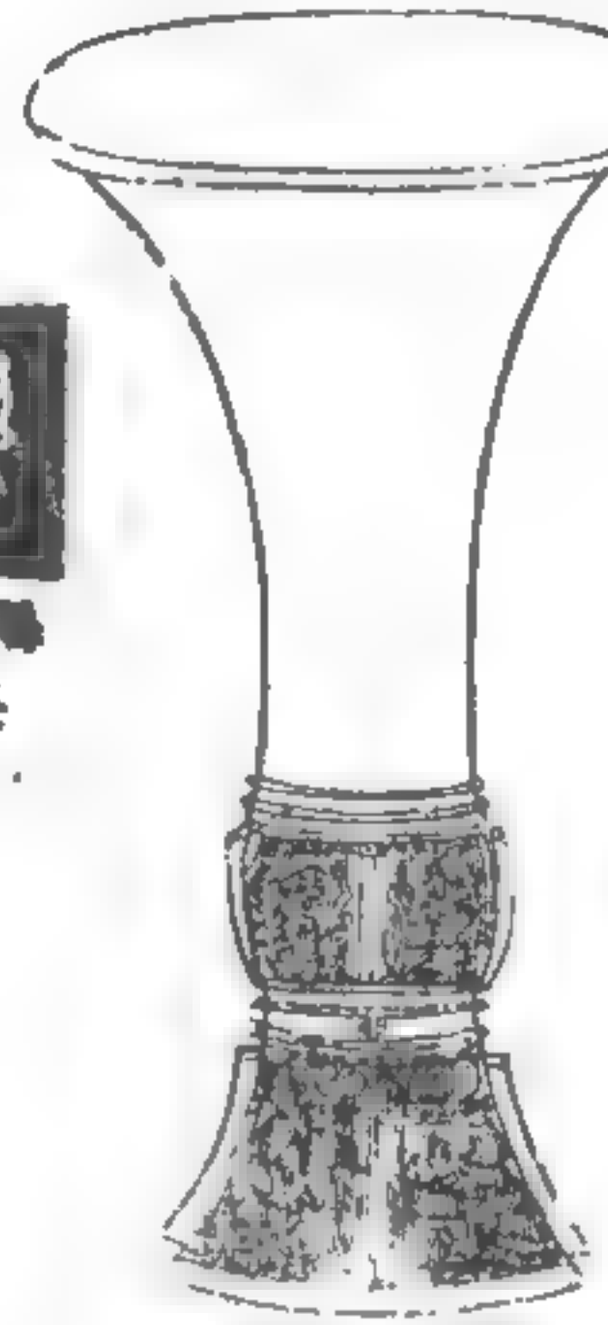
第五器高六寸一分深三寸三分口徑四寸容一升三合重一斤十有一兩兩柱三足有鎏無銘

右五器著象餐餐雜以雲雷而足皆作戈以示戒周詩言洗爵奠斝舉而王安石釋之以謂舉非禮之正則所以飲之無所不至此商曰斝舉而周兼四代之禮爵舉於是乎有辯然則於周亦謂之舉可也

周虎罍

右高一尺五寸六分口徑七寸三分容六升重九斤兩柱三足有鑒無銘鑒端有虎首之狀三足若蹄而銳雷紋飾其兩柱三面著以饕餮普周有虎彝本基於帝舜宗彝之象蓋武有力而重則威者君子有取於虎焉古之饗禮或有以昭其文或有以示其武況銘諸飲器哉

右高八寸四分深三寸五分口徑一寸四分容一升三合有半重二斤一兩三足有鑒有流無銘按此器鑒飾以虎亦周虎彝之遺意也然比之諸彝旣無柱而旁其口復量以流與他器無可合者其形制特於彝爲近故類於彝是必漢物也蓋漢儒不及見三代之器皆相宗以傳習之陋宜是器之去古遠矣



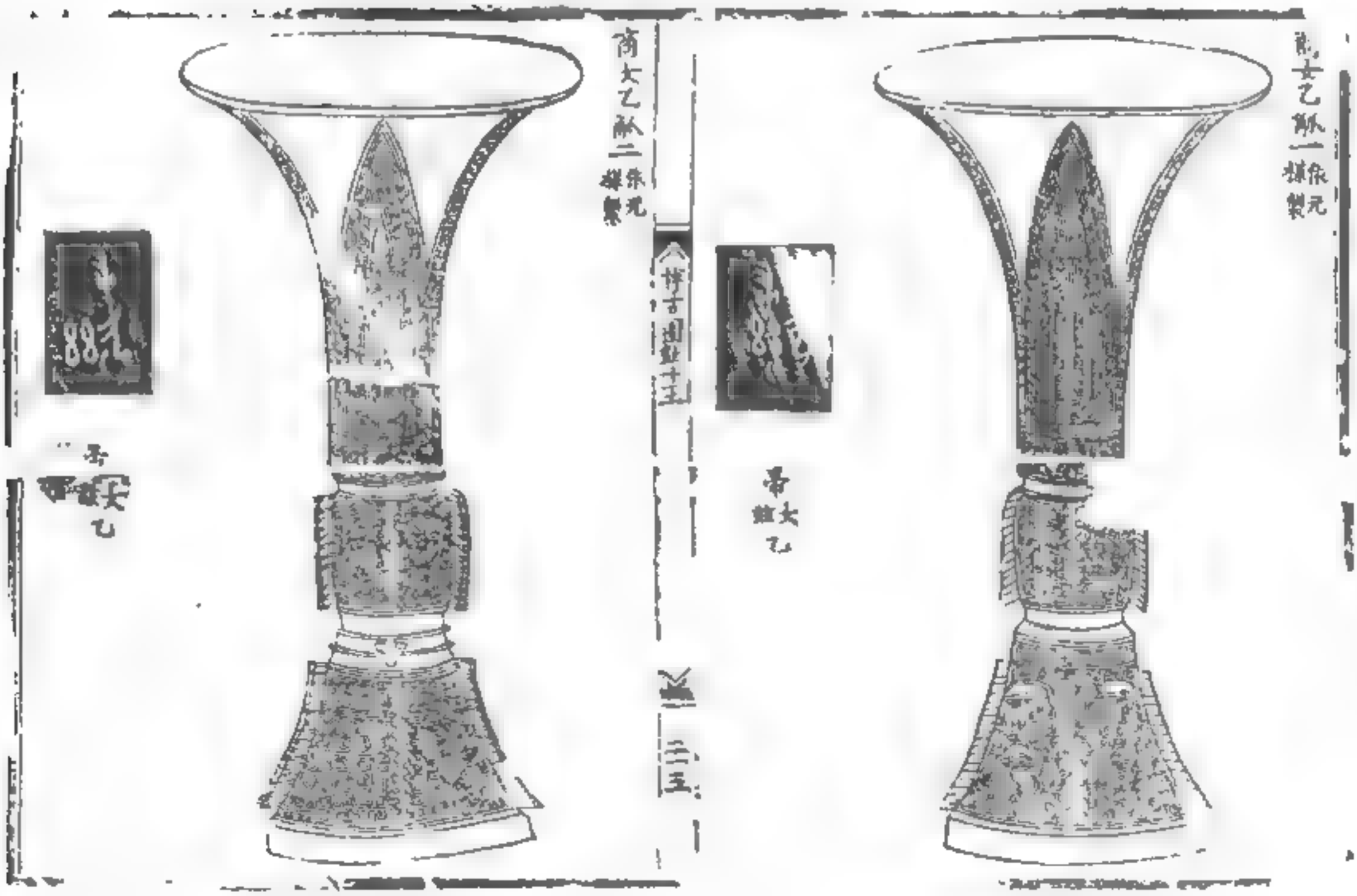
右高八寸五分深五寸六分口徑四寸八分容八合重一斤二兩銘三字玆器著形爲兩孫而又曰祖丁者自名也子子孫孫詩人必取象於物所傳有無窮之意觚銘合孫猶是義皆存乎戒此器於當中屹起四稜以考其世書人飲惟祀德將無醉飾以爨又加以饕餮無貪濁之患而知所戒矣

子 乙

乙 子

右高六寸八分口徑四寸二分
容七合重一斤銘四字曰父丁子乙按商之
君其號丁則有曰祖乙小乙武乙獨曰
太丁者其號乙則有曰祖丁仲丁祖丁武丁庚丁
乙者然而太丁之子丁曰乙則知父丁子乙者
正謂此耳在昔彝器之銘有止言其父以明
其子有止銘其子以昭其皇考者惟此器既
言其父又言其子其銘特與它器不類蓋昔

人不相沿襲自爲一家之語然於義則未始
不同爲其所以不同者特其或詳或略耳



前一器高八寸九分深六寸一分口徑
九分容六合重一斤六兩銘四字
後一器高九寸深六寸口徑四寸九分
合重一斤八兩銘四字
右二器製作相類乙者商之君號玆女
父之作是器以享於考詩云誰其尸之有齊
季文姜女亦預祀事也帚者許慎曰箕
昔呂公息女願爲高祖箕帚之妾曲禮

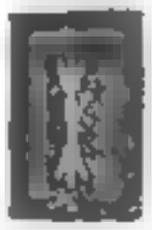
納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿
大夫曰備掃灑鄭康成以謂酒漿掃灑婦
之職也古人之親固當報本反始以致孝
而於器用之間必著所職者蓋亦不忘父享
之教而謹其所有事故也是器脰刻四山
足間作散雲布爲鑾餐面目雲梢蜻細縷
轉相間蓋從雲雷生氣所謂刻畫雲氣
已爵文正同所以皆爲飲器而足門

握可拱者是臣拜君酢朝服而跪受之端
身而飲仰而盡爵於地而復拜與主笏相爲
用而禮容便具則一器之所該使聖人制作
之意可思過半故曰觚者法度之器也庸可
忽哉韓非子曰禹作祭器而觴酌有綵其腰
間有可綰繫處上爲四蟲所謂小蟲爲雕琢

亞乙父乙觚

右高八寸九分深五寸七分口徑五寸一分容八合重一斤六兩銘三字按商紀言乙者甚多有五而此曰父乙莫知其何乙也亞乃藏主廟室之形此器腹間純素不作四稜腹足飾以雲雷取象澤物製作之妙曷以加此

兩木觚



木乙

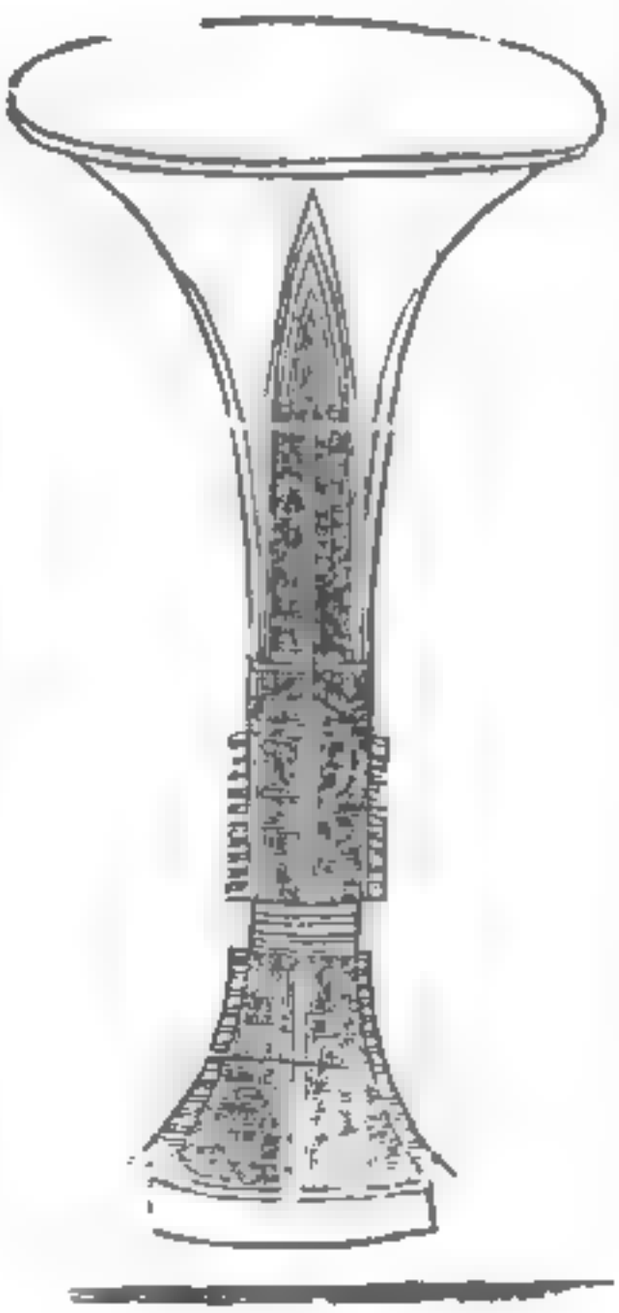
右高一尺一寸深七寸六分口徑五寸二分容八合重一斤九兩銘一字曰木昔之作詩者嘗借仁於樧木而王安石以木爲仁類則木者仁也觚爵飲器而取象如此蓋嘗禘鄉射與夫燕饗之間未嘗不以仁爲主耳

右高九寸五寸八分口徑五寸二分容七合重一斤三兩銘二字曰甲者商君也蓋商有小甲河亶甲沃甲陽甲祖甲之五君耳又商人制器多爲物象故著立戈以寓其戒觚之爲器旣孤人孤爲義矣又復作戈以示焉信乎所謂無辜酒者也豈特此哉鼎也鬳也皆以是爲飾則知古人所欲作者不獨飲而已是觚也腹無四稜而款識高古非商初之制無以及此

右高九寸九分深六寸六分口徑五寸二分容八合重一斤一十兩銘二字按此器瓜也視其隱起雷紋與夫饕餮之飾實符商制其銘文一爲奕古無以奕受氏者殆作器多著名於此其一則爲輈車之形蓋車軼則致敗而酒之流足以敗德疑是爲卒飲之戒

父庚

右高八寸四分深五寸二分口徑五寸一分容七合重一斤七兩銘二字按商紀有太庚南庚盤庚祖庚而此曰父庚者宜出於是商父庚爵款識頗與此同意皆商一時之制也許愼以謂庚位西方象秋時萬物庚庚有實今此衆字彷彿垂實之形故知先王取象命意各有攸當又商器銘文特簡略淳古其文如此器是也



父舟

右高一尺深六寸八分口徑五寸四分容八合重一斤十有二兩銘二字曰父舟此觚也而謂之舟蓋水能載舟亦能覆舟觚飲器也酒能成禮亦能敗德有舟之義焉是器足腹為饕餮飛廌之狀皆取鑄鼎象物之飾凡所以為飲者之規焉

商龍觚 通高九寸

龍

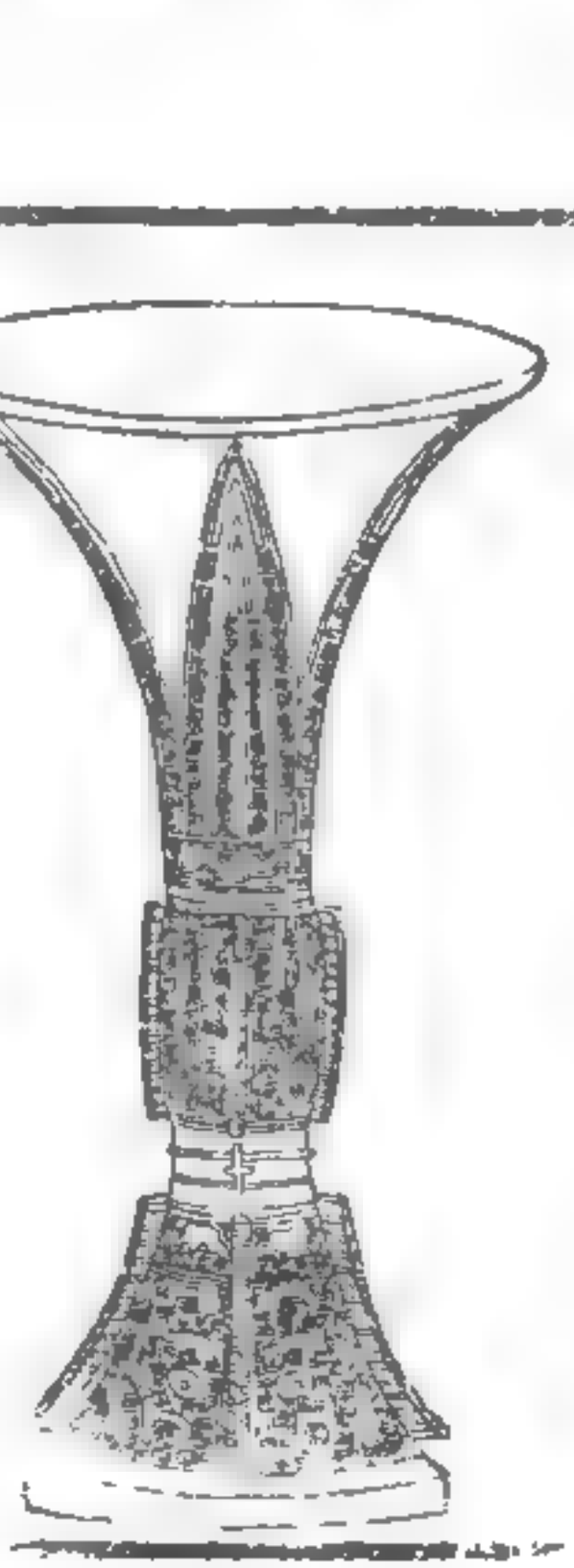
右高九寸深六寸四分口徑五寸容八合重一斤五兩銘一字作龍形龍善養人者也所養在下而能蟠蟄則能弱變化不測不可制蓄則能強然一至於亢則蹈於有悔之地觚飲器也飲所以養陽過則有亢之悔是器腹足兩面作讓養狀間以雲雷皆所以著戒者也

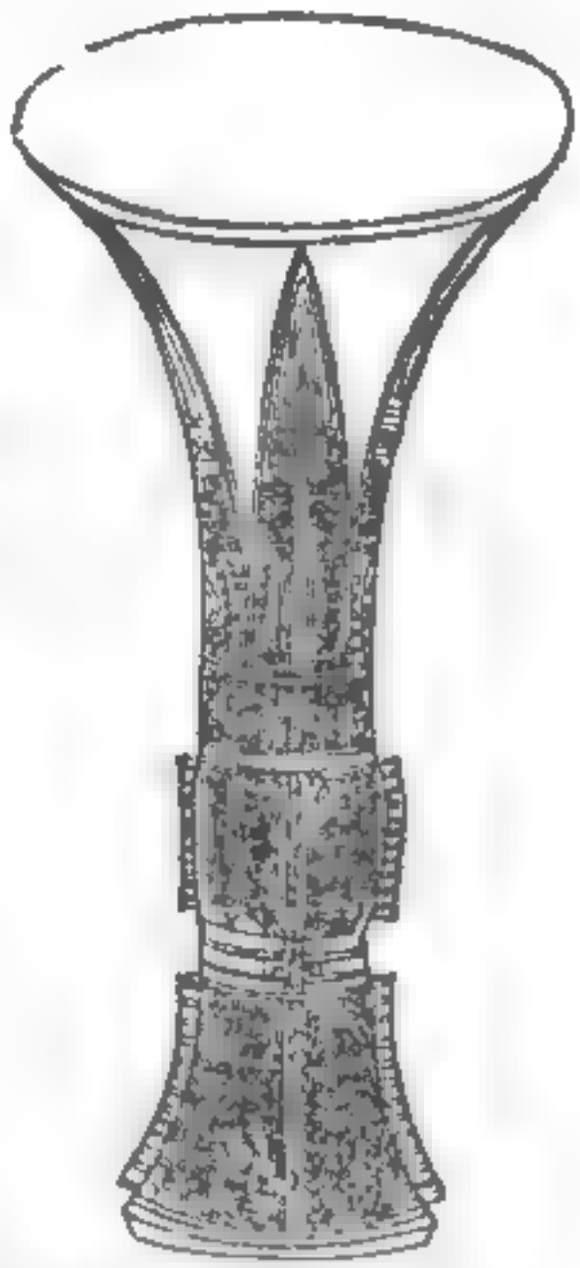
商亞形觚 通高一尺

亞形

二字未詳

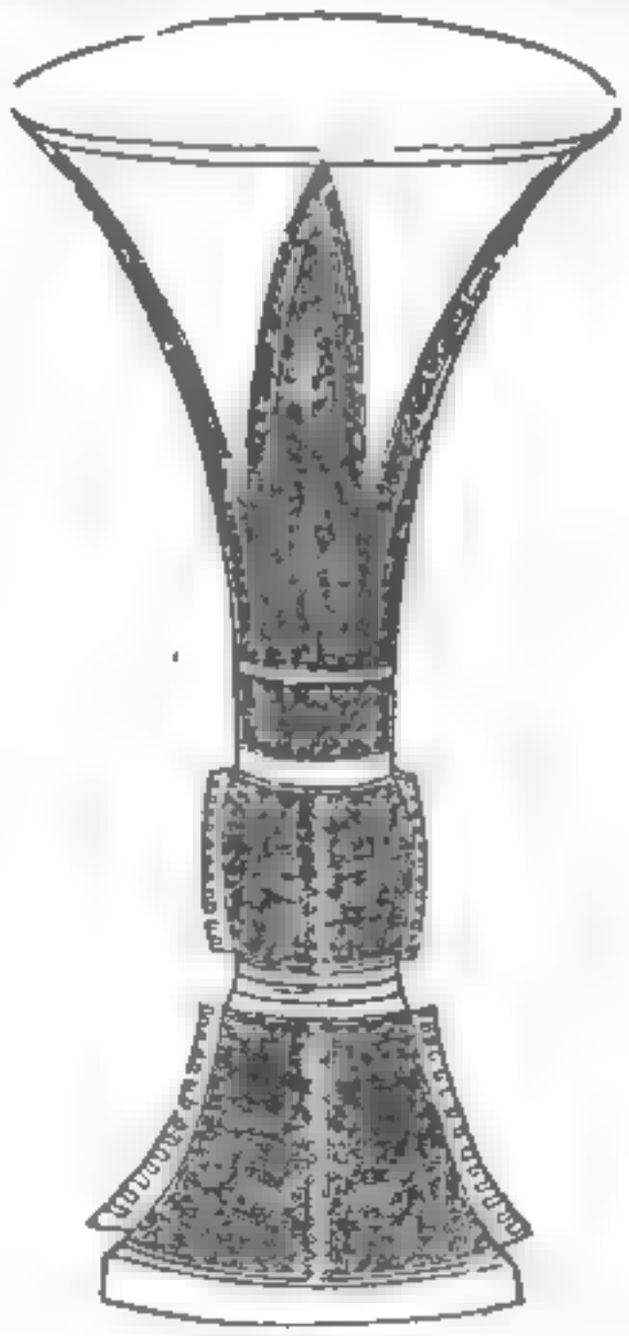
右高一尺五分深六寸八分口徑五寸九分容八合重二斤五兩其銘作亞形而亞形內外二字僅如畫象不可辨昔崔豫獲一商卣亦作此而中有足迹是觚之銘蓋此類也或以謂作圈若亞形者皆廟器也蓋亞形所以象朝室耳



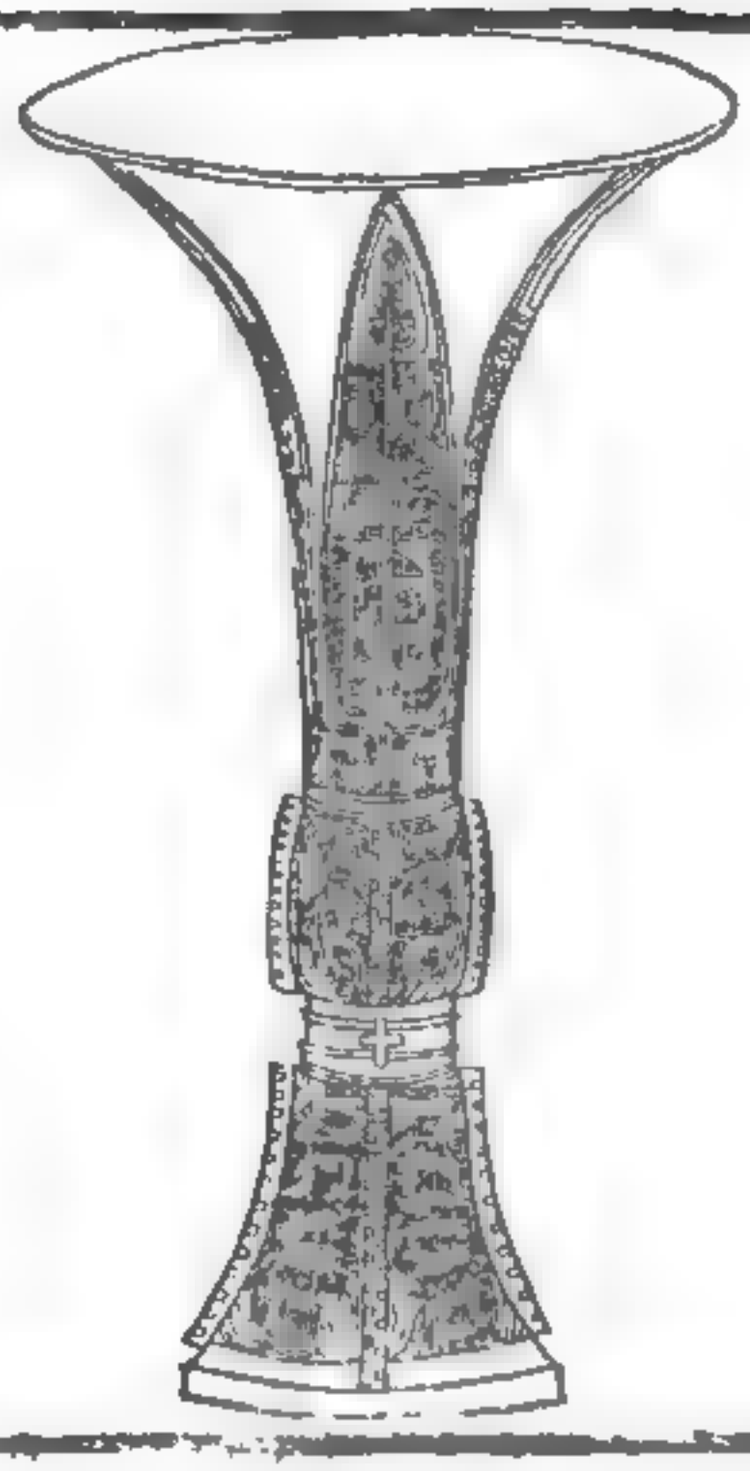


孫

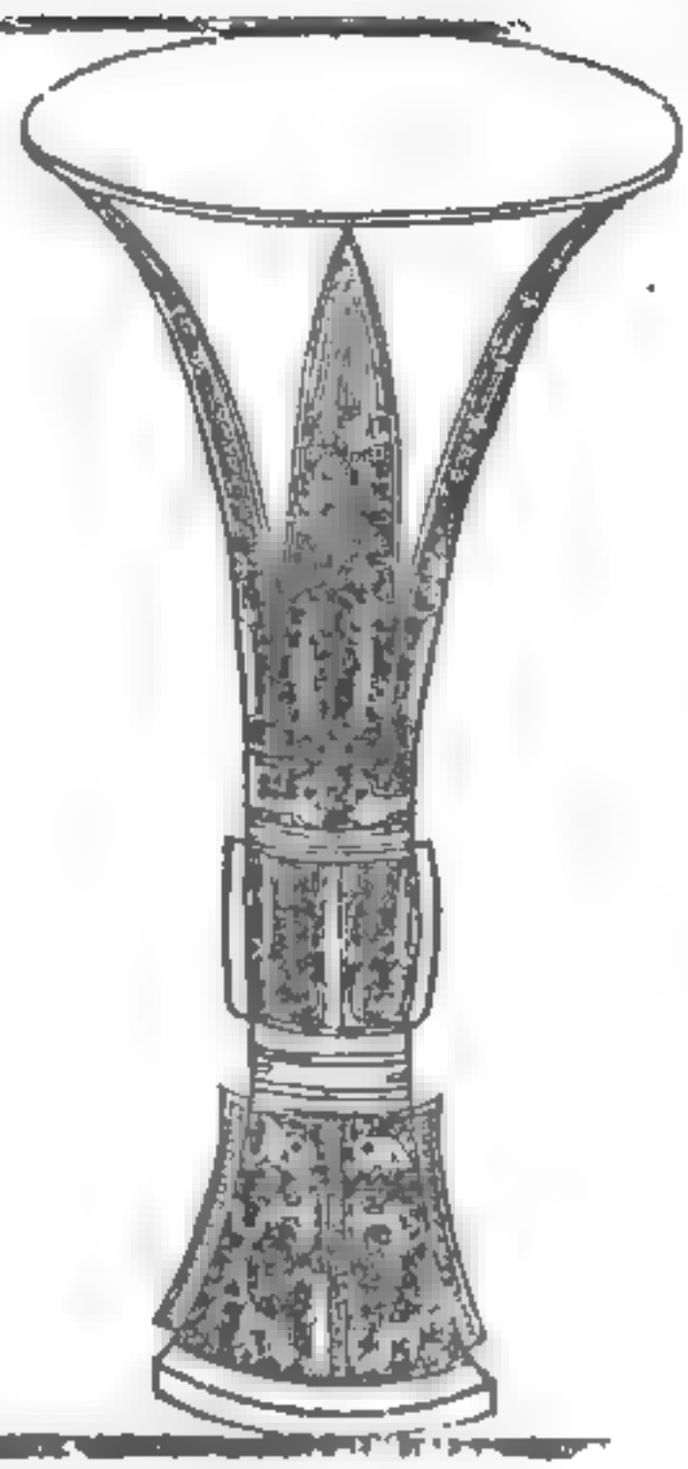
右高一尺三分深七寸一分口徑五寸二分容一升重二斤銘一字曰孫而字形小異蓋此銘孫者謂其爲王父尸者也故有象於尸足腹兩面作重鬐夔象鼻尾之間爲四稜腹之上作虺腹之下作夔其上作山皆周以雷紋而蟲鏤頗與所得商鬐夔觚竊相似蓋一時物也



右高一尺深十寸口徑五寸一分容八合重一斤九兩無銘是器觚也飾以山雷鬐夔蟠虺之狀而腹之下復作四象形儀禮所謂象觚者其亦及見是制而有傳也



商夔龍紋二 減小摹製

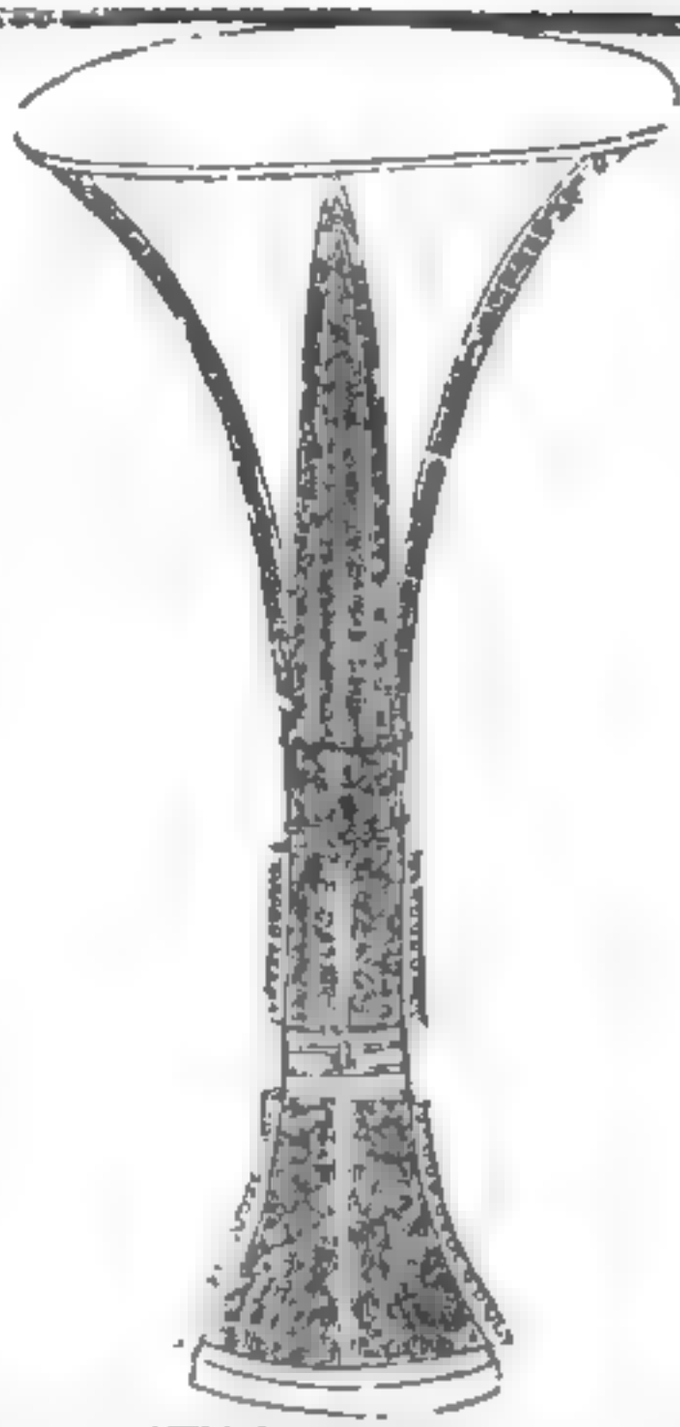


商夔龍紋一 減小摹製

前一器高九寸八分深六寸六分口徑四寸六分容六合重一斤六兩無銘

後一器高一尺一寸深七寸六分口徑五寸三分容九合重一斤四兩無銘

右二器皆著夔龍布以雲雷而上下相間觀其鑄冶之工形制之古與商之木觚頗同疑出一時也

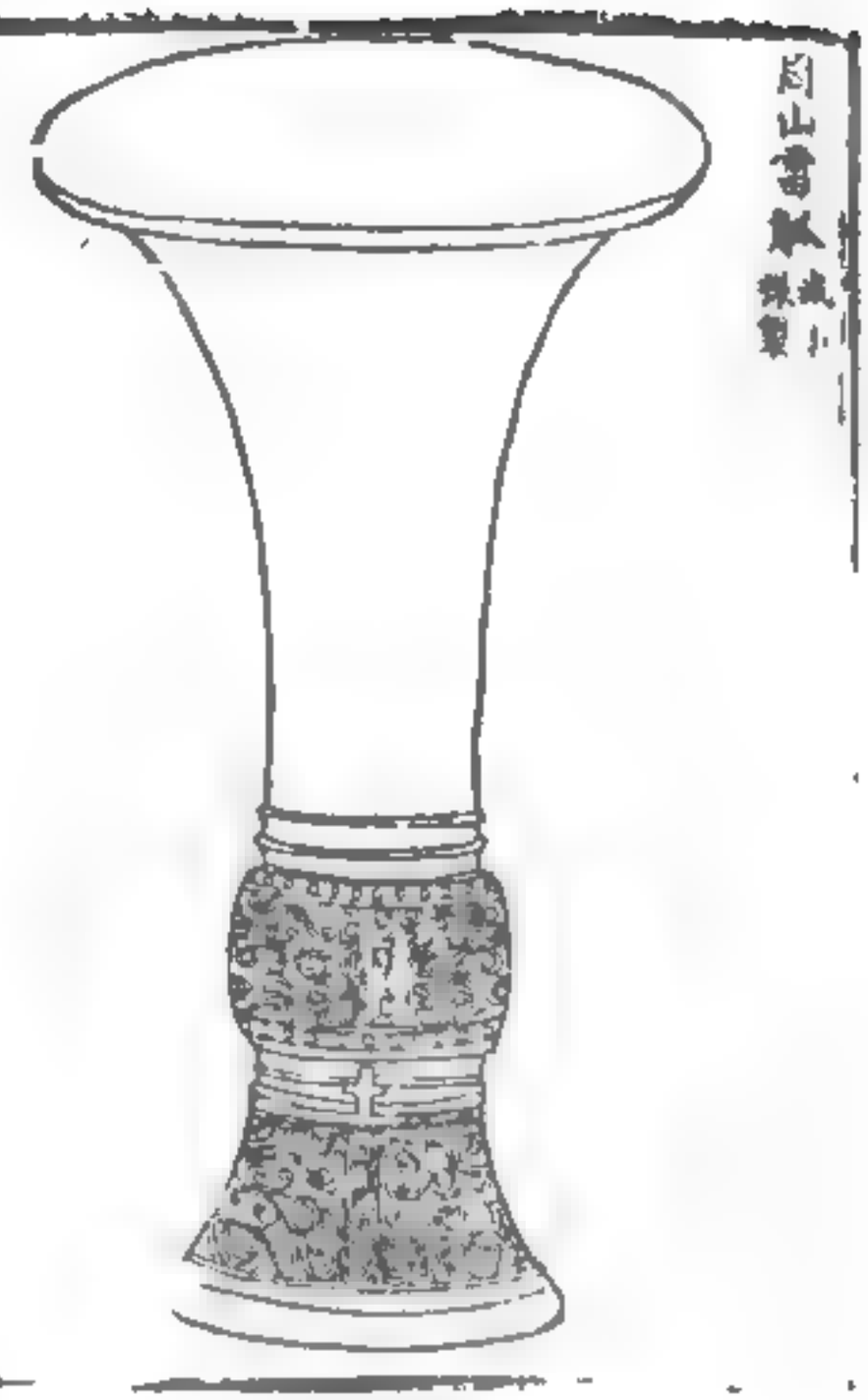


周山紋觚 按元據實

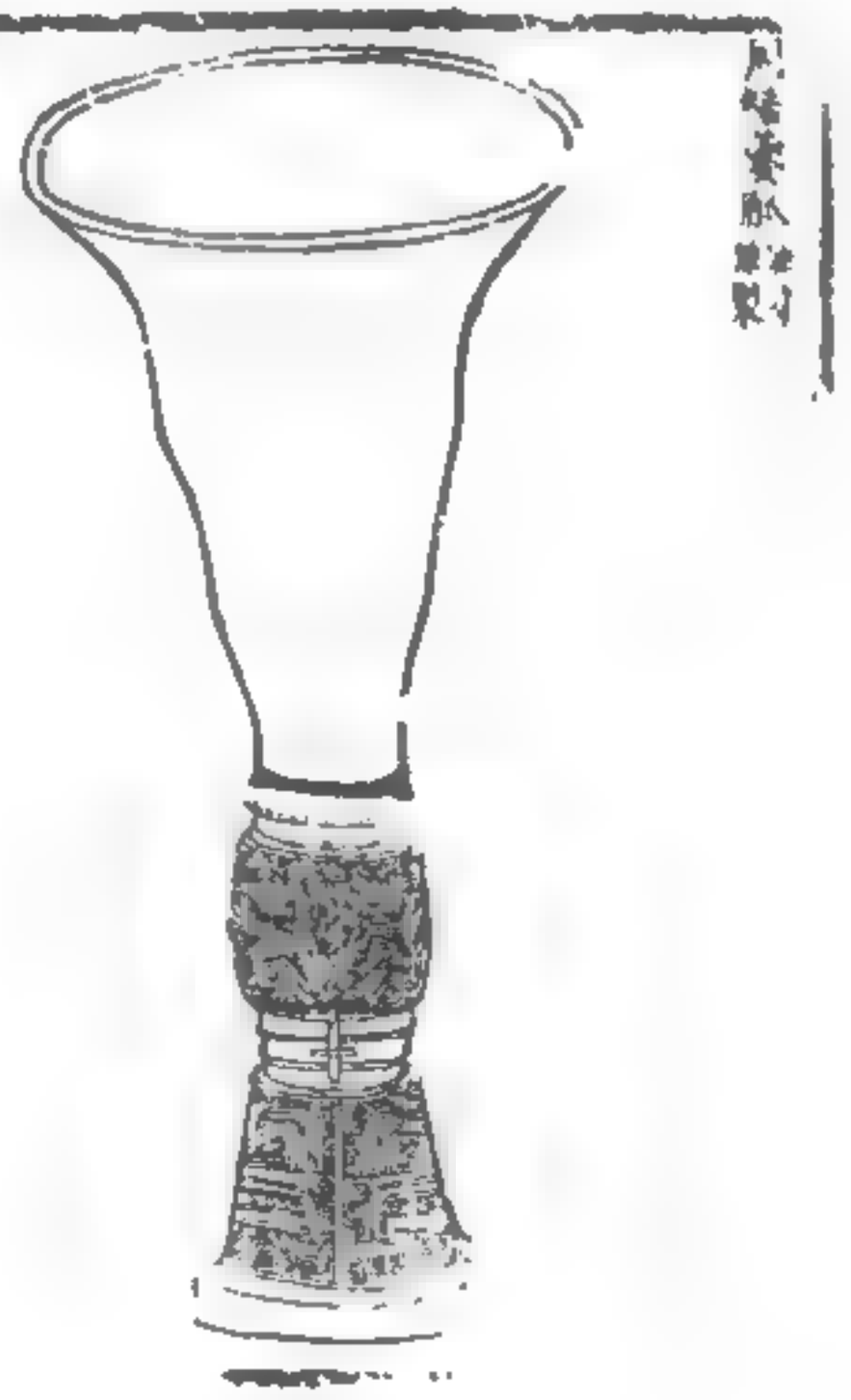
右高九寸九分深六寸七分口徑五寸四分容八合重一斤五兩無銘是器純緣之外拱以四山而兩面則爲饕餮間以雷紋中又爲四夔夫深山大澤實生龍蛇則是宜饕餮螭之所宅也今山觚而飾此者宜矣

周山紋觚 按元據實

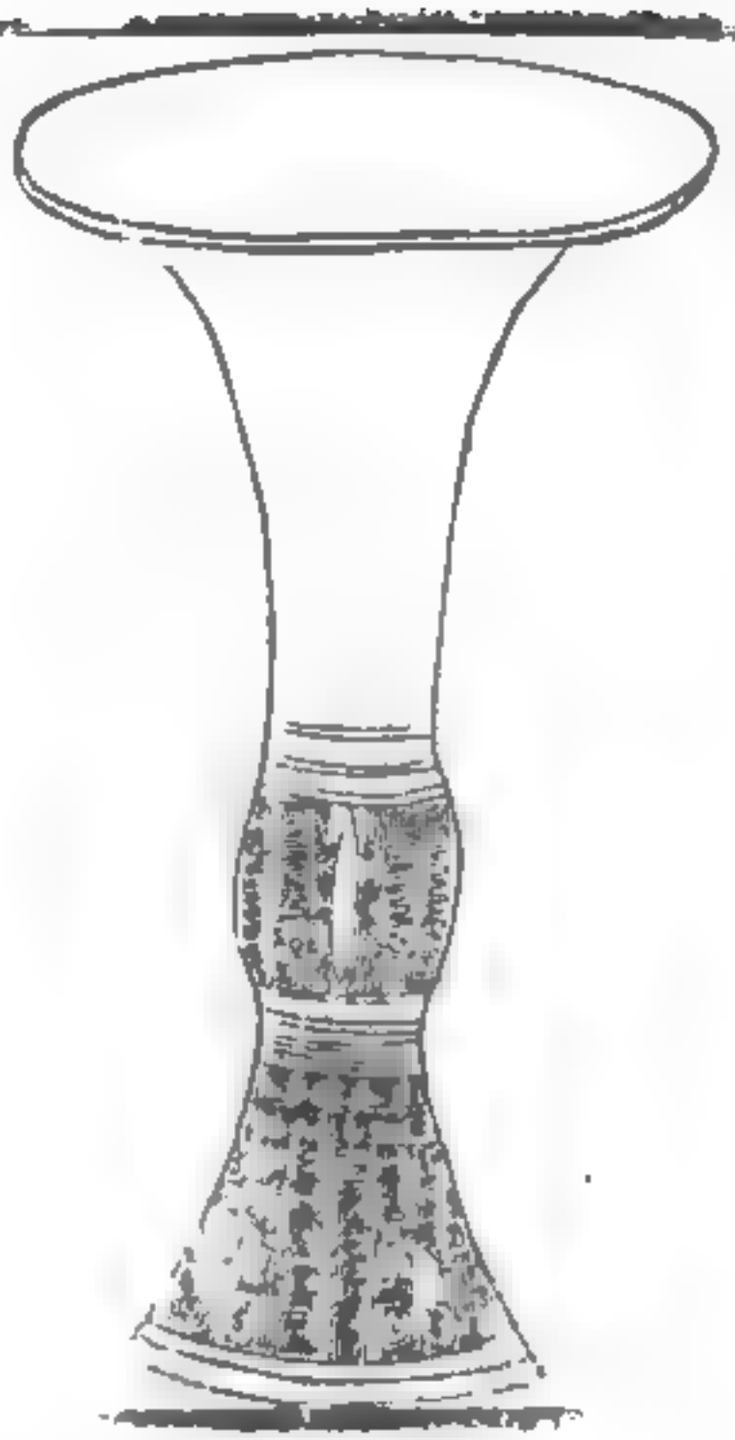
右高七寸一分深四寸七分口徑四寸容四合重一十二兩有半無銘腹足遍以雷紋饕餮間飾腹設四山復錯雷篆是器比諸觚爲最小然製作高古頗有商人之遺法但文特加勝矣周初物耶



右高九寸九分深六寸八分口徑五寸二分容八合重一斤九兩無銘是器純之外作四山中分其體各為雷篆間以饕餮其稜四出足以上致飾尤繁縟乃周文盛時物也



右高一尺三分深七寸九分口徑四寸八分容一升二合重一斤十兩有一兩無銘腹間飾以兩面饕餮足間作相顧蟠夔之狀比它觚無稜部豈非寓破觚為圜之意耶禮之不相沿蓋亦有所自矣

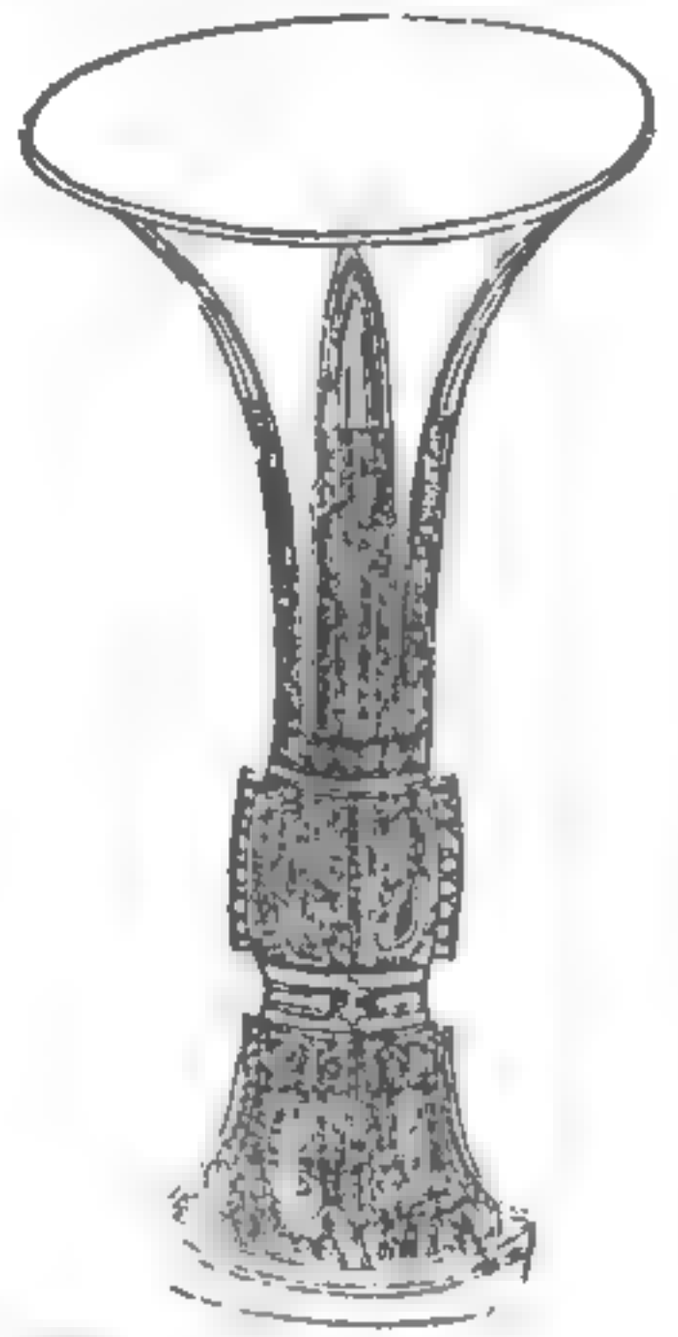


周饗簋蓋 甲

右高八寸六分深五寸六分口徑四寸八分容七合重一斤七兩無銘是器純緣不著文飾腹兩面有鼻爲銜環狀三代之器至食飲之具類設饕餮飾主飲故亦象此

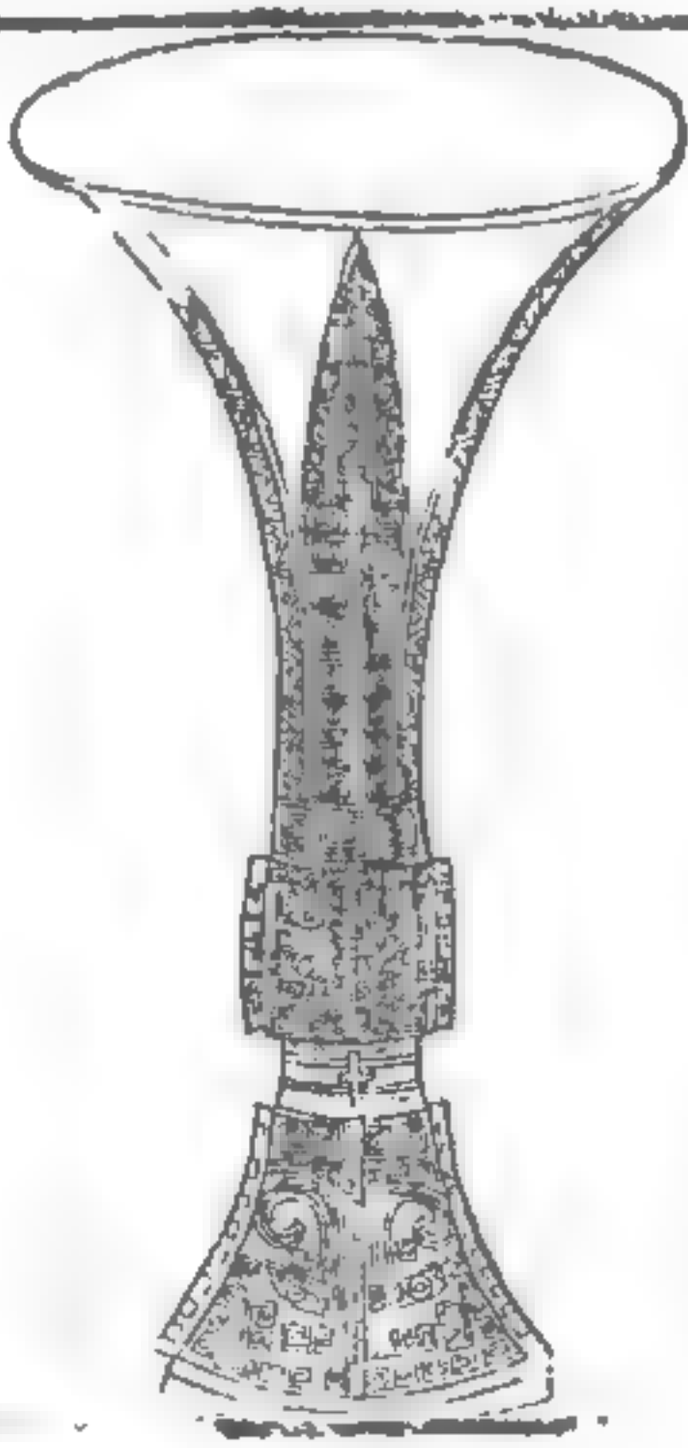
周四祀鄀簋 乙

右高一尺六分深七寸五分口徑五寸二分容八合重一斤十有五兩無銘四面皆飾虺形以雷紋間錯夫虺之求伸待雷而後動而雷之震驚必以其時鄀飲器也其飲得不以時哉



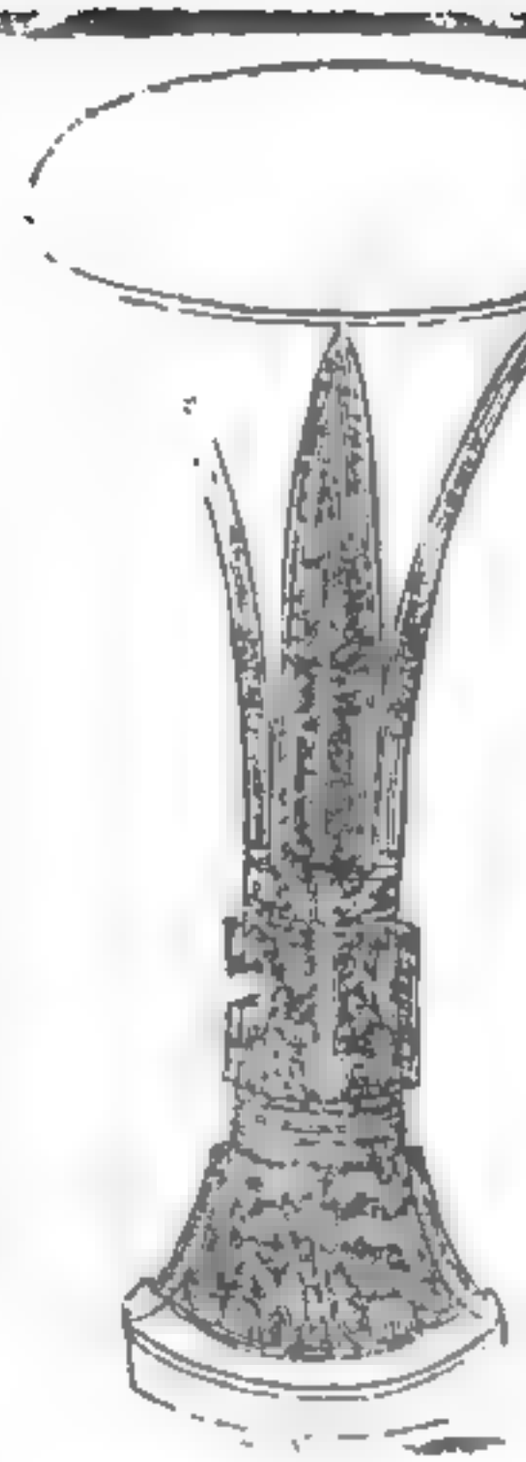
則墀敦缸 濱川操製

右高九寸七分深六寸四分口徑五寸五分容一升重一斤十有四兩無銘通腹與足兩面爲饕餮狀細錯雷紋足之上文以四蟬純之外飾以四山盞蟬之爲物捨汙穢而趨高潔者也而古人取象於物豈無義哉



周雷紋四山盞 濱川操製

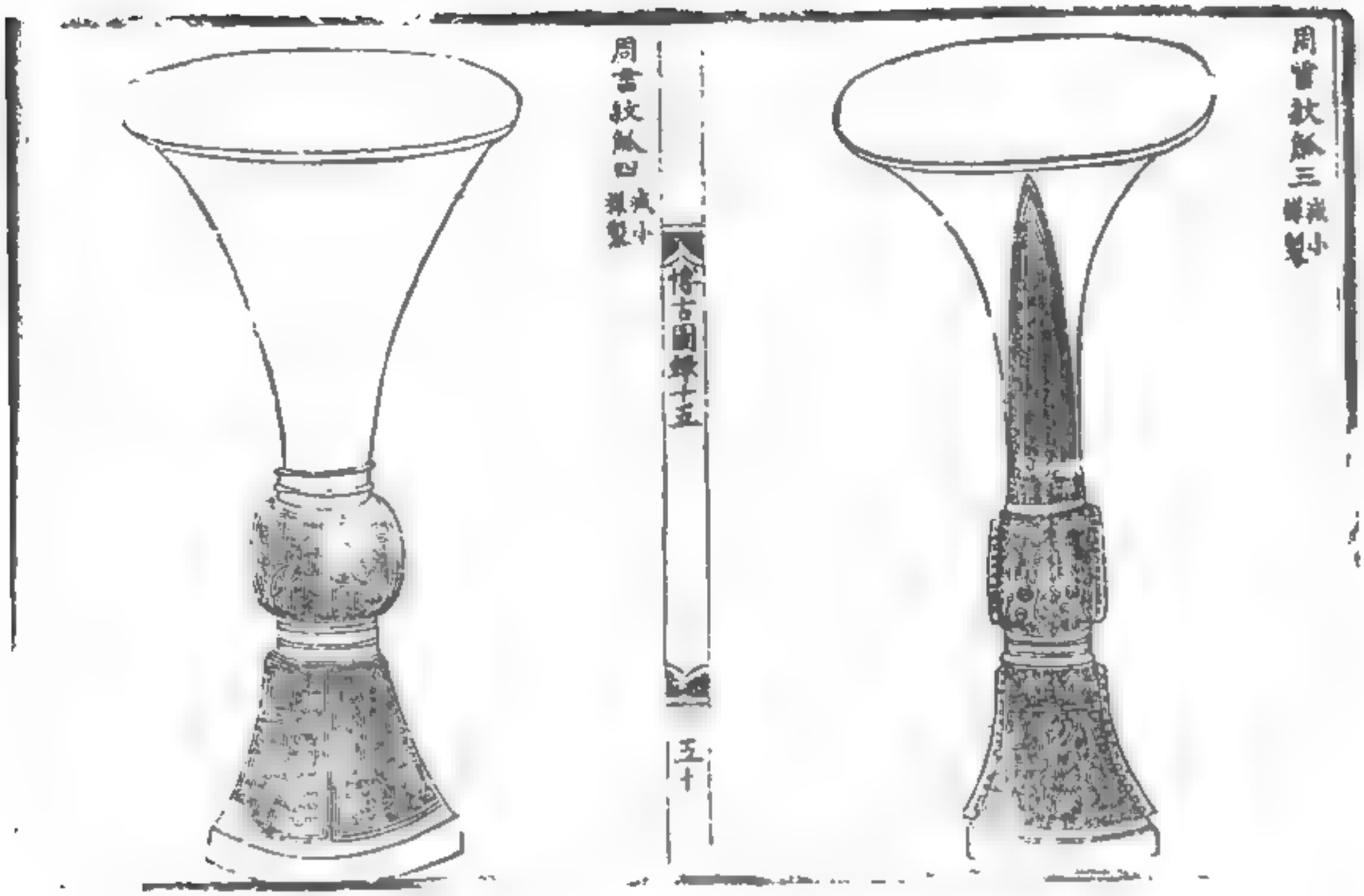
右高八寸五分深五寸七分口徑四寸七分容七合重一斤四兩有半無銘腹足之上作雙夔狀而雷紋間錯純之外飾以山形而下鑲以雷觀其取象於雷者是以示戒



周雷紋觚一 徐元章製

右高九寸三分深六寸三分口徑四寸八分容八合重一斤一十兩無銘觚之爲飾類作山形間之饕餮雲雷之象蓋觚爲飲器而取象制義皆存乎戒此器雖無銘款以考其世代而比商器則文繁縟故知爲周物也

周雷紋觚二 徐元章製


周雷紋觚三 減小
周雷紋觚四 減小
博古圖錄十五
五十
周雷紋觚六 減小
博古圖錄十五
五十一

第一器高八寸五分深五寸九分口徑四寸四分容八合重一斤一兩有半無銘

第二器高八寸四分深五寸五分口徑五寸二分容一升重一斤五兩有半無銘

第三器高一尺深六寸八分口徑五寸二分容八合重一斤九兩無銘

第四器高九寸一分深六寸六分口徑五寸四分容一升二合重二斤五兩無銘

周雷紋觚七 倣此製

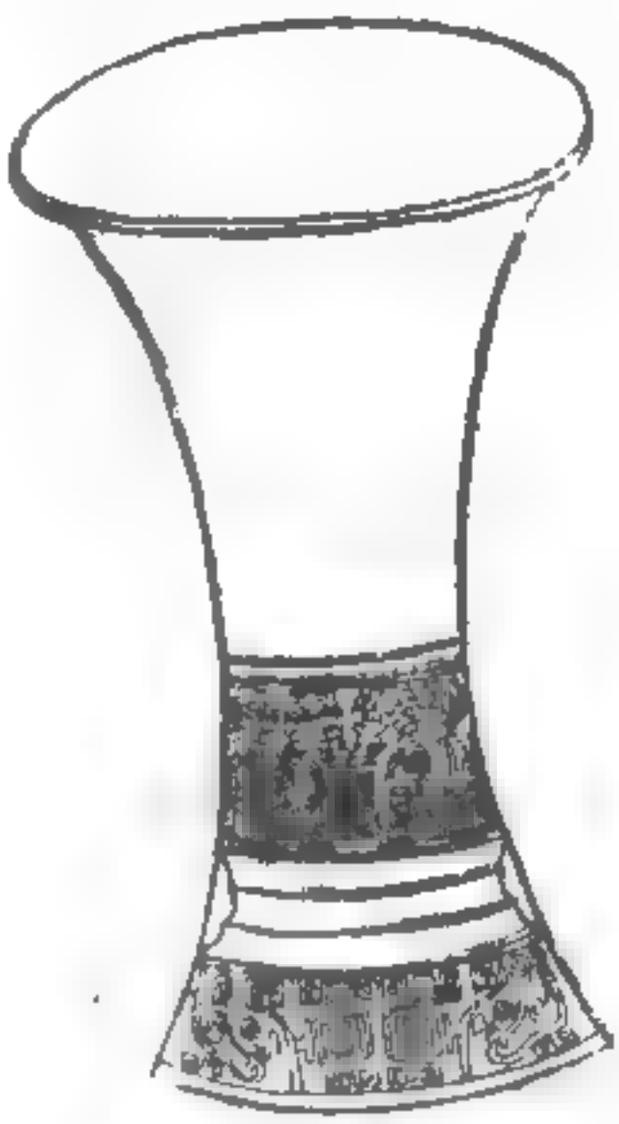
第五器高一尺深六寸六分口徑五寸五分容八合重一斤十有三兩無銘

第六器高八寸二分深五寸四分口徑四寸七分容八合重一斤六兩無銘

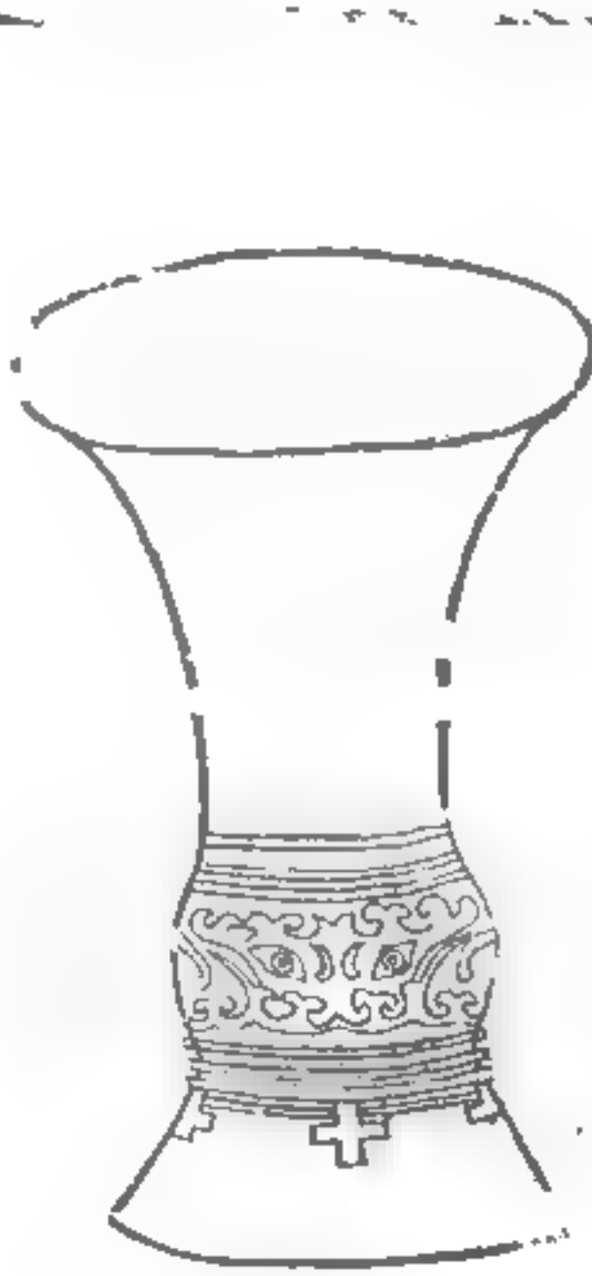
第七器高七寸八分深五寸口徑四寸四分容七合重一斤九兩無銘

右七器皆以雷紋饕餮爲飾所異者第三器腹足之間作四蘘腹之上作四山周以雷紋

第五器腹足隱起饕餮純外有四山下爲虺形觚之爲器戒心已默寓其名而又類爲饕餮虺者是欲懲其貪婪而將之以德也

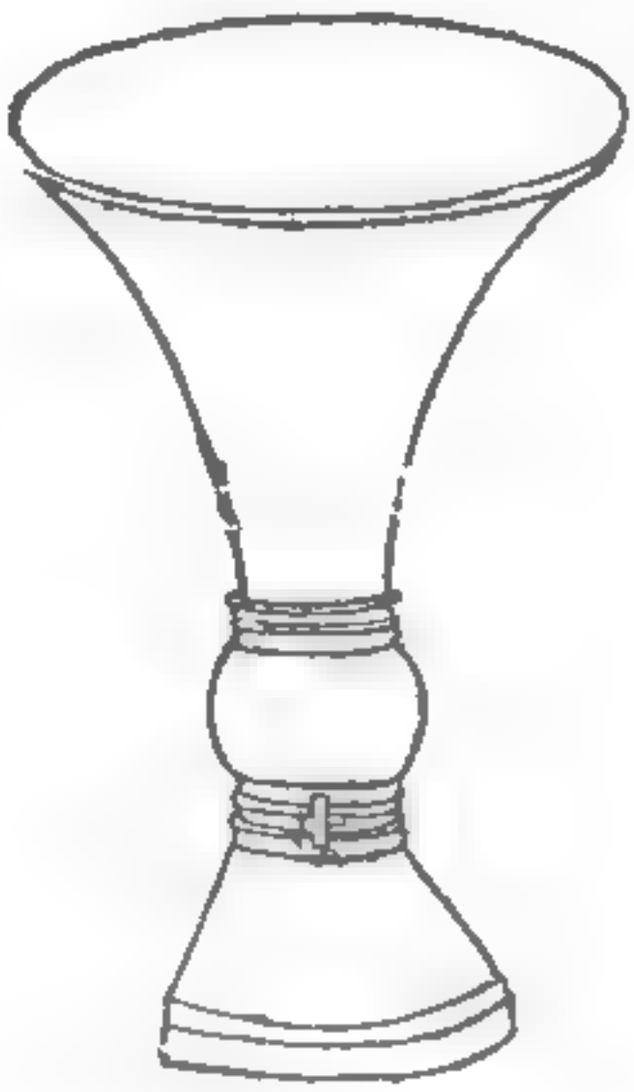


高六寸深四寸三分口徑四寸容六合重一斤一兩無銘



高五寸五分深四寸二分口徑四寸一分容八合重十有三兩無銘制似觚而腹著饕餮唯左右二器形制似觚而腹無稜腹著饕餮唯後一器設飾少異方土諸觚而類皆短小亦可愛也

右高六寸五分深四寸二分口徑四寸容六合重一十三兩有半無銘凡觚之形必為觶狀或飾以山形以至作黃目雷紋種種之異然是器則自純緑而下通體皆純素足間兩旁又有竅略相通貫莫知其何所用也



斗二器

漢

匏

匏斗二

卮四器

漢

建光卮銘六字

蟬紋卮

雲雷卮

蝸首卮

觶五器

商

立戈父辛觶銘三字

立戈觶銘作立戈形

山觶

周

父貝觶 銘一十一字

饕餮觶

角 一器

周

雙弓角 銘八字

杯 一器

漢

獲首杯

敦 一十一器

總說

商

已丁敦 銘六字

周

散季敦 銘六十六字

毀敦 銘一百二十三字

仲駒父敦一 銘三十六字

仲駒父敦二 銘三十六字

仲駒父敦益 銘一十八字

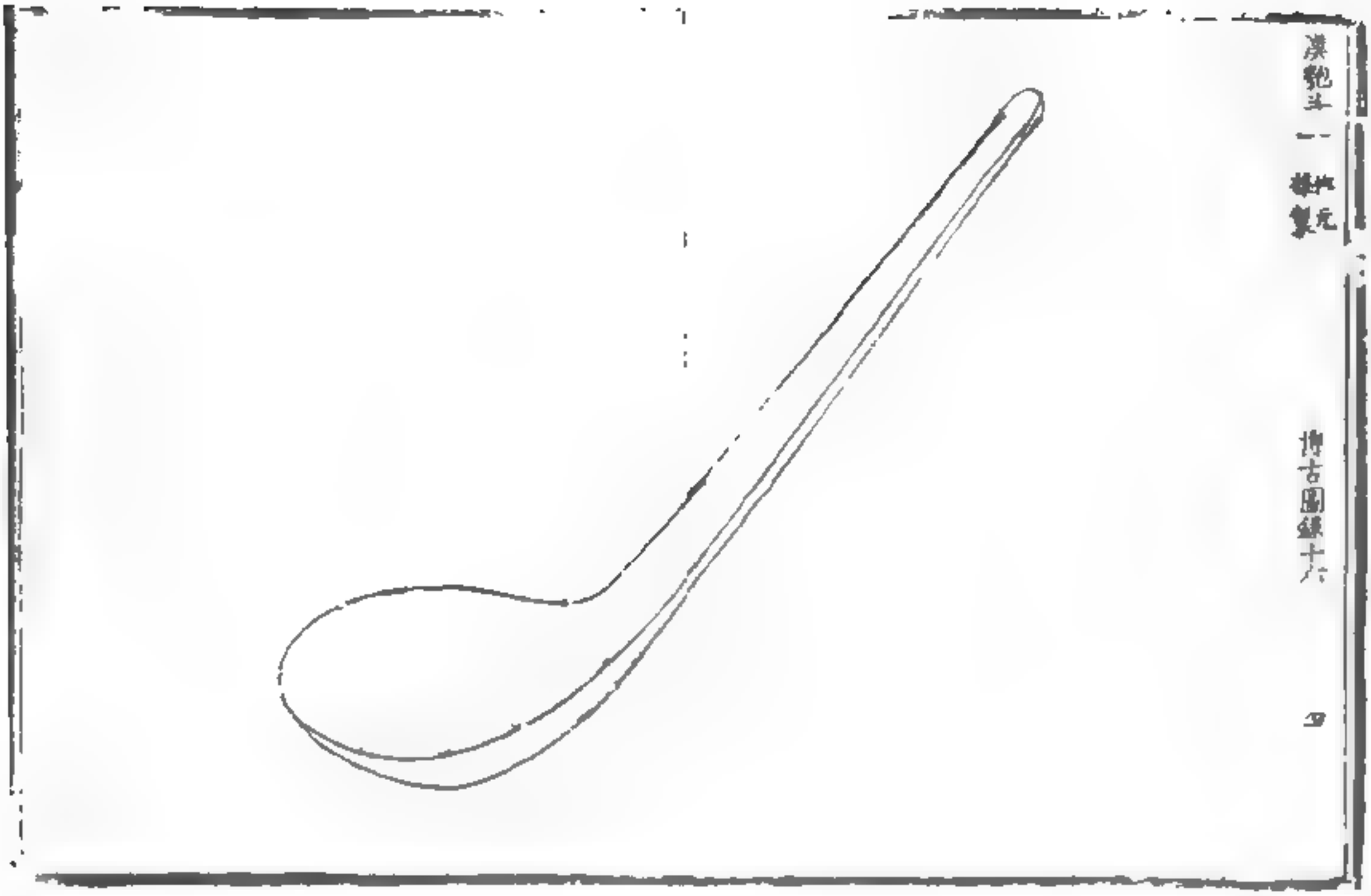
敦敦 銘一百四十字

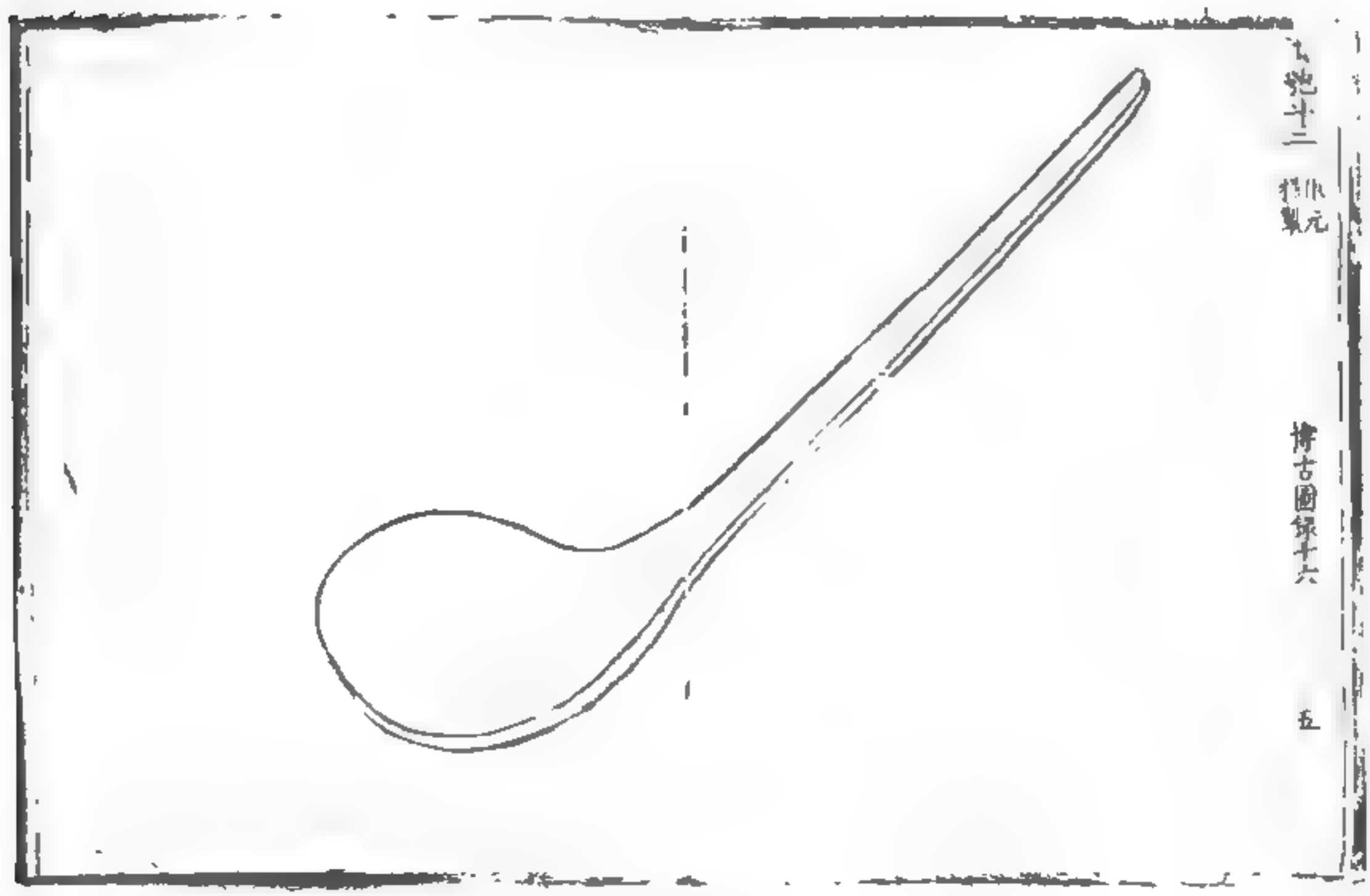
姜敦 銘一十六字

宰辟父敦一 銘一百五十字

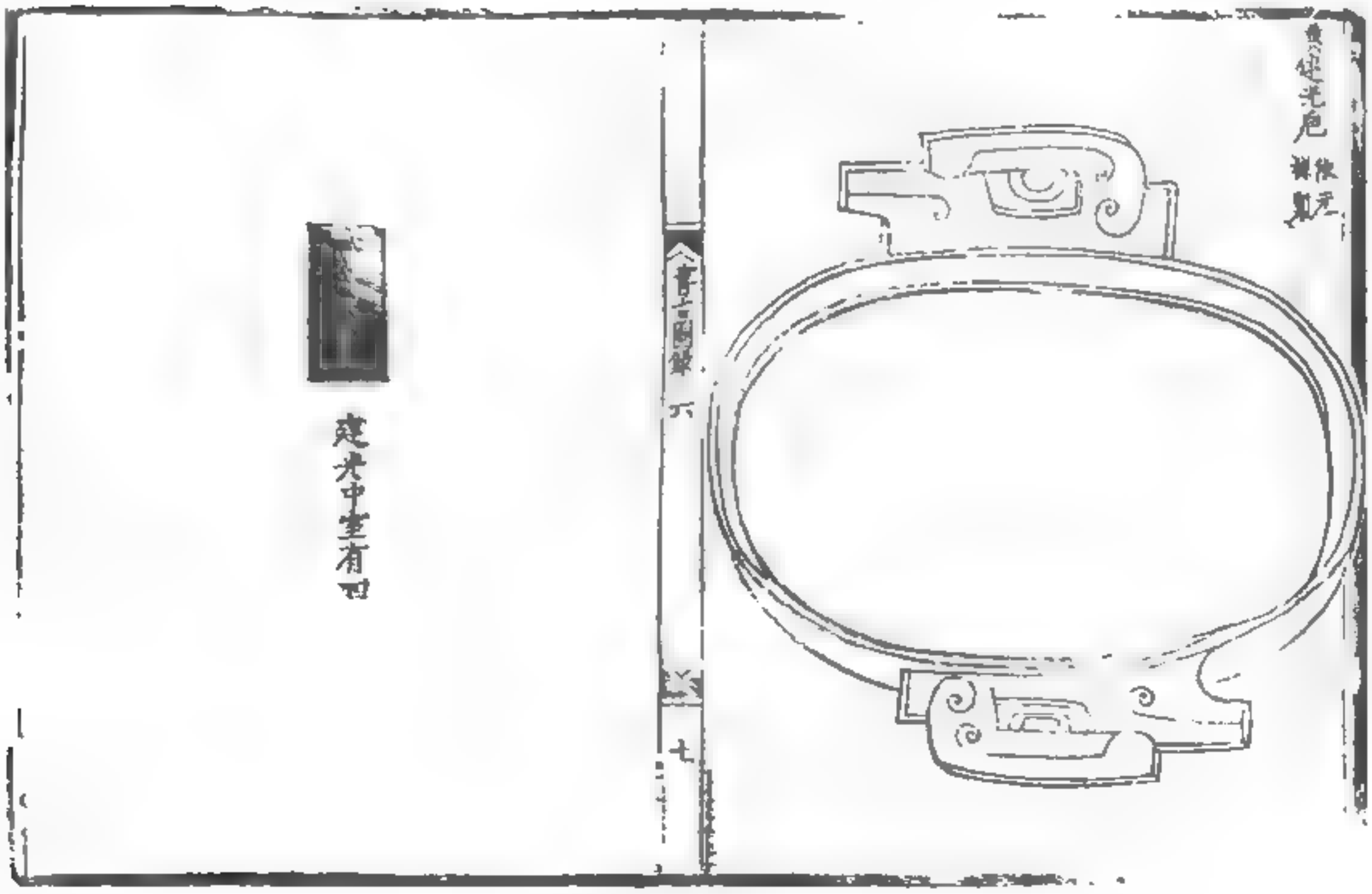
宰辟父敦二 銘一百五十字

宰辟父敦三 銘七十五字


漢銚斗一枚出土
博古圖錄十六
五


漢銚斗一枚出土
博古圖錄十六
五

前一器長一尺一寸五分深一寸二分口徑
三寸三分容三合重六兩有抦無銘
後一器長一尺一寸深一寸一分口徑三寸
六分容三合重六兩有半有抦無銘
右二器皆斗也如匏而半之樂之八音匏居
一焉蓋以象天地之性今斗取象於匏斯亦
古人遺意歟



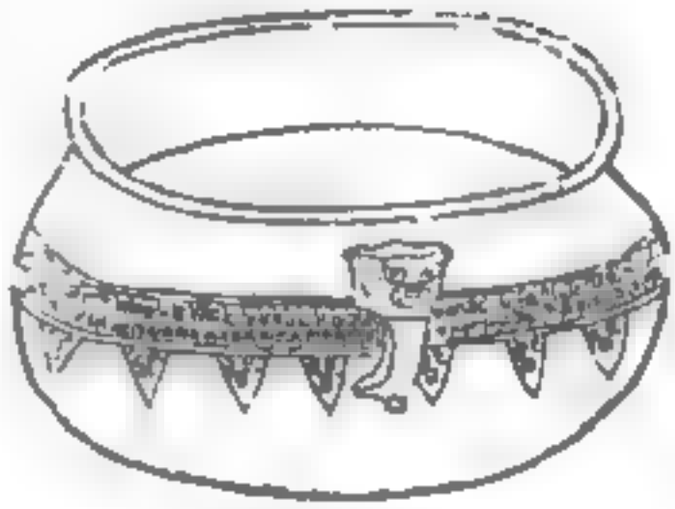
建光中堂有甲

右高四分口徑長七寸一分闊四寸三分重十有二兩兩耳銘六字曰建光中室有四按東漢孝安帝即位之十六年名其年紀曰建光是器蓋於建光中造也中室之稱者宜其有五室而此特中室之器耳蓋漢武立帳則有甲乙言中室有四則其他亦或有數也是器之形若梧園而復有兩耳以金塗之園之口已下不完蓋所得之處如此惜乎不全耳兩耳回旋不齊蓋於製作有取焉

前一器高二寸五分深二寸四分口徑長三寸九分闊三寸一分容九合重一十二兩有半兩耳有鋬無銘

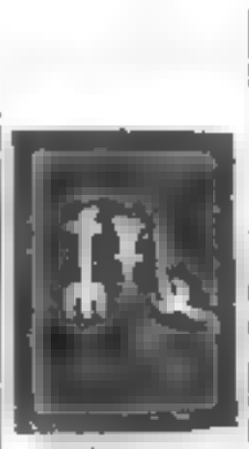
次一器高二寸四分深二寸三分口徑長四寸闊三寸五分容八合重六兩兩耳無銘

後一器高二寸二分深二寸一分口徑長三寸七分闊一寸八分容八合有半重七兩兩耳有鋬無銘



右三器皆扈也扈之爲義上窮而危一而節則無危矣謂之危已滿戒於其間也一爲圈足二無足而平取清高而不貪則著之以蟬欲時動而澤物則文之以雲雷至於飾以蝸首又欲其仁威兼濟也按周之酒壺亦有以交螭爲飾者蓋仁以相交威以有制古人飲器其著戒也大抵如此

右高三寸九分深二寸四分口徑長三寸闊二寸六分容六合重一十三兩有半銘三字曰戈父辛蓋父辛者稱其號立戈者表其功也是器純素無紋形制比他觶而稍以商言之爵也觚也觶也皆有立戈之形類銘之父辛此爲商器斷可見矣

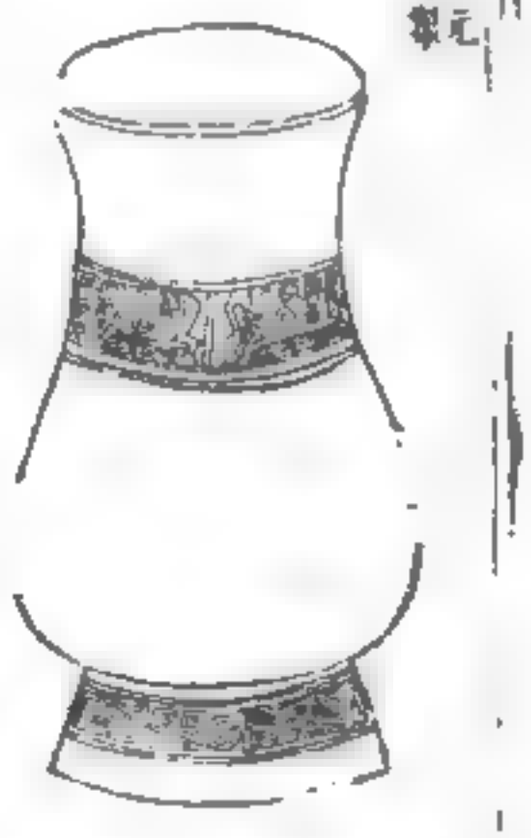


父辛
立戈形

右高四寸六分深四寸口徑二寸七分容四合重八兩銘作立戈形其制比它觶爲特圜且無文飾眞商器也夫戈戟者刺而傷物銘以著之蓋將以貽酒戒而觶之爲義取夫其窮爲單亦曰飲以禮而不可過也古人寓意形器豈苟然哉

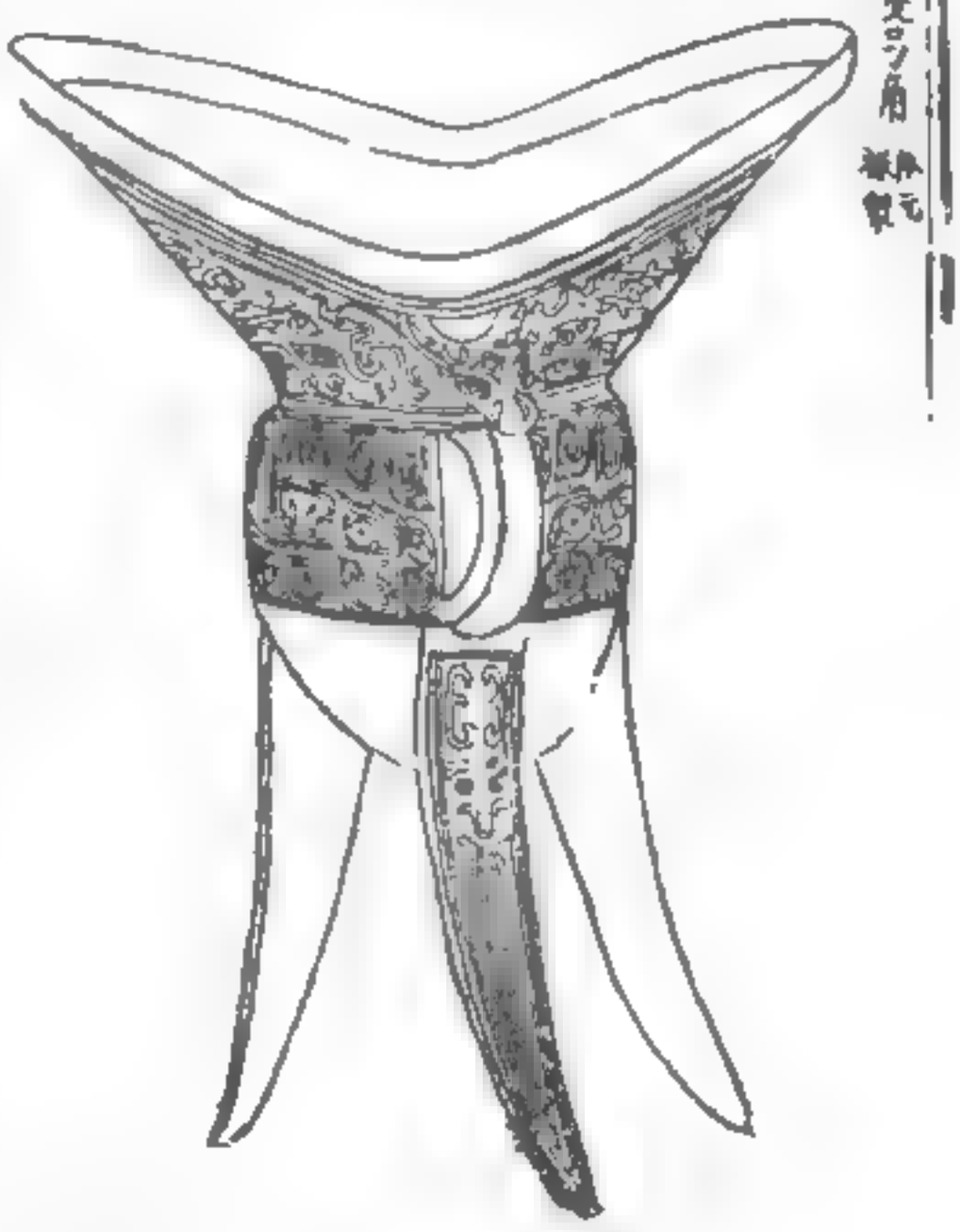
立戈形

右通蓋高五寸九分深三寸一分口徑長三寸三分闊二寸六分容八合共重一斤十有四兩無銘是器解也通體作雷紋間以饕餮純緣下環以十二山今算蠻觚爵類以山形為之飾解其類也故設飾略相似獨比他解有蓋雕螭尤工為可寶者



右高四寸七分深四寸口徑長二寸五分闊二寸二分容五合重九兩三錢銘十一字曰何作父貝丁辛尊彝又寓之以象其制圖而攜旁著饕餮之紋足有四目以取尊寓黃目之意其腰則雷紋饕餮互為盤結稽之爵卣或以父舉或以父庚為號此云父貝者書其名也而是觶則設之祭祀宴享之間所不可廢者此書名所以示其謹耳

右高三寸五分深二寸八分口徑長二寸七分閎二寸一分容五合重一十二兩有半無銘夫觶在飲器中所取最寡然昔人於此防閑其沈湎淫泆猶以饗養示其訓則知列鼎盛饌未嘗不有戒心此亦先王慎微之意焉



爵

爵

右高八寸三分深三寸四分口徑長五寸五分闊三寸一分容七合重二斤二兩有鋬器與鋬銘共八字曰作祖乙爲雙弓之形旁作兩冊又爲亞形中有倒戈是器略類父已角弓狀皆弛而不張蓋示其耀德不觀兵之義亦若倒戈示其不用耳古者有文事必飾之以文有武備必飾之以武於其大饗之禮猶有白黑形鹽以昭其武而況用於飲器間哉勝者飲不勝於習射固存此義則夫象諸形器者可後是哉

右高二寸七分深二寸六分口徑二寸三分闊三寸二分容三合共重八兩鼻連環索無銘是器作牛首頸領狀可爲飲器角間又絡以絢紐仍以魚骨小索貫其鼻而鎔冶之工非令人可到詩所謂酌彼兕觥者其近似之

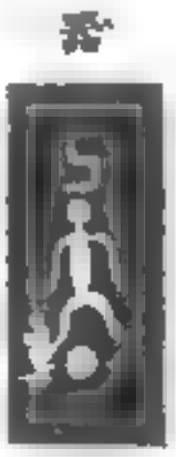
敦總說

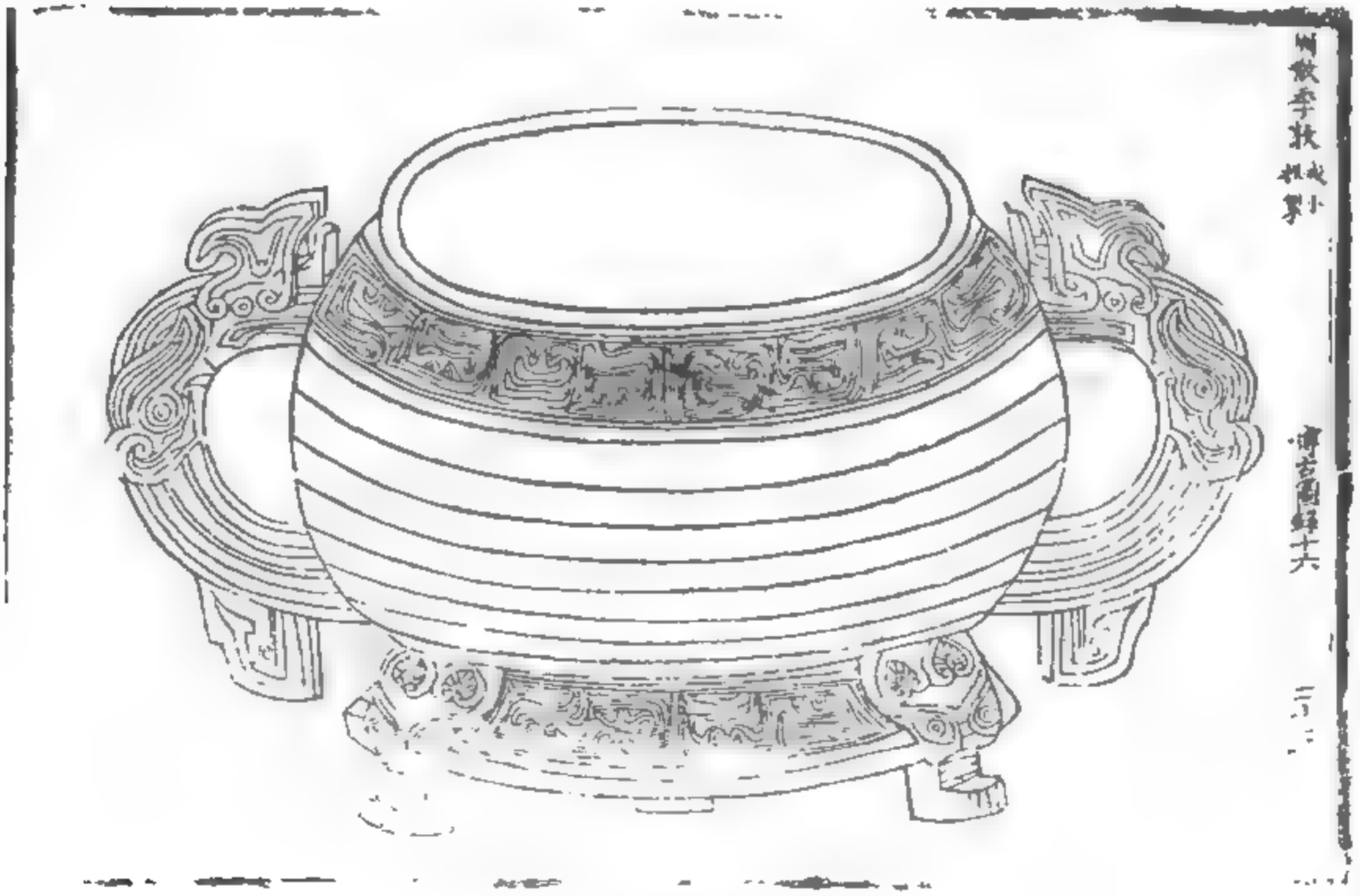
厥惟禮初汙尊抔飲蕢桴土鼓惟時通誠導和而鬼神可致若乃後世烝享盡九州之味韶濩備九成之舉然後視禮初之制者爲不足施于今是豈古拙而今乃工耶此制作之君與時爲損益五帝不相沿三王不相襲亦非好異而作古也時異則迹異耳若乃敦者以制作求之則制作不同上古則用瓦中古則用金或以玉飾或以木爲以形器求之則器不同設蓋者以爲會無耳足者以爲廢或與珠槃類或與簠簋同以名求之則名不同或以爲土簋或以爲玉簋以用求之則用不同或以盛黍稷爲尸盟者之所執或以盛黍稷爲內宰之所贊以數求之則數不同明堂位曰有虞氏之瑚夏后氏之雨敦小宰則曰主婦執一金其器晝畫蟲錄因時而制踵事增華變本加厲求合於古則不可得而定論故今所見形器一體而類多者有若鼎三足腹旁有兩大耳耳足皆有獸形其蓋有圈足却之可置諸地者如郙敦伯庶父敦宰辟父敦之類是也其聞形器不一方之郙敦諸器小異而無蓋若哆口圈足下連方座者毀敦敦是也上弇兩耳者周姜敦是也耳有珥是作圈者伯敦蓋

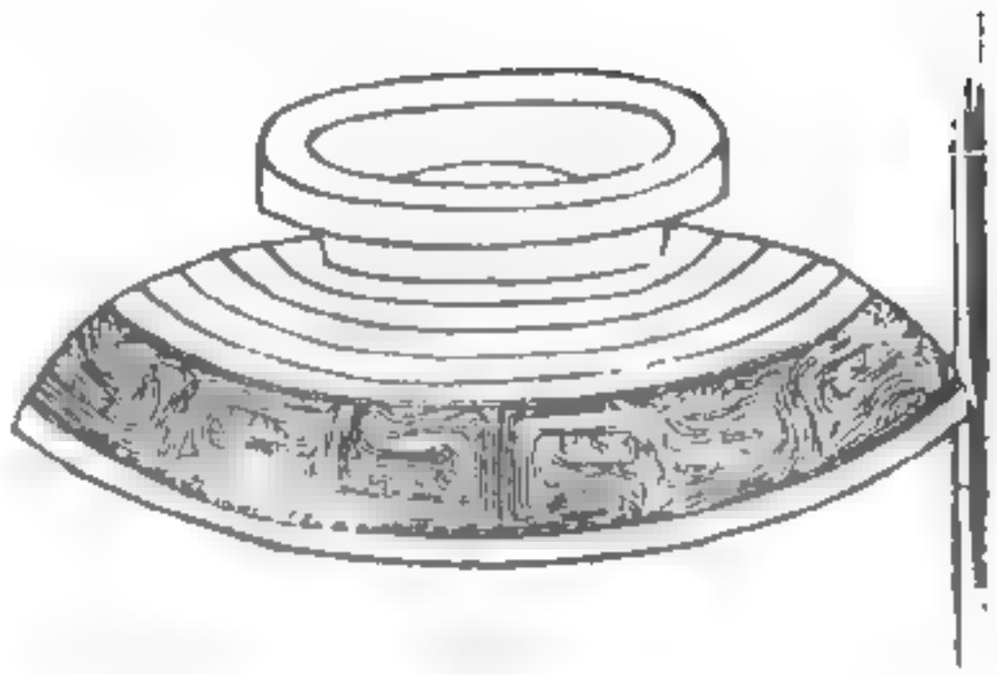
敦周虔敦是也自毀敦而下四器雖形器不一終不失敦制而又皆銘之爲敦因以附諸敦之末豈古人制器與時爲宜而有所不同耶抑道衰禮壞度數與之爲因革也於是若稽上古而議禮之臣因兹以成一代之典由是禮文燦然革弊陋於前古可謂盛矣彼若禮圖之制簋龜爲蓋繪形赤中與古制無略似者殆亦學禮之士沿襲傳注之謬補遺完

鉄止能傳其所聞使夫觀乃器稽乃時雖俟百世其無感矣

右通蓋高七寸一分深四寸六分口徑四寸二分腹徑六寸六分容五升三合共重六斤十有二兩兩耳蓋與器銘共六字蓋曰孫已丁器曰已孫丁按商之君有以已爲號者有以丁爲號者然不應併銘其器則已丁者當是其享祀之日故於是又以孫銘之且享祀者孫子之職也蓋先言孫後言已丁明是器所自致也器以孫居已丁之中又以言孫用其日而祀之耳觀其蓋足純緣周以夔龍又著兩螭以聳其耳通體皆列饕餮之紋比之它敦尤爲特異







石通蓋高八寸四分深四寸一分口徑七寸
三分腹徑九寸一分容六升七合共重十有
三斤二兩兩耳有珥三足蓋與器銘共六十
六字玫其銘乃散季為王母叔姜作也昔之
人神祀饗之禮其彝器食飲每通用之既以
人道事乎神又以神道饗乎人此家廟中與
夫平日燕居之器皆得銘而用之初無別也
散季之銘叔姜敦必有一於是矣當商之末

世周之盛德文王在下遵養時晦於是四方
之賢者盍歸乎來如太公望散宜生之徒莫
不咸在文王者得此數臣以為之輔故王顯
之謨足以貽於初孫丕承之烈得以繼於終迄
夫天之歷數有歸于周武王作太誓以告于
衆則太公望有鷹揚之從散宜生有執劒之
衛事業昭昭載之史冊蓋彼皆以文王舊臣
受顧命之託而成此武功焉今觀是敦考諸

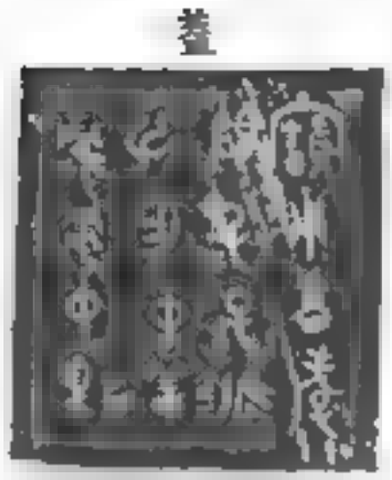
款識在惟王四年八月也且文王之世散季已爲之輔而歷數猶未歸則知所紀之四年肇武王時明矣

右高八寸一分深四寸三分口徑七寸五分腹徑七寸四分容五升有半重十有二斤兩耳銘一百一十三字且敦之名見於虞氏之時而特無其制至周兼用四代之禮而敦亦不廢然而時不相襲故形器類皆不一此器圜足而下連方座比他器爲稍異且銘伯和父者和衛武公也衛自康叔有國至武公已三世矣武公能修康叔之政平戎有功故周

惟王元年正月初吉丁亥伯俗父若曰師叡乃祖考有爵于我家故佑惟小子余命汝死我家懋治我西偏東偏俾取百工敉臣年東我內外毋敢不善錫汝赤市幽亢攸勒玉金敉乃政夜用事即命稱首敢對揚皇君休用作朕文考乙仲寶敦其萬年壬孫子寶用享

平王命之爲公今觀銘文著伯和父稱若曰則知代王而言者也其謂師毀乃祖考婚于我家則知爲周室之姻婭舊族耳方茲時師毀治其東偏西偏爲有功焉故銘厥功而錫是敦以章其善且復見兼戈矛鐏鍾之物不一等可謂盛矣然世系所出則前史既闕無所考證不得其傳焉

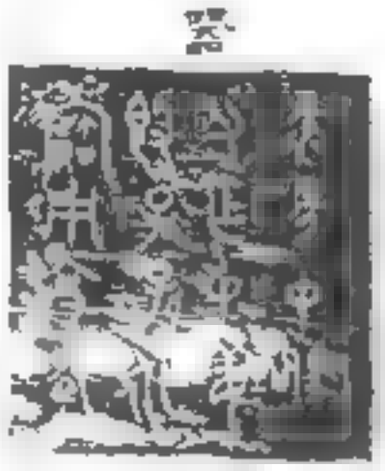
周仲駒父敦 俟元摹繪



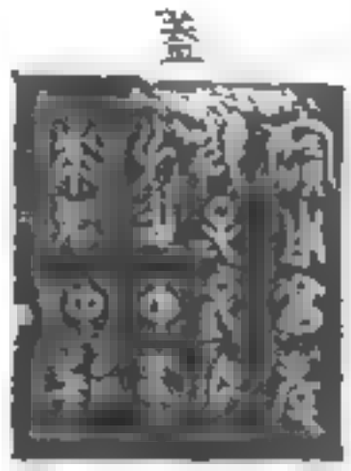
寶用享孝　孝享用寶

孝享作朕　文作仲姜　敎毛璋永

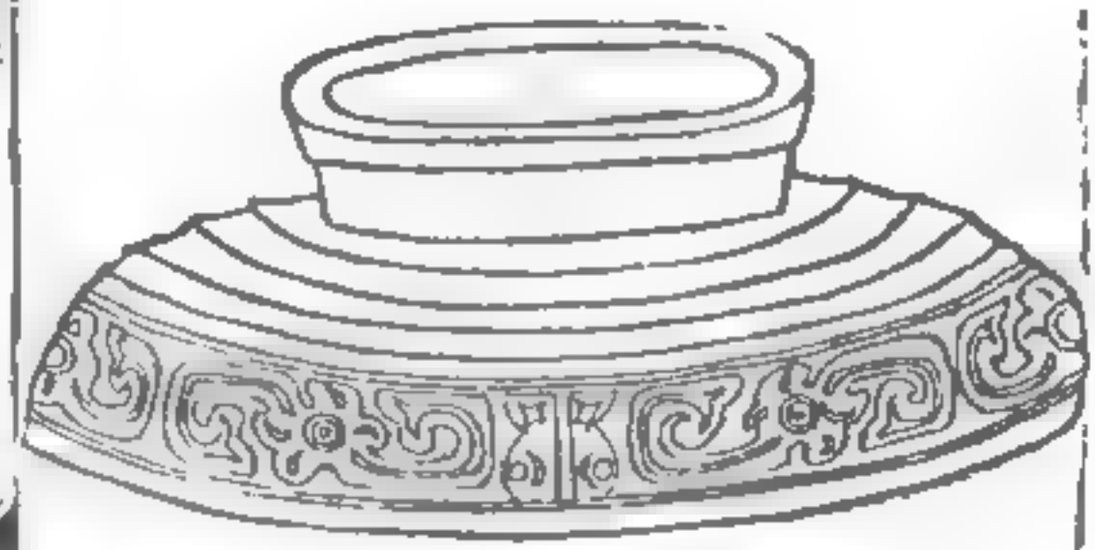
寶用享孝　孝享作朕　文作仲姜　敎毛璋永

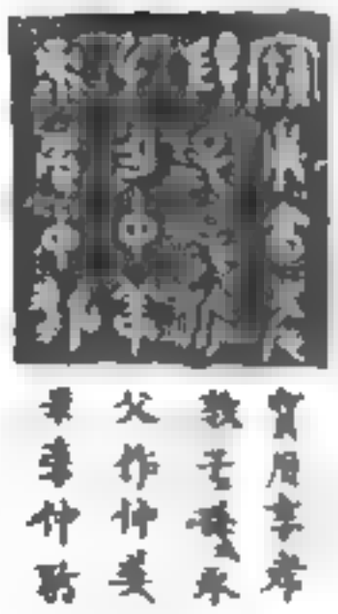


寶用享孝
敬天雁永
父作仲姜
孝孝仲駒

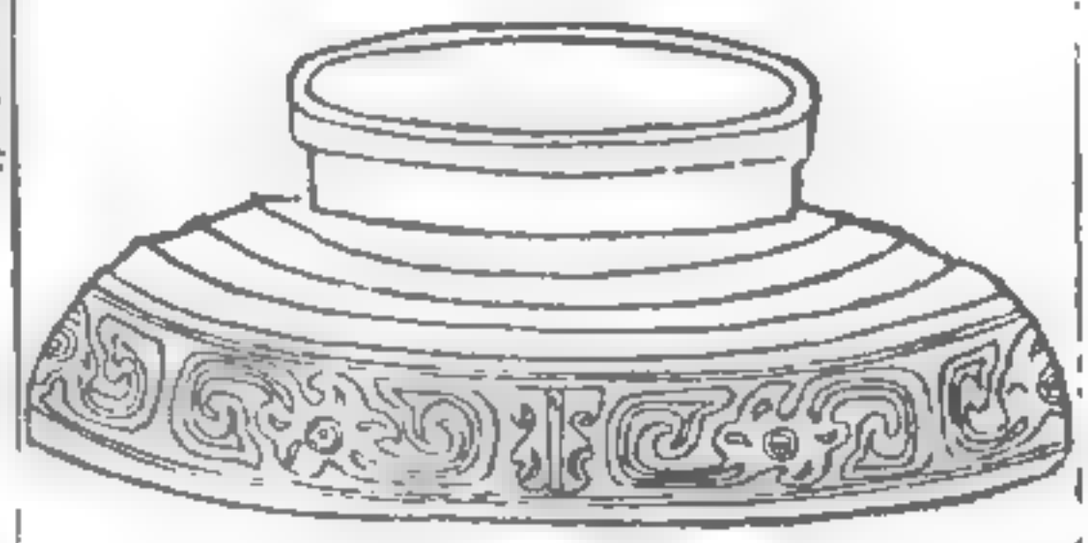


寶用享孝
敬天雁永
父作仲姜
孝孝仲駒





寶用享孝
敬天雁永
父作仲姜
孝孝仲駒



前一器通蓋高九寸一分深四寸三分口徑
六寸五分腹徑八寸九分容七升五合共重
一十七斤六兩兩耳有珥三足蓋與器銘共
三十六字
次一器通蓋高八寸九分深四寸一分口徑
六寸六分腹徑八寸九分容七升五合共重
一十七斤兩耳有珥三足蓋與器銘共三十
六字

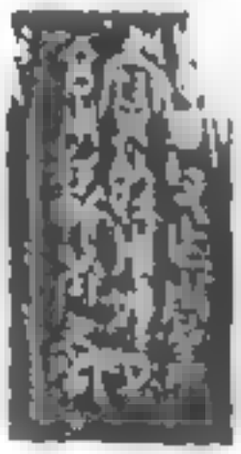
後一器高二寸八分口徑七寸七分重二斤
十有四兩銘一十八字
右三器皆曰仲駒父其國氏及世次皆未詳
功臣表有騏矦駒左傳有駒伯爲卻克軍佐
則駒其姓也若曰齊景公卒冬十月公子駒
奔衛則駒其名也豈非公子駒以伯仲稱而
曰仲駒父耶檀弓云幼名冠字五十以伯仲
稱周道也子生三月父名之二十而冠尊其

名而立其字五十爲大夫則尊其字而呼以
伯仲也仲姜者蓋仲駒父之母或祖也或以
爲仲駒父妻則禮曰夫不祭妻是以知爲母
或祖也按春秋凡婦人皆以字配姓伯姬仲
子季姜之類是也仲姜亦字配姓也齊許申
呂皆姜姓此則未詳其何國女夫器有用器
有祭器凡銘有享孝追孝祀禪者皆祭器九
嬪職云凡祭祀贊玉盞而玉盞之制不見於
傳注今宗廟中廼與瑚璉遂爲關器豈鄭玄
所謂敦瑚璉簋皆黍稷之器者歟噫兩漢去
聖未遠煨燼之餘禮樂度數所泯絶者眇邈
已不可追當是時綴學之士所得斷簡遺編
補緝詁訓斷以臆說故三代禮文雜以漢儒
之學由是後世祖述者異端紛糾無所指歸
今復得見三王之完器乃可以知聖人製作
之旨俾有志於古者有所考信豈小補之哉

右高五寸八分深四寸口徑六寸三分腹徑七寸九分容六升重八斤一十兩兩耳有珥三足闕蓋銘一百四十字首曰惟王十月猶春秋之言春王正月之意蓋言王所以尊主王居鎬京周公既成洛邑明天下知所歸往也曰及內伐浪鼎猶詩之所謂薄伐玁狁至于太原者矣曰王命敔追迎于上洛猶詩之

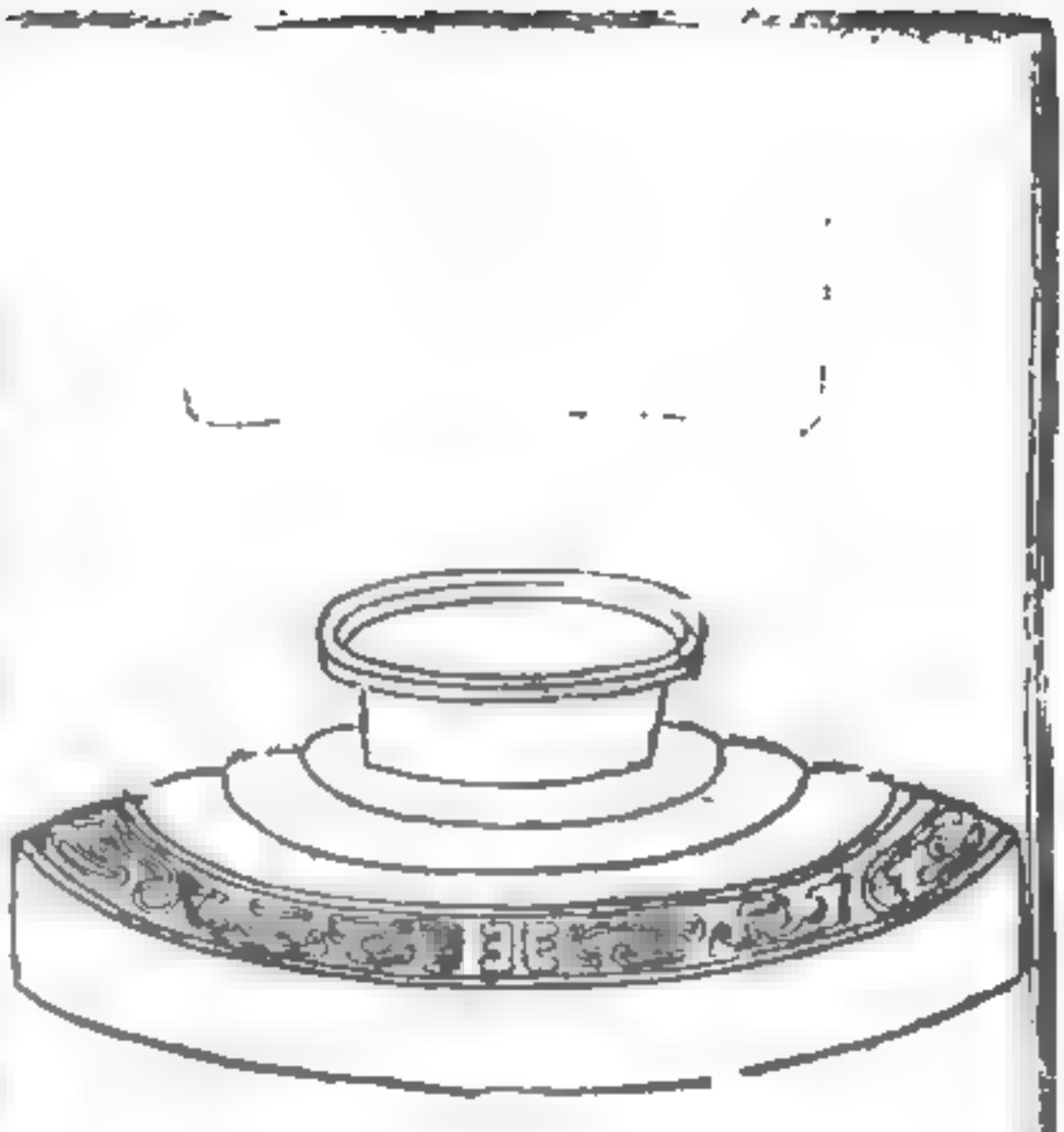
出車以勞還杜以勤歸者矣執僕臣雜孚
入三百洋宮之執訊獲醜之意也曰十有一
月格于成周大廟告厥成功于廟之意也曰
敢告禽馘百僕臣者有同乎獻囚獻馘曰尹
氏受釐有若乎告廟之終並受其福曰圭禹
幣貝五十朋者蓋錫以圭璧以作爾寶鑄以
鼎彝以著其功與之幣帛以將其意而其數
之多至五十朋足矣猶以爲未也又錫以土

田之衍則受錫者豈得傲然自居其寵耶宜
乎對揚天子之休命而歸美以報其上焉亦
猶詩所謂虎拜稽首天子萬年之意歟是敦
也不惟製作精工而又字畫奇古其間辭意
與商周之書雅頌之文相爲表裏楊雄言小
書噩噩爾殆有見於此云

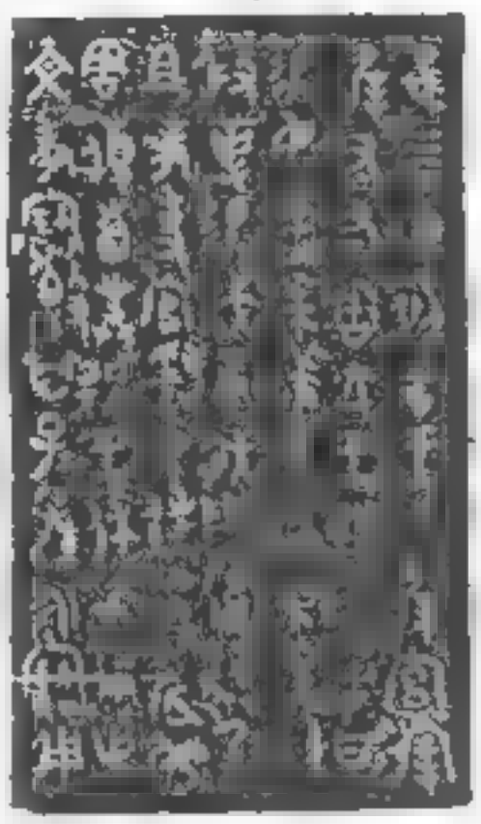


伯寺父作用妥
寶敦用享用孝
享用勤尹

右高四寸深三寸口徑六寸七分頸徑六寸七分容二升五合重二斤有半兩耳圈足銘一十六字此敦上銘其耳下圈其足銘之曰寶敦作者伯景父也且書景命曰予命女作大正正于羣僕侍御之臣則伯景周僕卿也按史記年表自厲王以上有世次而無年數共和以後接乎春秋年數乃詳蓋自穆王傳共孝懿夷厲五王而至于共和至今蓋千有九百餘年斯敦之作在穆王時也古之人欲存乎久遠者必託於金石然岐陽十鼓今雖皆在而文字剝闕者已十三四惟古器銘在者皆完則石之堅又不足恃是以古之君子必用銅取其不爲燥濕寒暑所變爲可貴者且古之賢臣名見詩書者常爲後世想望矧得其器讀其文自可寶而藏之矣

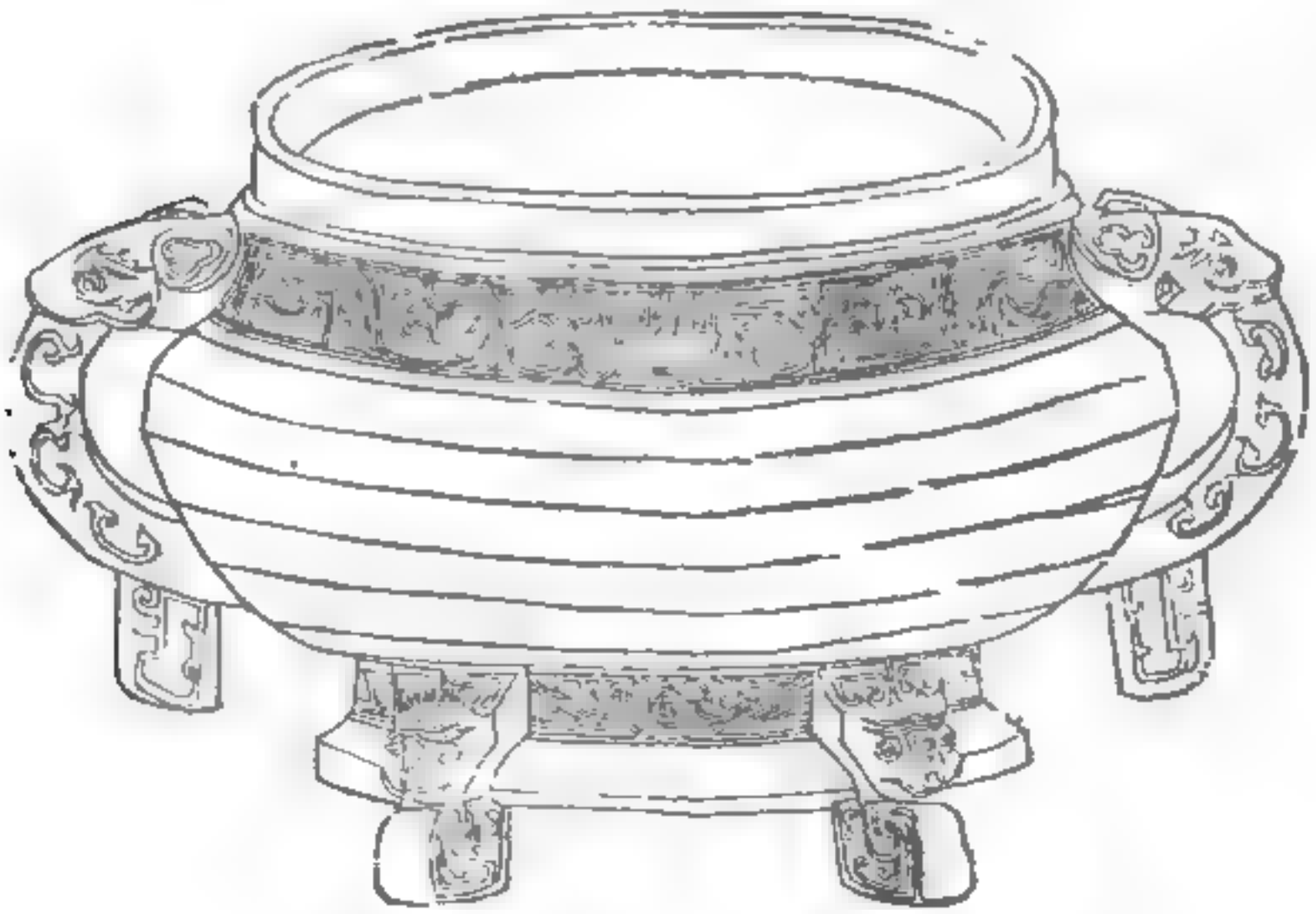


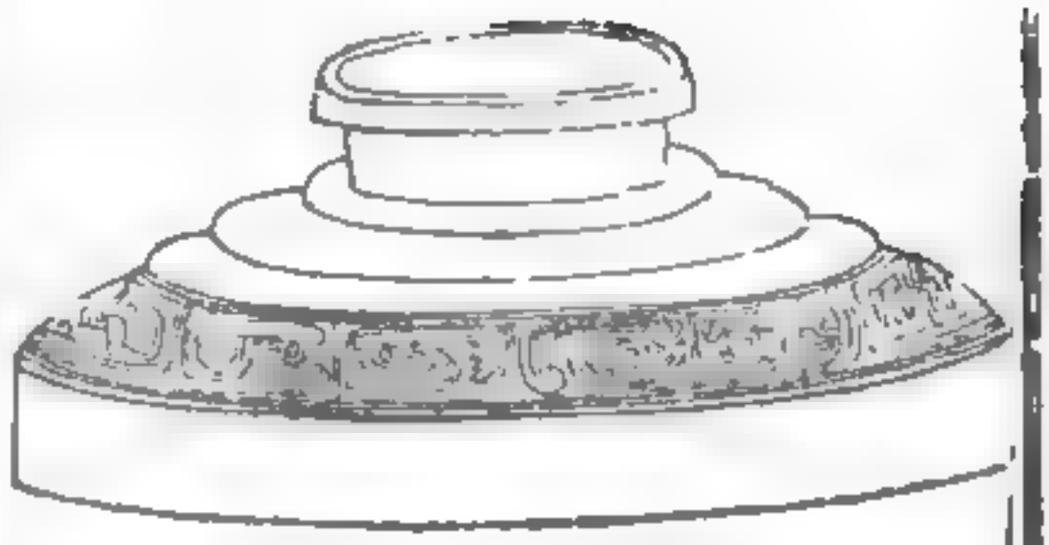
盤

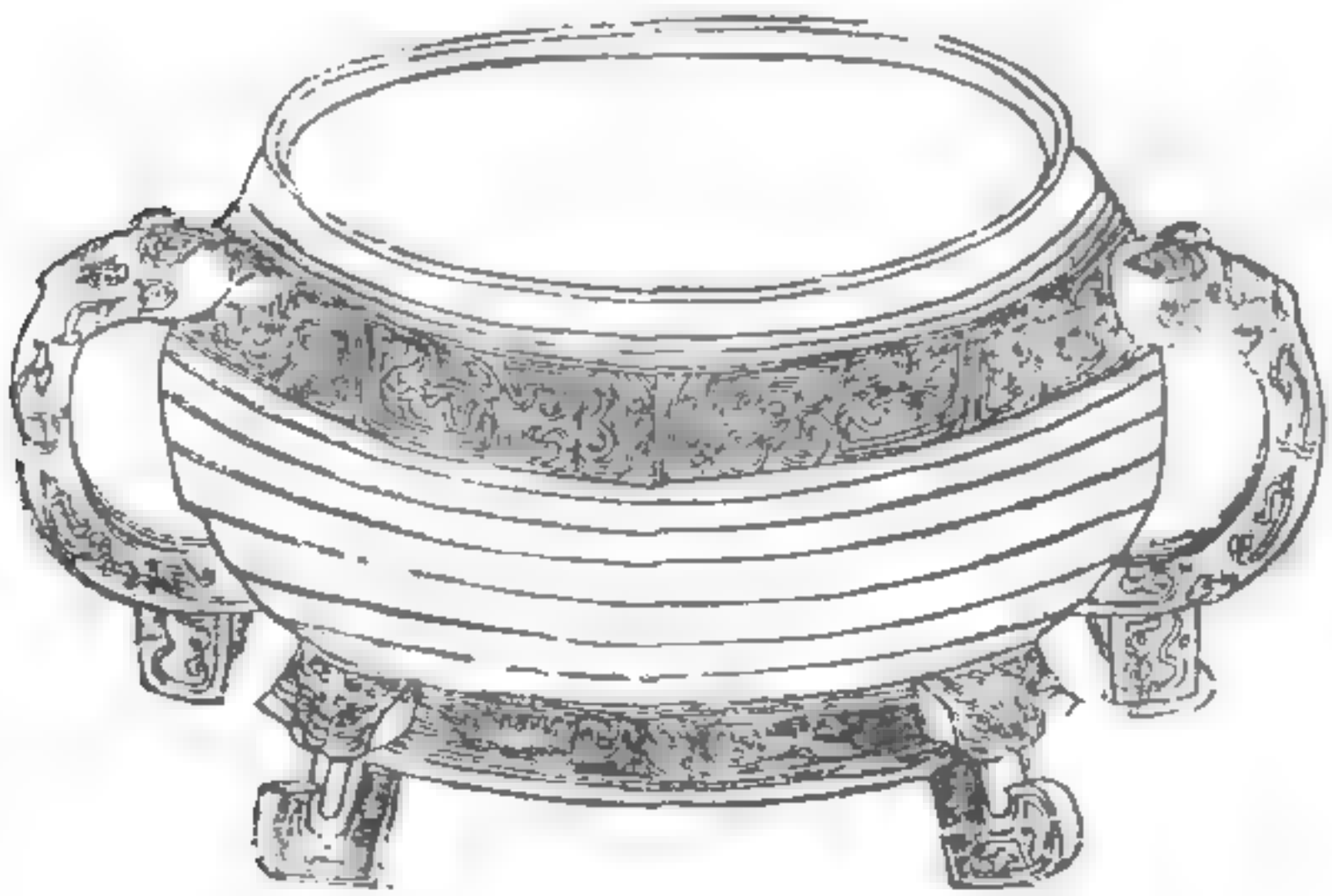


唯四月初吉王在洛宮客
降父佑周任王賜命用曰
錫汝秬鬯一卣金車
鑾旂用事弗乃
祉考事官開佩小射兵敷
用佑昔對揚王休命用作
文考寶尊其萬子孫永寶用

青銅器







伯四月初吉王在[illegible]古帝
[illegible]父佑尹仕王用令[illegible]曰
[illegible]汝爭永[illegible]玄衣[illegible]於
[illegible]金[illegible]用[illegible]矣[illegible]考[illegible]
[illegible]考[illegible]事[illegible]尹[illegible]用[illegible]小[illegible]
[illegible]金[illegible]用[illegible][illegible]用[illegible]永[illegible]
[illegible]用[illegible]考[illegible]事[illegible]用[illegible]永[illegible]

前一器通蓋高八寸三分深四寸二分口徑六寸七分腹徑八寸五分容七升二合共重八斤有半兩耳有珥三足蓋與器銘共一百五十字

次一器通蓋高七寸三分深四寸一分口徑六寸六分腹徑七寸六分容六升六合共重九斤六兩兩耳有珥蓋與器銘共一百五十字

後一器高六寸一分深四寸三分口徑六寸七分腹徑八寸六分容七升二合重七斤二兩兩耳有珥三足蓋與器銘共一百五十字

右三器形制款識悉同乃一時物也其銘曰周者公子周悼公也悼公文襄之後故有用作文考寶敦之辭古者錫有功則必有彝器以紀其事且以告于家廟焉如秬鬯一卣告于文人是也卣飲器敦食器宜其爲銘一也是敦之銘亦曰用養乃祖考者謂此

敦二 一十七器

周

兕敦一 銘二字

兕敦二 銘二字

兕敦三 銘一字

剌公敦一 銘二十八字

剌公敦二 銘二十八字

雁侯敦 銘二十八字

師望敦 銘九字

曩敦 銘四十七字

毛父敦 銘二十八字

孟姜敦 銘二十八字

仲箕父敦 銘二十七字

虔敦一 銘六字

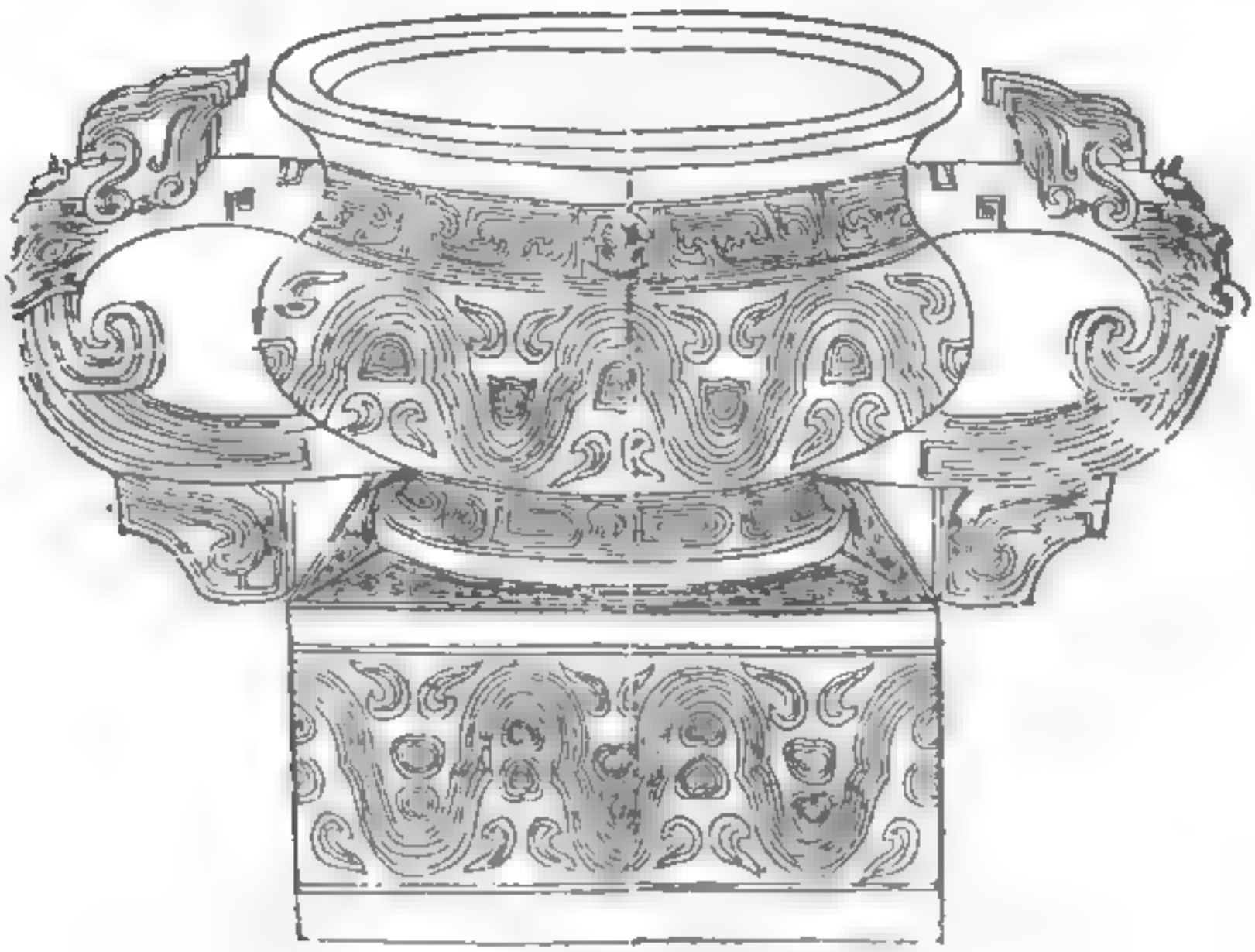
虔敦二 銘六字

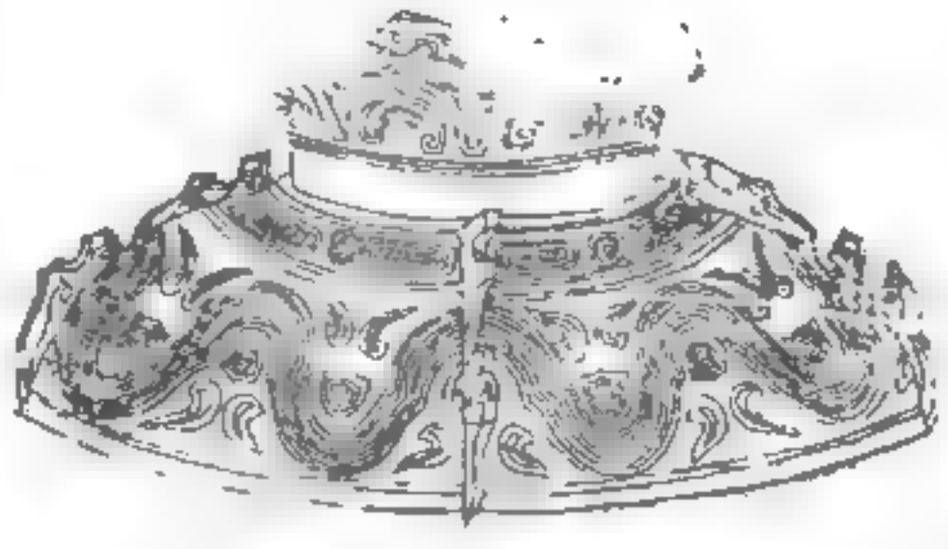
史張父敦蓋 銘二十三字

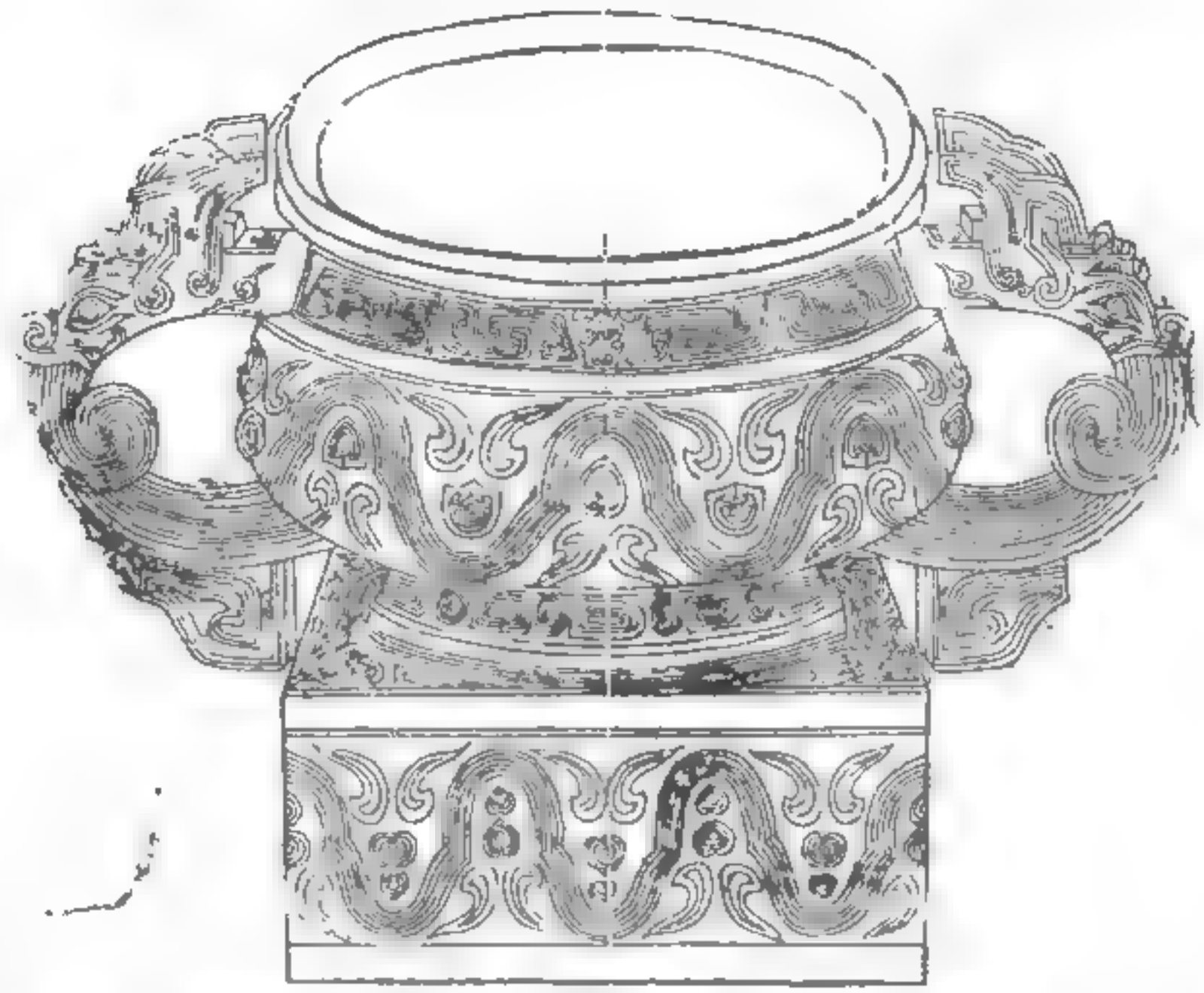
仲酉父敦蓋 銘六字

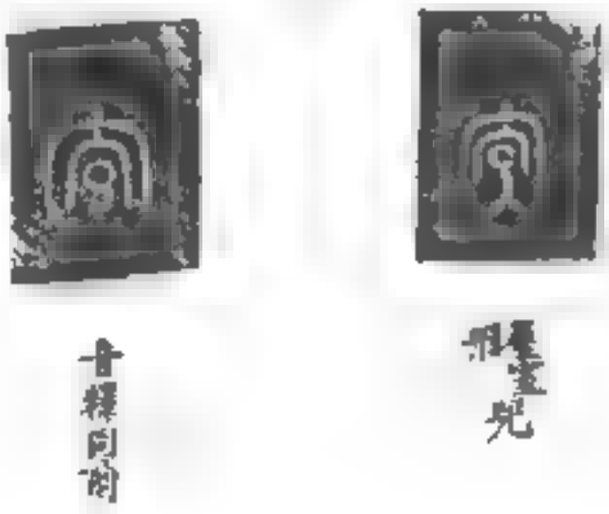
虎耳敦

夔足敦









前一器通蓋高一尺二寸深四寸四分口徑七寸五分腹徑八寸二分足自方七寸六分高三寸九分容七升共重三十一斤兩耳有珥蓋與器銘共二字

次一器通蓋高一尺一寸九分深四寸二分口徑七寸四分腹徑八寸足自方七寸五分高三寸八分容六升八合共重二十一斤九兩兩耳有珥蓋與器銘共二字

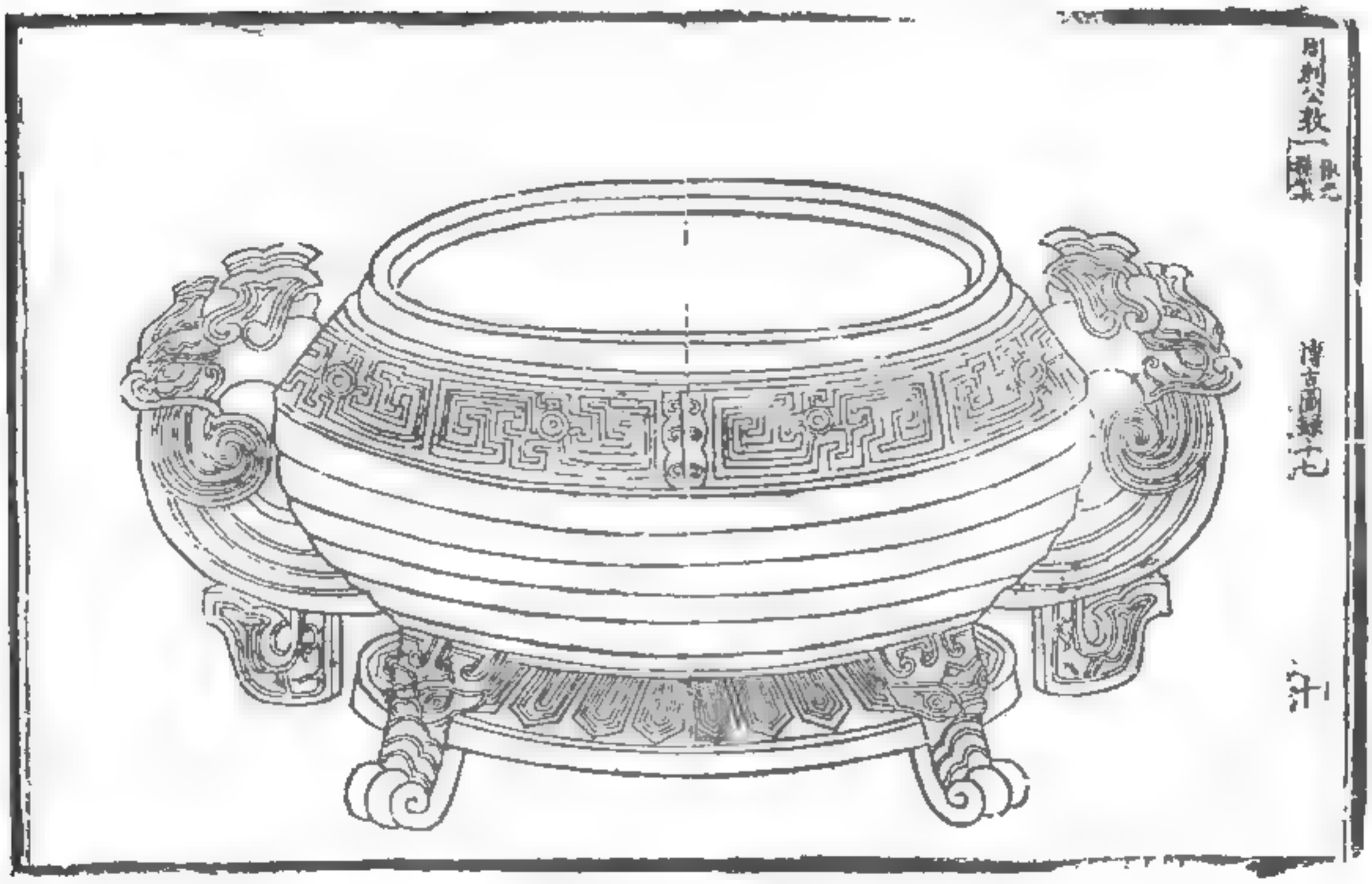
後一器高八寸六分深四寸四分口徑七寸三分腹徑七寸四分高三寸八分容六升三合重十有八斤兩耳有珥

闕蓋銘一字

右三器製作一律皆以雲雷爲飾其銘上爲

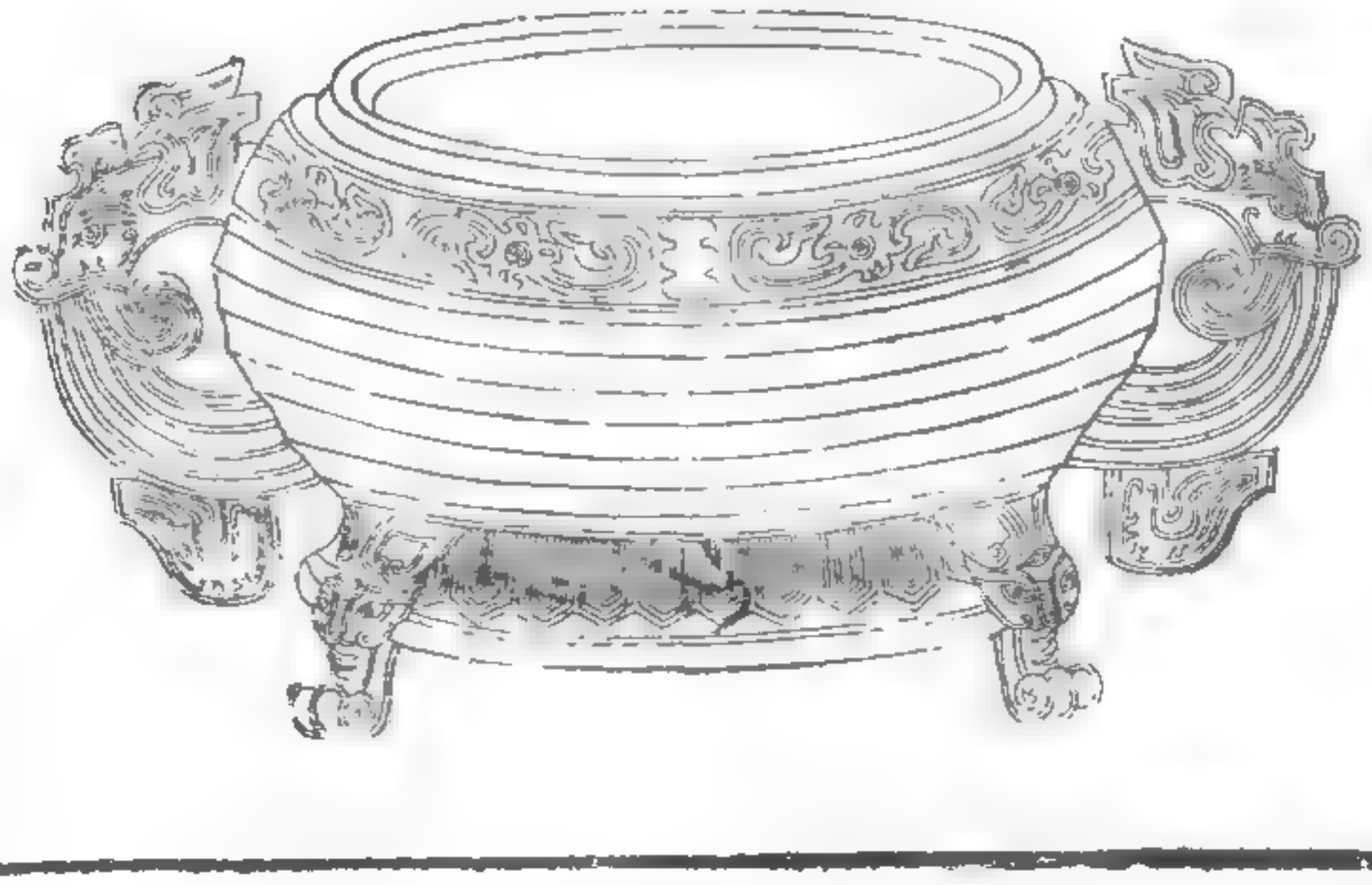
屋室之狀而下一字曰兕蓋蕆之宗廟之器也前二器乃頃所藏者蓋上各有犀兕之形故皆以兕名之後一器近得於長安水中但恨闕其蓋耳

王黼曰周兕敦款識一正爲屋室之狀下一字曰兕蓋宗廟之器御府所藏與近獲於長安水中者其制度款識與此一同寔周敦云



伯據祖拳作
益考釋公簋
或用享用孝萬
年眉壽或在
位王 賜之貝

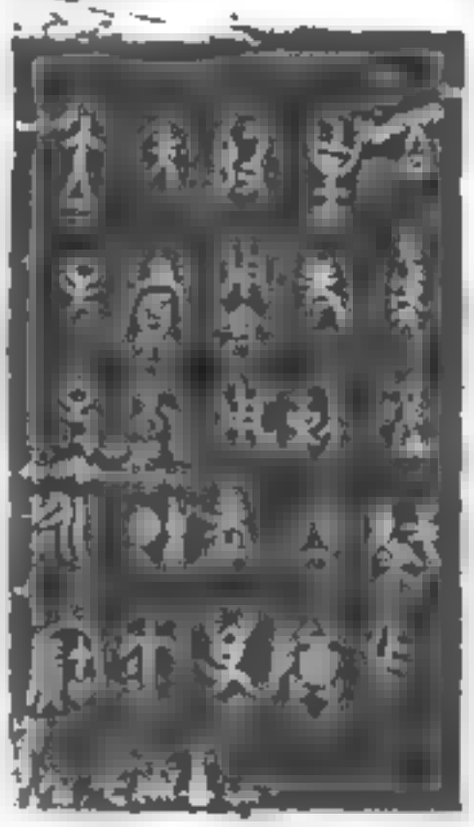
高六寸四分深四寸二分口徑六寸八分腹
徑八寸容八升重十斤四兩兩耳有珥三足
蓋銘二十八字



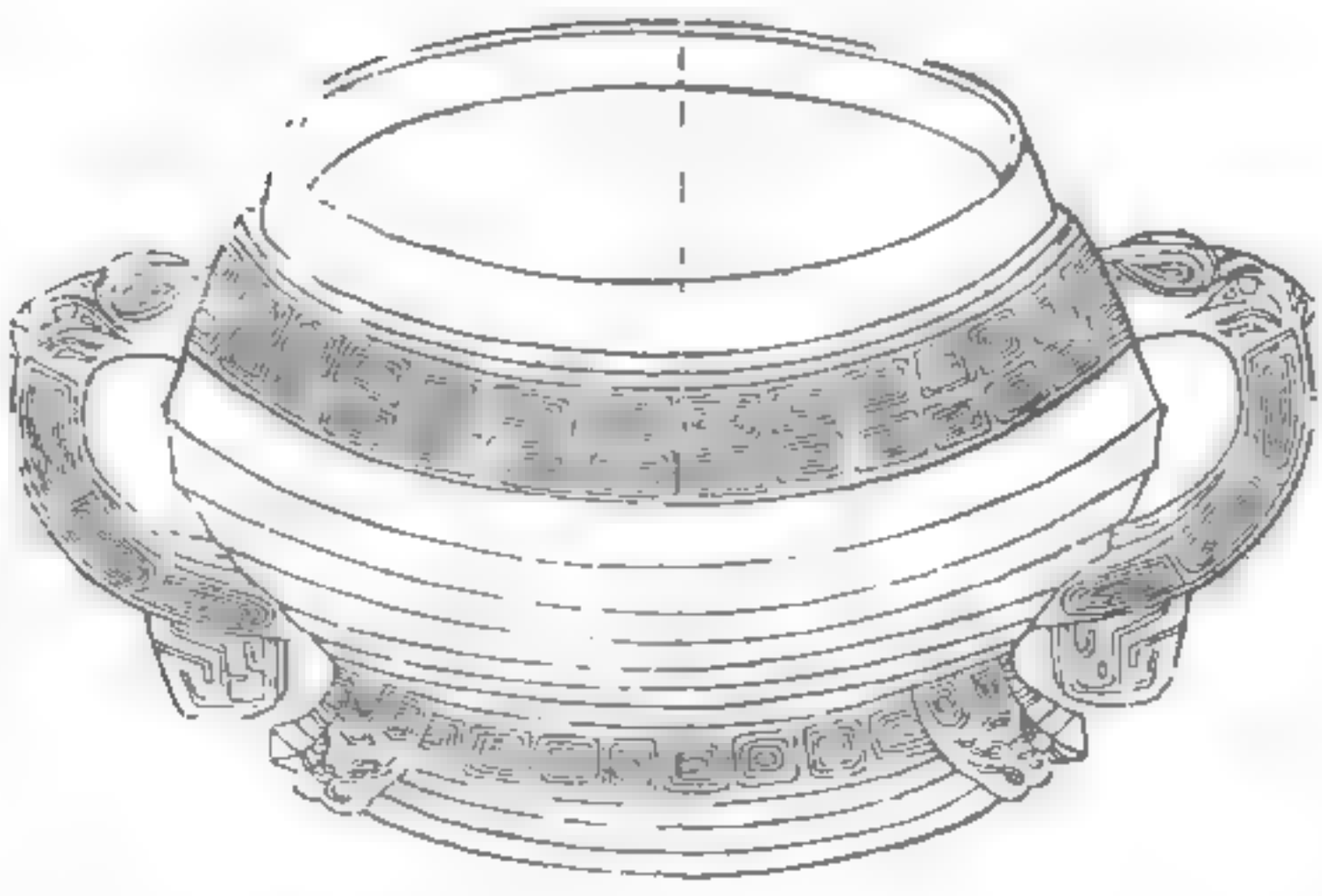
周刺公敦二 作元
博古圖錄十七 十二

高六寸四分深四寸二分口徑六寸八分腹徑八寸容七升六合重十斤十四兩兩耳有珥三足闕蓋銘二十八字

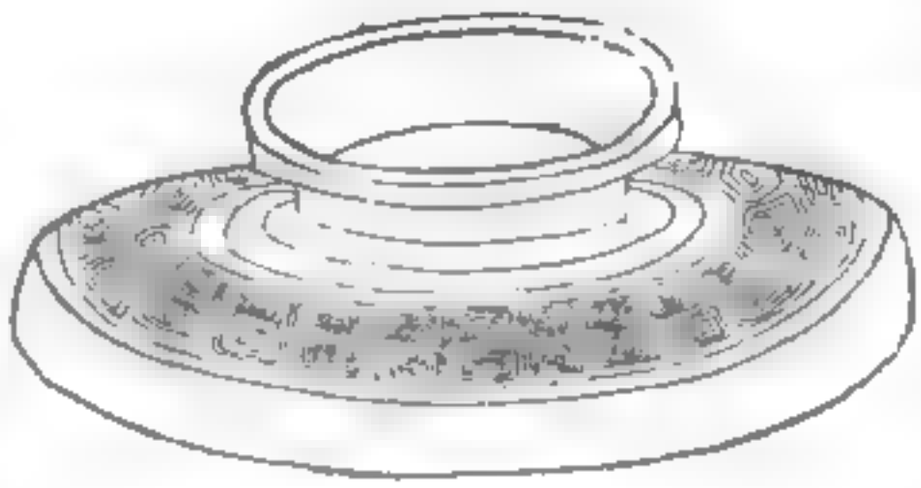
右二器其文曰作皇考剌公敦且尟敦曰剌祖乙伯挍太公望子丁公伋伋子乙公得是知剌公乃乙公族也二器銘款悉同亦一時宗廟之器故皆曰用享用孝



伯㝬祖辛作
皇考剌公尊
彝用享用孝萬
年子子孫永寶

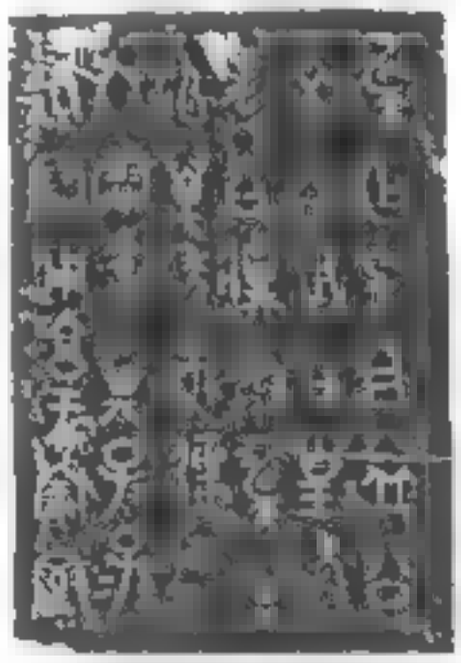


盉



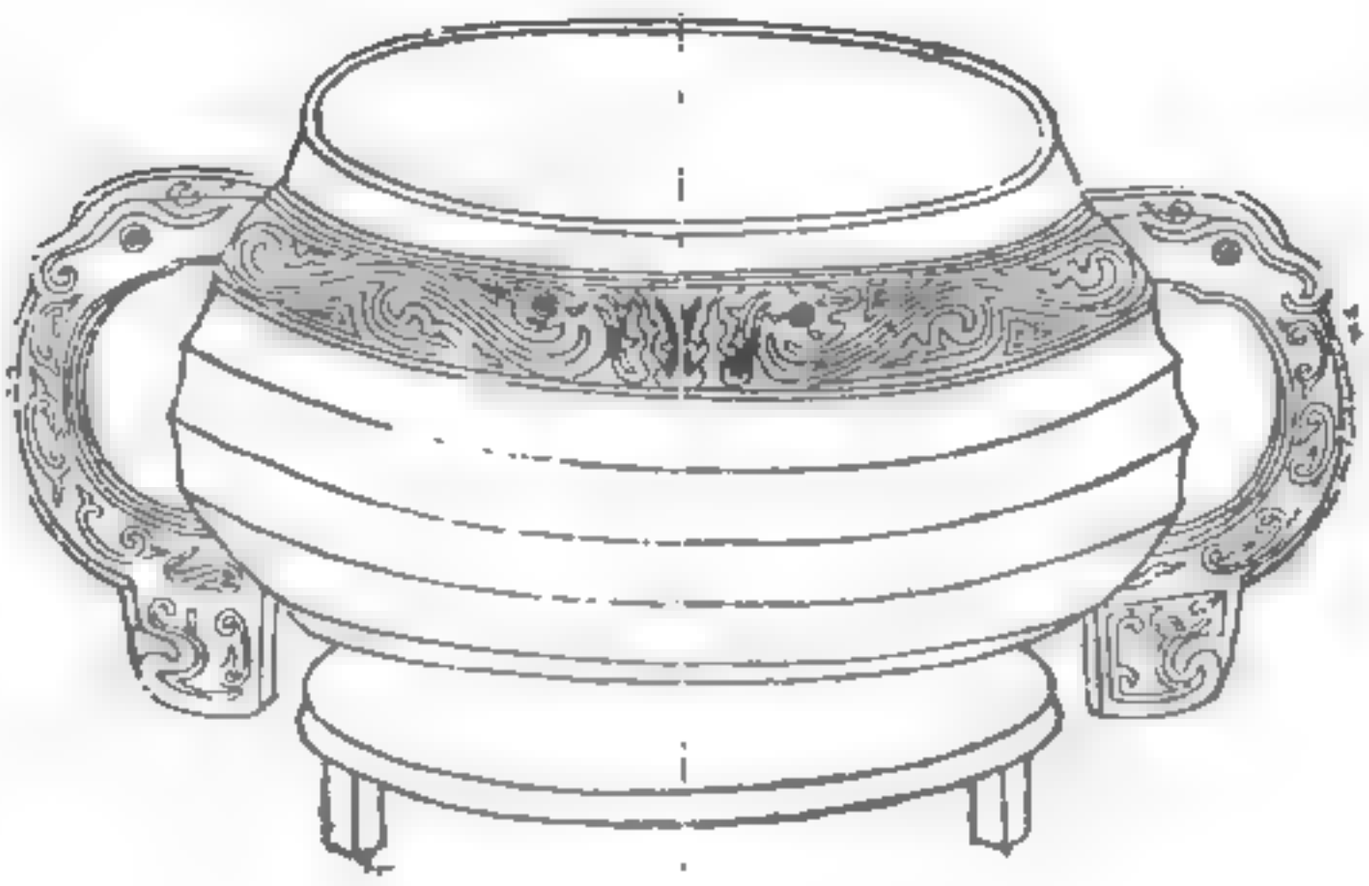
盉高六寸一分深四寸一分口徑六寸腹徑七寸七分容六升共重七斤兩耳有珥蓋與器銘共二十八字曰應侯作姬邊母尊敦拔周室武王第四子曰應侯其後乃有應姓則應者周武王之子曰作姬邊母尊敦於是又言邊者武王之姬應侯之母也邊字與原同義且同音盉古之姓氏耳

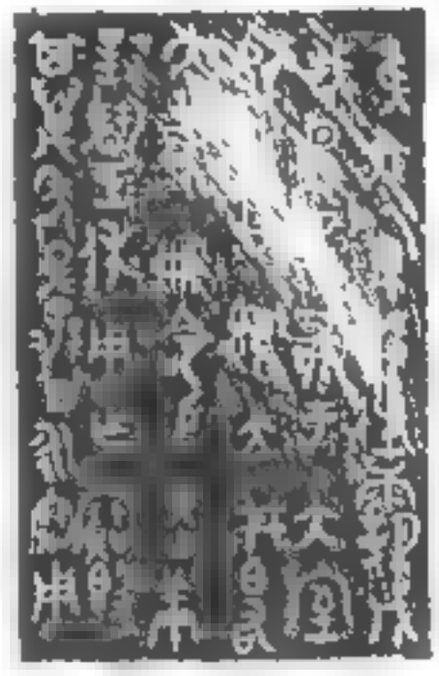
右高五寸深三寸九分口徑六寸二分腹徑八寸容六升有半重一十斤四兩兩耳有珥闊蓋銘九字純緣與足皆飾蟠夔間以雲紋耳爲螭形按史記齊世家太公望呂尚東海人其先祖嘗爲四嶽佐禹平水土有功或封於申或封於呂本姓姜氏從其封姓故曰呂尚尚年老窮困以漁釣奸周西伯將出獵卜之曰所獲非龍非彲非虎非羆所獲霸王之輔獵至渭陽得尚與語大說曰自吾先君太公言當有聖人適周周以興子眞是邪吾太公望子久矣故號太公望載與俱歸遂立爲師是器與周師望簋銘文政相同殆一時物邪



冀作皇祖益公
大公武伯皇考
龔伯孫彝冀其
獲萬年無疆令
終令命其子子孫
永寶用享于宗室

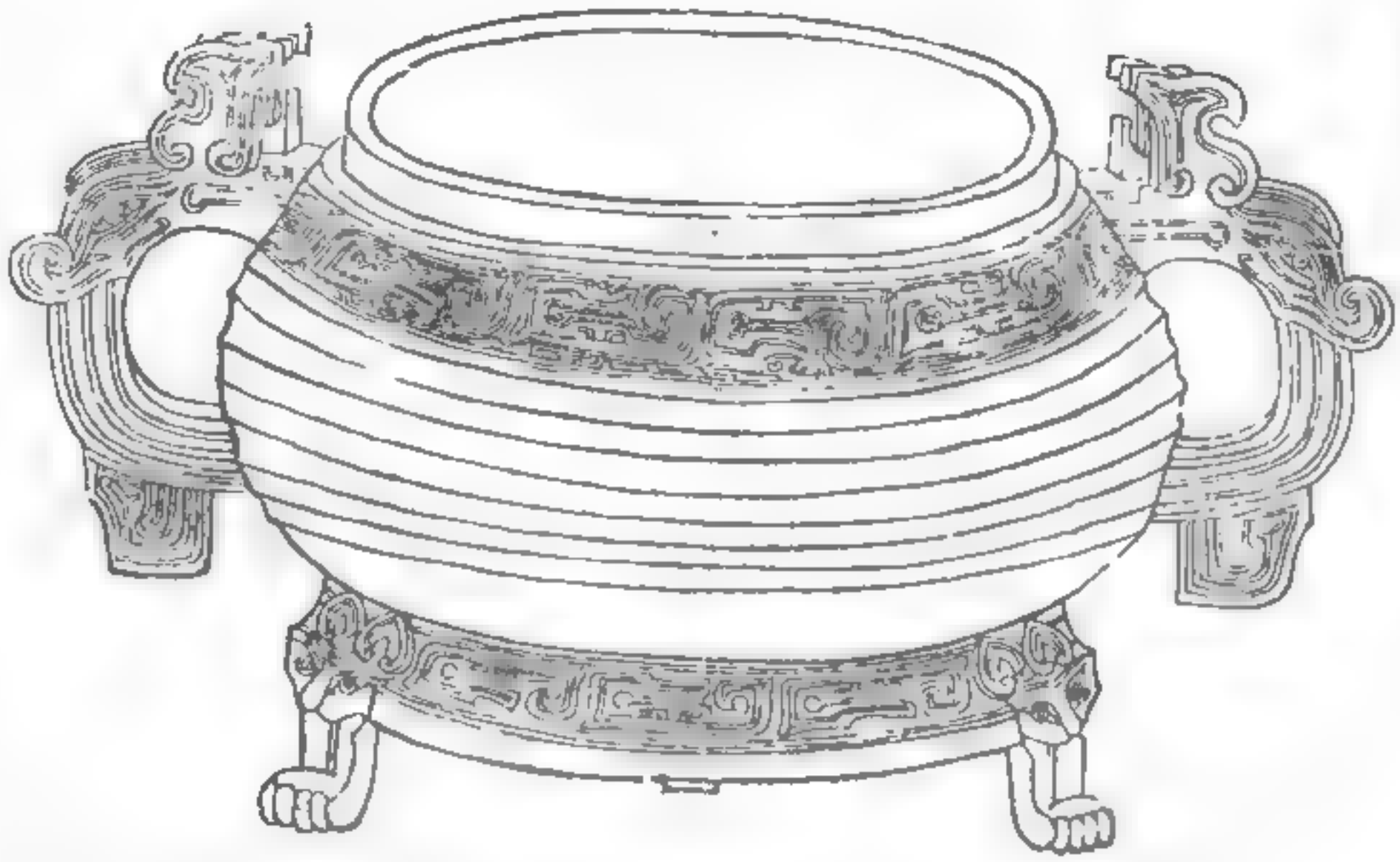
右高六寸五分深四寸三分口徑七寸腹徑九寸五分容八升一合重十有二斤二兩兩耳有珥三足闕蓋銘三十九字按此器乃敦而銘文謂之彝者舉器之總名故不言敦冀必諸侯也故祭及四世蓋以古之諸侯有五廟大夫有三廟而傳言學士大夫則知算祖謂過祖則無及矣武伯龔伯以謚配字爲言如文仲穆伯之類蓋公文公則言其爵蓋不沒其實也如周有天下至於不窋古公亦或不以爵稱又況於諸侯哉





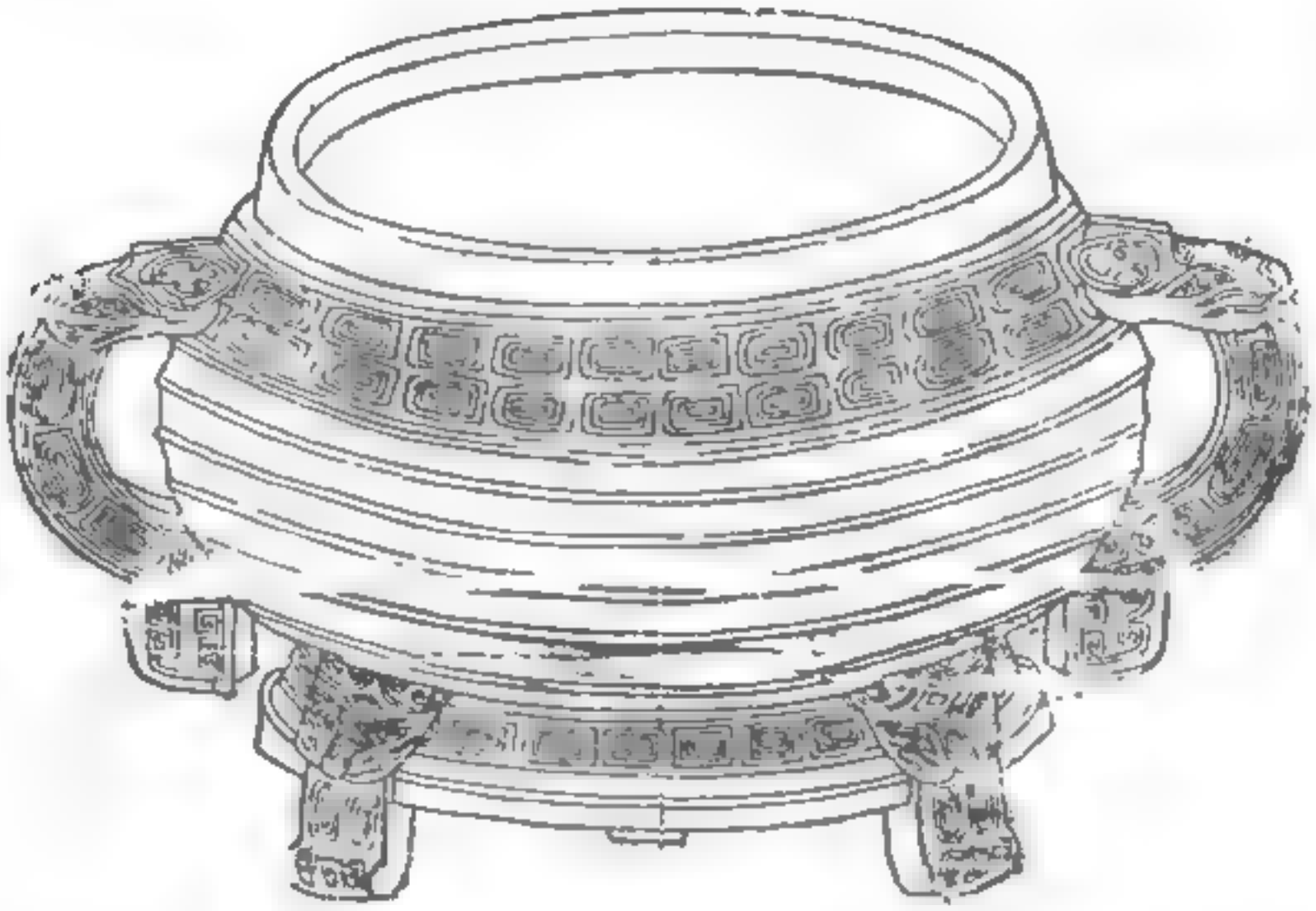
惟六月既生霸戊
戌王格于太室
師毛父即位那伯俗
太史冊命錫赤芾
斜榦王休用作寶敦
其萬年子子孫孫永寶用

右高五寸二分深四寸口徑五寸六分腹徑七寸三分容四升九合重四斤九兩兩耳有珥三足闕蓋銘四十七字曰大室大室廟中之室言大以別其次者如魯有世室是也哉敦云王格于大室牧敦云格大室蓋周之時受四方諸侯之朝必於其廟示不敢專耳詩言嗣王朝於廟者此也是廟皆謂室也曰毛父則史稱武王克商毛叔奉明水蓋史稱叔者字也春秋書毛伯者爵也邾敦亦云毛伯內門立中及其德邵則又言父焉若夫言內史冊命者以內史凡命諸侯及孤卿大夫則冊命之耳

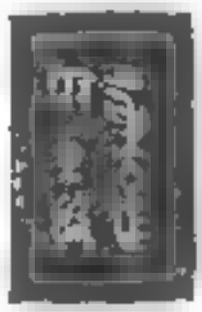


右高六寸二分深四寸五分口徑六寸八分腹徑八寸七分容七升八合重十有二斤兩耳有珥三足閥蓋銘二十八字曰叔孫作孟姜簋敦姜齊姓也齊魯婚姻之國孟則長矣以別於仲季之稱與詩所謂孟姜同意

叔孫作孟姜簋敦壽考永命綱生萬年無疆子子孫永寶用享



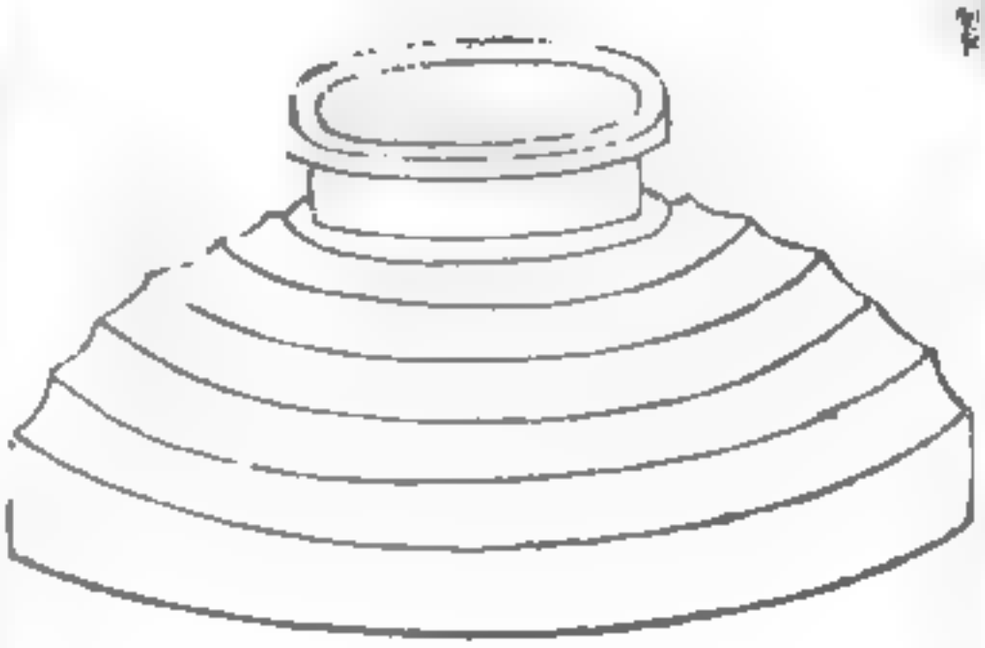
右高五寸六分深四寸口徑六寸腹徑八十容六升一合重五斤有半兩耳有頭三足闕蓋銘一十七字曰仲其父者其字也上言𠂤者恐言其姓又恐言其名春秋之時有曰𠂤聃是有以𠂤爲姓者有曰南𠂤是以有以𠂤爲名者此敦耳足皆狀獸形純緣之下雷紋爲飾腹間純素其形制與伯庶父敦大槩相類但闕蓋耳



周虔作
旅車敦

高四寸三分深三寸五分口徑五寸三分腹徑七寸九分容四升重四斤四兩兩耳圈足銘六字

高五寸六分深四寸一分口徑七寸六分腹
徑六寸容三升七合重三斤十有四兩兩耳
有珥圜足銘六字
右二器夫師之出征則有宜社造禴之事而
奉齋車以行是敦銘之以旅車則必旅之所
用以舍奠于齋車者且師行一軍而爲旅者
已衆故其敦不一則一二以數之此特得其
二而已其曰虔者必當時主將之名蓋不可
得而考矣

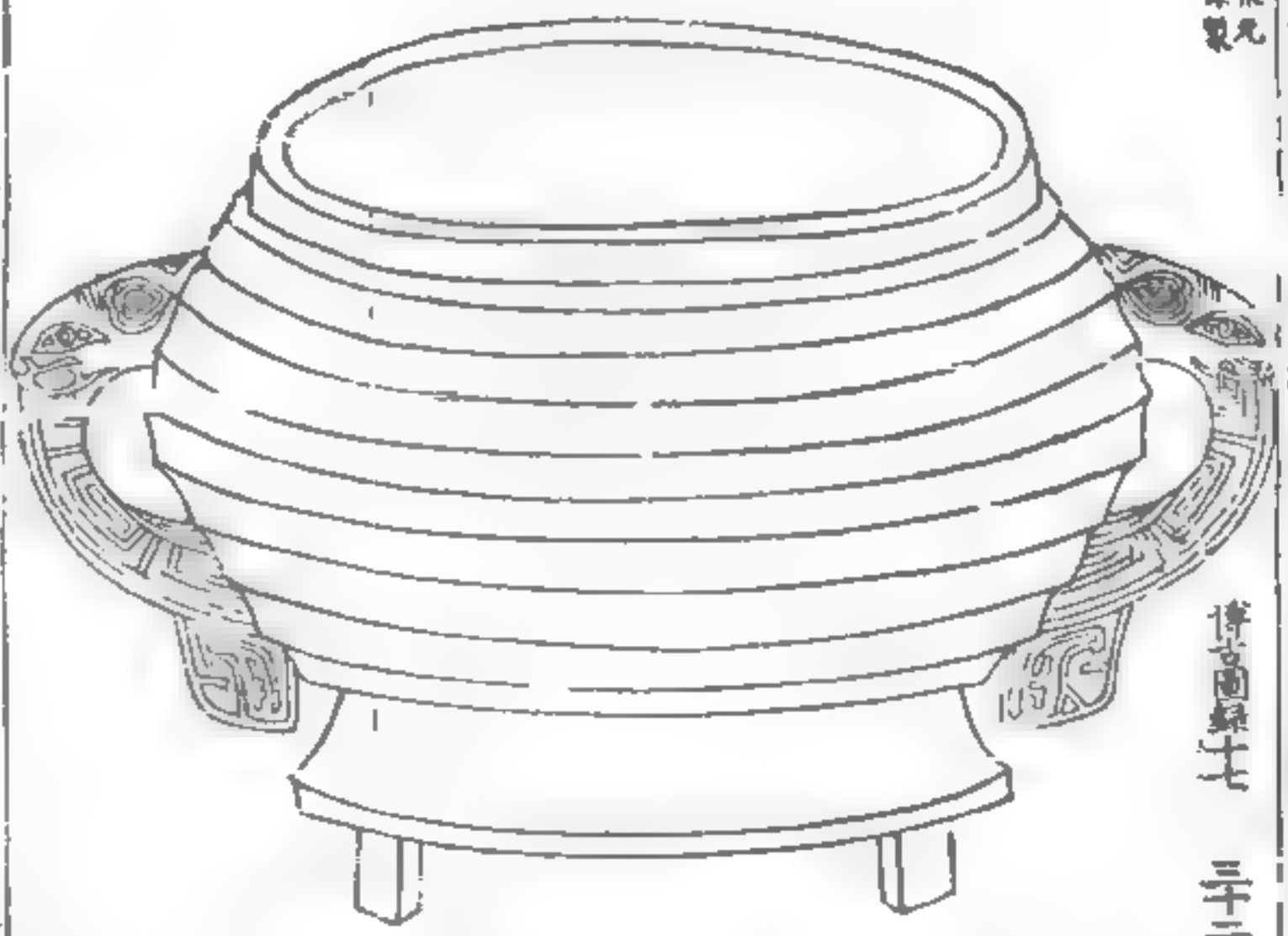


右高二寸三分圜徑六寸二分重一斤十有
四兩銘一十二字史張父作算敦其萬年永寶
用曰史者其官也曰張稱其氏也而父又見其
算焉純素無紋形若疊環而爲之製作純古
土花青紫相間粲然瑩目惜乎不得其全者

仲酉父作旅敦

右高二十一分口徑六寸四分重一斤三兩有半銘六字其曰仲酉父經傳無所見而曰旅敦者與周虔作旅車敦同蓋旅取其衆耳叩張伯旅匜叔作旅匜審其皆非一器耳

右高五十二分深三十九分口徑六寸一分腹徑八寸二分容六升二合重五斤有半兩耳有珥三足闕蓋無銘足器耳飾虎形通體純素略無設飾製作質朴頗有商之遺風然叩器之至佳者也



右高五寸六分深四寸口徑五寸六分腹徑七寸四分容五升四合重五斤四兩闕蓋無銘虎耳變足飾以雷帶比它器文鏤簡古製作去商爲未遠蓋周初器也

至大重修宣和博古圖錄卷第十七

簋簋豆鋪總説

簋簋 四器

周

叔邠父簋 銘三十三字

太師望簋 銘一十八字

京叔簋 銘二十一字

素簋

豆 六器

周 四器

魚豆

疑生豆 銘八字

曩飤豆一

曩飤豆二

漢 一器

輕重雷紋豆二

鋪 一器

周

劉公鋪 銘二十字

甗鋗總説

甗 一十四器

商 七器

父已甗一 銘三字

父已甗二 銘七字

父乙甗 銘四字

祖已甗 銘六字

南甗一 銘一字

南甗二 銘一字

饕餮甗

垂花雷紋甗

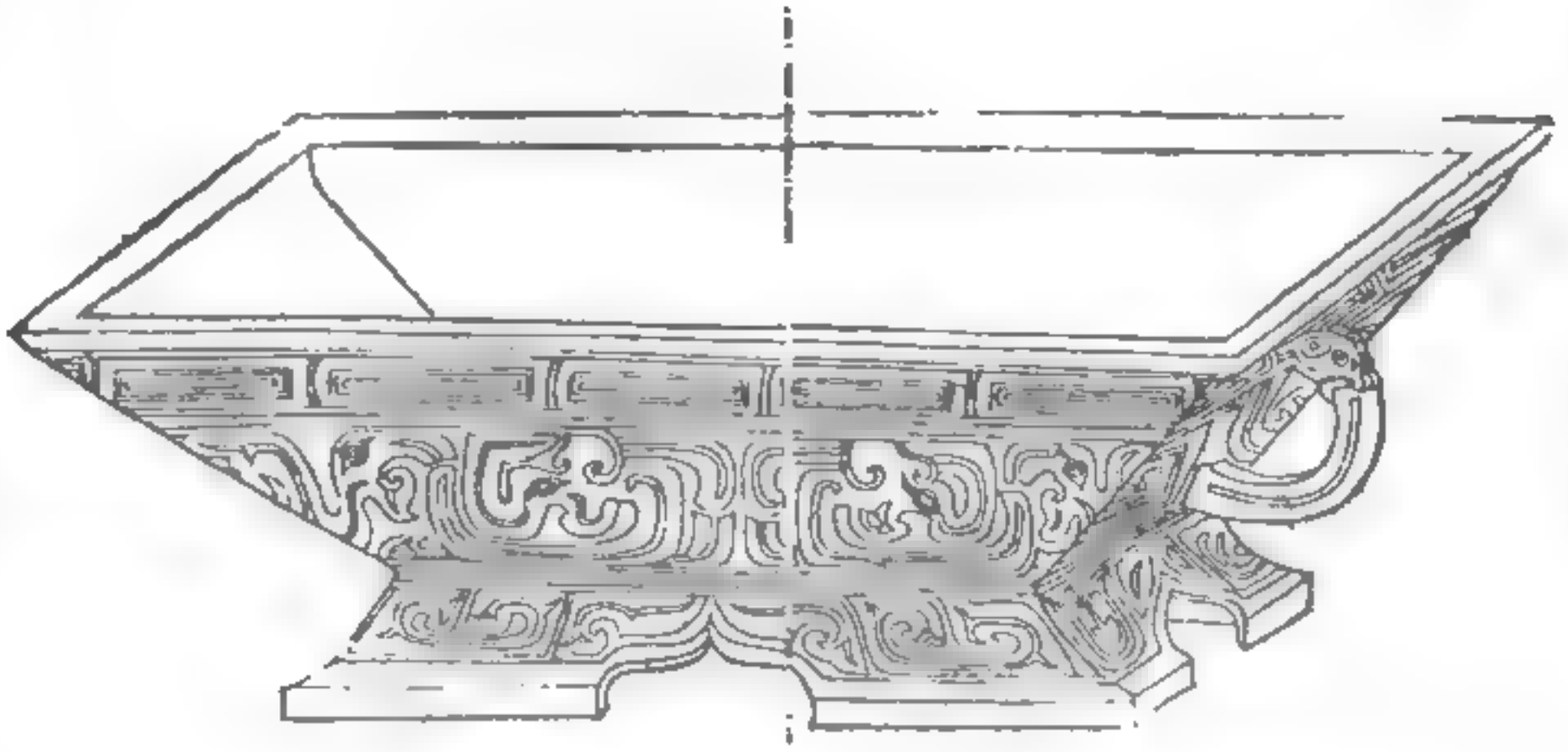
周 五器

盤雲饕餮彝
雷紋饕餮彝
純素彝一
純素彝二
漢二器
偃耳彝
直耳彝
錠一器
漢
虹燭錠 銘二十八字

簠簋豆鋪總說

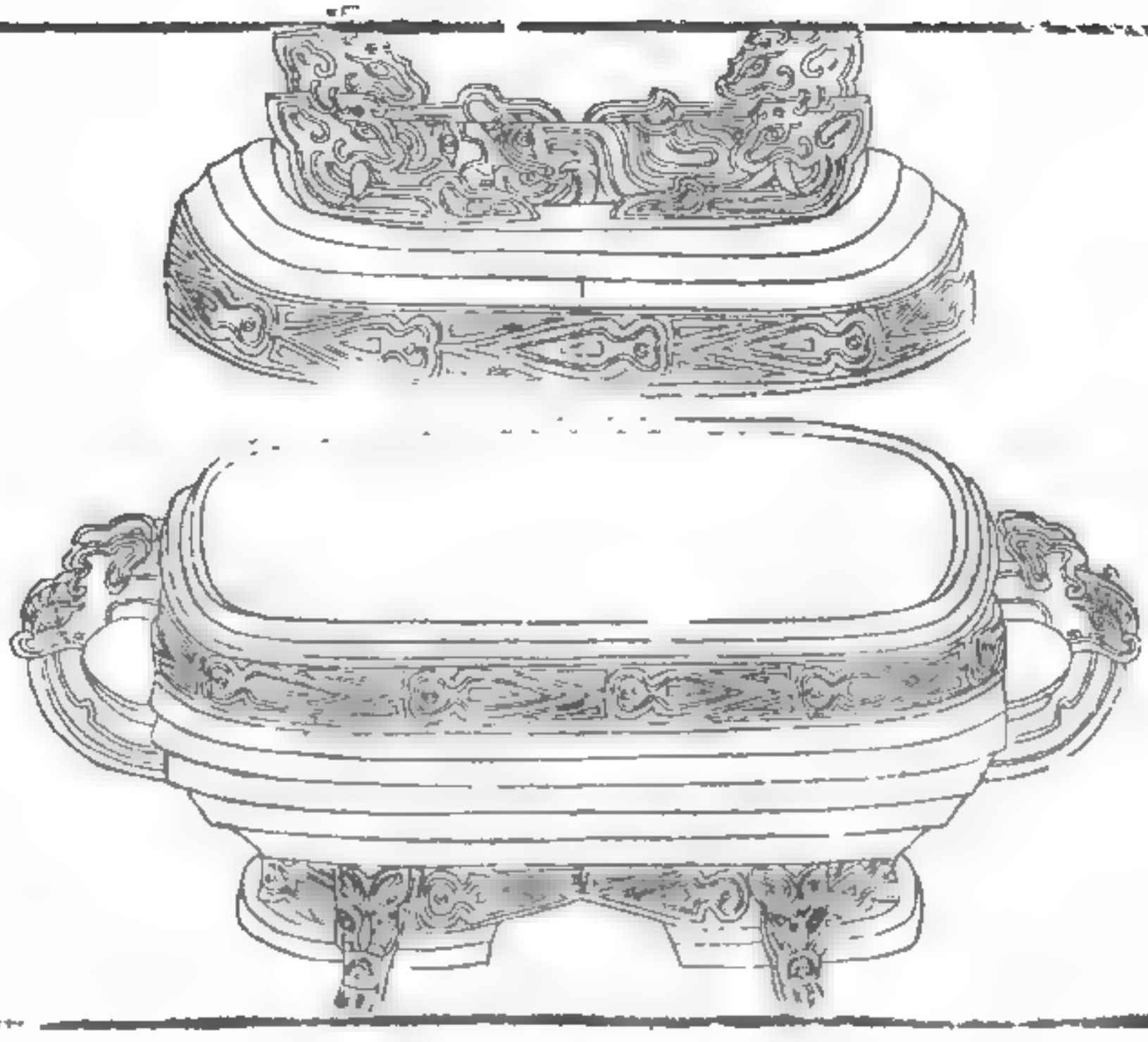
禮始於因人情而爲之節蓋以義起而制之使歸於中而已明以交人幽以交神無所不用必寓諸器而後行則簠簋之屬由是而陳焉然去古既遠禮文寖失況遭秦滅學之後其書焚矣疑以傳疑而無所考證則諸儒臨時泛起臆說無足觀者故見於禮圖則以簠爲外方而內圓以簋爲外圓而內方穴其中以實稻粱黍稷又皆刻木爲之上作龜蓋以體龜鏤之飾而去古益遠矣曾不知簋盛加膳簠盛常膳皆熟食用匕之器若如禮圖則略無食器之用今三代之器方圓異制且可以用匕而食復出於冶鑄之妙而鬼載槃然則先王制作尚及論也豈刻木鏤形者所能髣髴哉至於豆則乃其實水土之品亦所以養其陰者夏以楊豆商以玉豆周以獻豆制作

雖殊所以爲實濡物之器則一也昔醢人掌四豆之實凡祭祀供膺羞則豆之用於祭祀者如此士昏禮設六豆於房中則豆之陳於昏禮者如此以之示慈惠之燕訓恭儉之饗亦待此以有行者也是以天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫八十者五九十者六凡以尚齒也鄉老六十者三七十者四夫七凡以尚德也然則用豆之義其可忽諸嘗考制字之法禮必從豆以禮之不可廢也豐必從豆以豐之不可忘也故孔子於造戲必從豆以交際之際嘗眷眷於此者蓋爲次之間與夫荅問之際嘗眷眷於此者蓋爲是爾若夫劉公鋪與夫君養鋪之二器舊以其鋪之聲與簠相近因以附諸簠今攷簠之器方而鋪之器圜又自與豆登略無少異故其銘前曰君作養鋪而疑生之豆亦曰養豆則是其銘亦近之疑銘者有鋪陳歟獻之義而其器則豆耳故以附于豆之末云



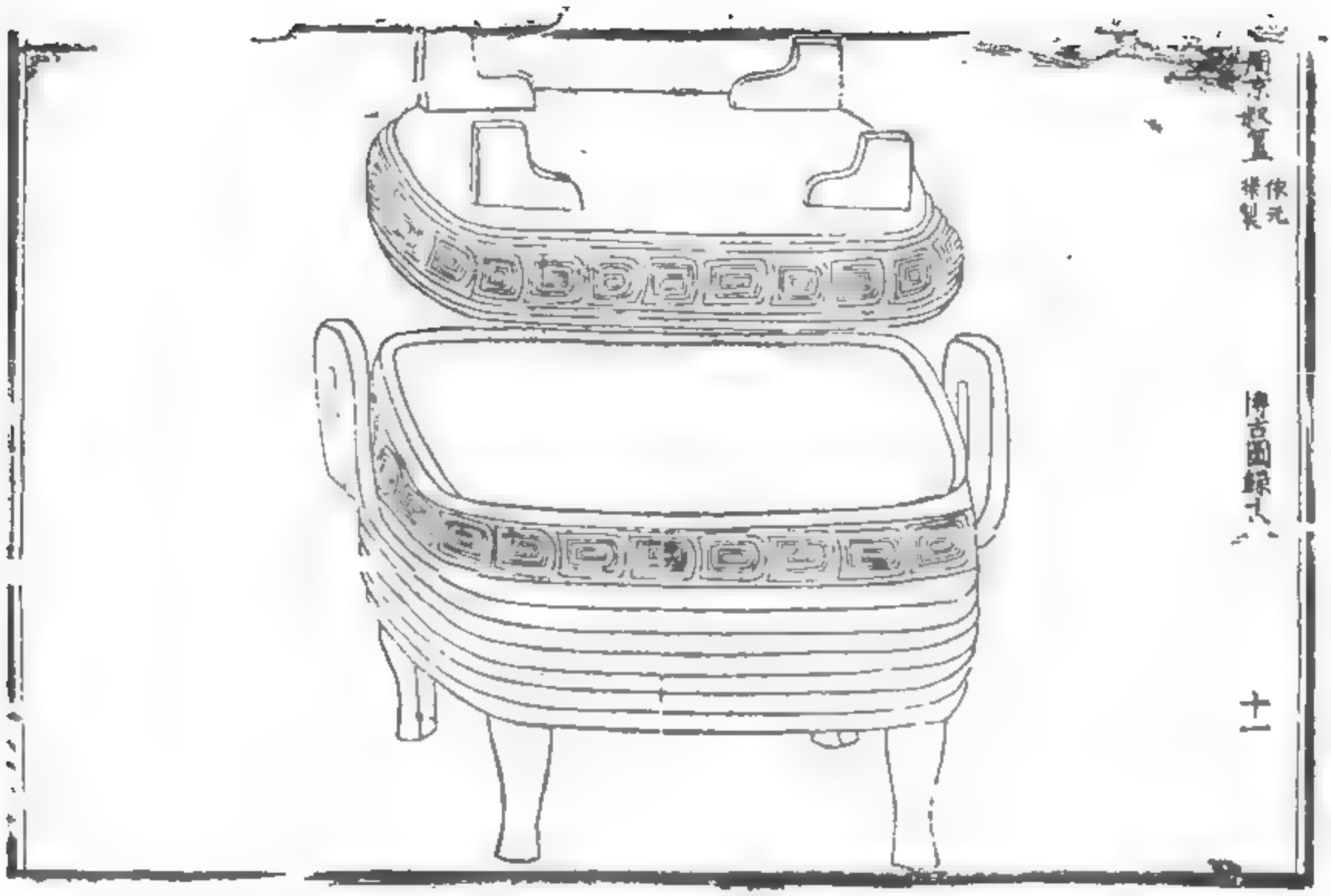
右高三寸四分深二寸一分口徑長一尺闊八寸一分容四升一合重四斤八兩兩耳銘二十二字曰叔邦父莫知其誰特春秋轅氏名邦蓋季皙之子也今所藏寅簋銘曰叔邦父豈非一種器耶曰用征用行則叔夜鼎亦銘以征以行案王安石字說征正行也凡言征者皆以正行銘之臣有從君之義故又繼之曰用從君王是器飾以蟠螭周以重雷耳作螭首實周器也

叔邦父作寶用征用行用從君王毛遐眉壽萬年無疆



右通蓋高六寸七分深二寸八分口徑長七寸二分闊五寸腹徑長七寸九分闊五寸六分容三升七合共重八斤十有四兩兩耳四足銘共一十八字曰太師小子師望作鬻彝

按齊世譜太公出於姜姓而吕其氏也故曰吕尚西伯獵於渭陽得尚與語說之曰自吾先君太公云當有聖人適周周以興子眞是邪吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立爲師銘曰太師者語其官也曰望者語其號也曰小子則孤寡不穀侯王自稱之義也今簋也而謂之鬲鼎彝器訓者熟食簋盛黍稷惟熟然後可食耳



右通耳高六寸二分深三寸口徑長六寸八分闊五寸腹徑長七寸一分闊五寸三分容四升共重五斤十有二兩兩耳四足銘十一字按春秋隱公元年經書鄭伯克段于鄢左傳言鄭武公娶于申曰武姜生莊公及共叔段姜氏愛叔段請京邑使居之因謂之京城大叔者疑出於是也諸簋銘款有言旅簋有言寶簋而此曰饗者因饗禮以錫其器若彤弓言一朝饗之者是也

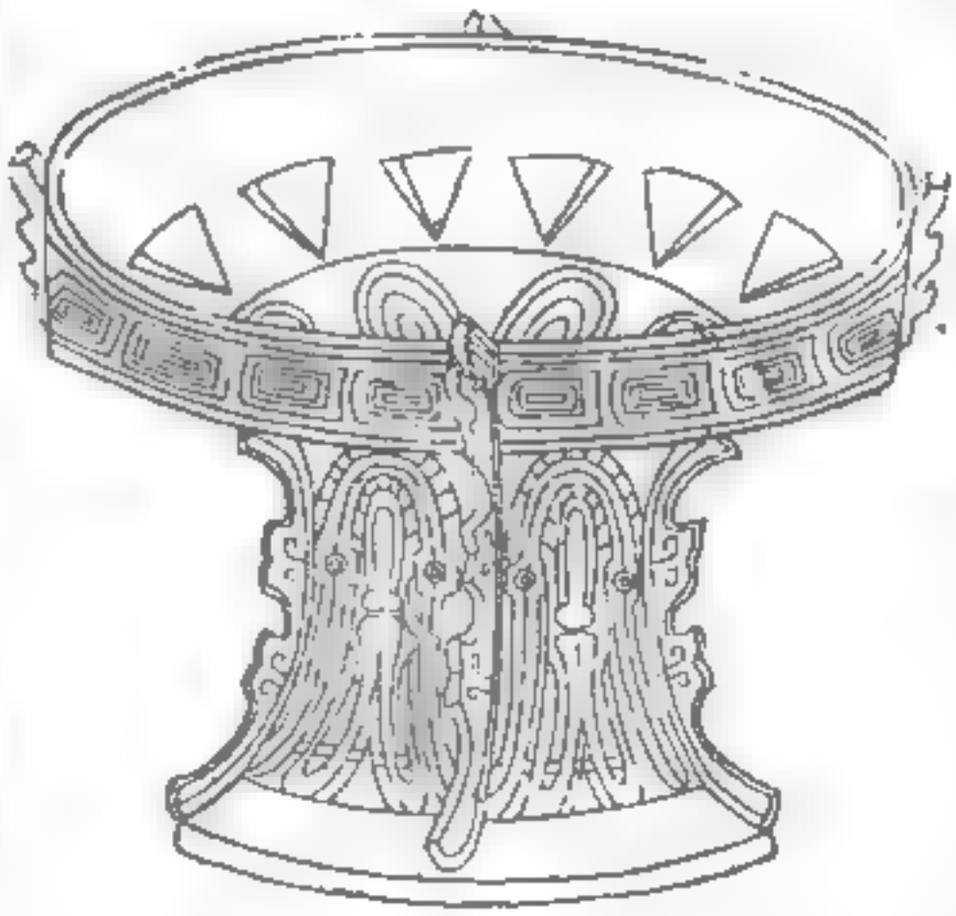
若高四寸二分深一寸六分口徑長八寸四分闊七寸七分腹徑長九寸闊八寸二分容三升重五斤十有二兩兩耳無銘是器如豆而方如鋪而揩要當歸之簋然其下四面作疏櫺之狀則又與它簋特異豈爲簋之制則同而種種施其智巧則不同耳古人制器類皆如是

周魚豆 依元摹製

右高五寸二分深一寸八分口徑七寸六分足徑五寸四分容二升五合重三斤一十兩無銘夫豆盛濡物則醢菹在焉是器飾以魚鱗而魚醢物之屬又爲豐年衆多之兆故詩言衆維魚矣實維豐年古之以多爲貴者莫不取此

博古圖錄十八 二五

周鉈生豆 依元摹製



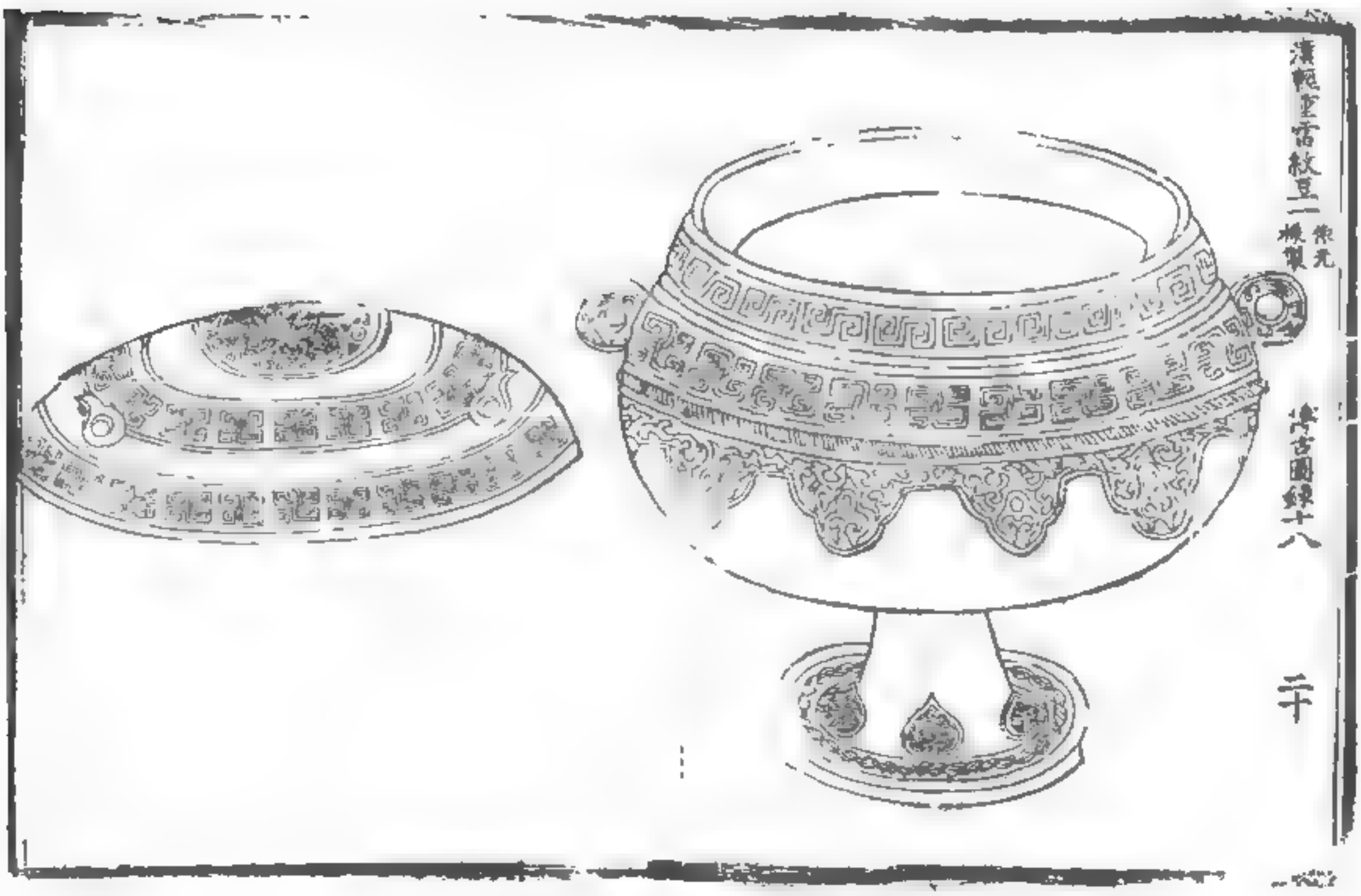
右高四寸五分口徑五寸四分重二斤一兩銘八字單疑生考之傳記無見唯周有單穆公號爲盛族然所謂疑生者蓋指其名若左氏言寤生書言宜生皆言其名也此器上若盤狀而復穿鏤於濡物宜非所設然純旁尚餘四拱意其必有承盤是必亡之矣

博古圖錄十八 十六

周塔祀豆一 徐氏摹

周塔祀豆二 徐氏摹

前一器高七寸深一寸二分口徑七寸四分
足徑六寸容二升重六斤有半無銘
後一器高七寸二分深一寸一分口徑七寸
四分足徑五寸五分容二升重六斤十有二
兩無銘
右按禮家言木曰豆竹曰籩瓦曰登今豆以
銅爲之則知禮家之學多出漢儒臆度爾蓋
昔人於彝器未始不用銅也此二器皆著以
蟠虺亦與著饗以葦會得同意是器周物
周官言用豆之禮爲詳宜其設飾者致理爲
多也



前一器通蓋高六寸九分深四寸口徑五寸七分容五升有半共重五斤九兩兩耳無銘後一器高六寸深四寸一分口徑五寸七分容五升重四斤十有二兩兩耳闕蓋無銘右二器皆以雷紋爲飾或輕或重非它紋之比下作垂花前蓋端狀若葉開錯粟紋與漢鼎蓋全相類其爲漢器無疑

劉公作杜嬀尊鋪永寶用

右高五寸五分深二寸六分口徑七寸六分容二升三合重五斤銘十字按周靈王時有劉獻公此曰劉公未審其誰也然言公而不言謚以其劉公自作是器追享杜嬀宜乎不言其謚也劉字當從卯金刀而說文止有鎦字從卯金田此以又易田乃近刀意而許愼解金字今聲也下從土並注兩旁象金生於土中此去其聲單取生金意其省文如此曰杜嬀者無見於書傳觀此形制雖承槃小異於豆然下爲圈足宜豆類也攷禮圖有所謂豐者亦與豆不異鄭玄謂豐似豆而卑者是也是器形全若豐然銘曰鋪者意其銘鋪薦之義鋪雖無所經見要之不過豆類蓋銘之有或異者是宜列之於左也

甗鉶總說

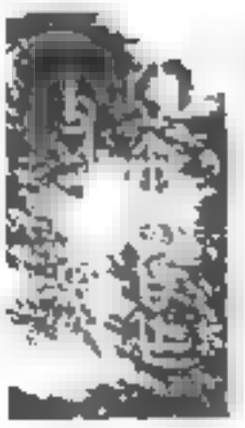
甗之爲器上若甑而足以炊物下若鬲而足以鉶物蓋兼二器而有之或三足而圜或四足而方考之經傳惟周官陶人爲甗止言實二鬴厚半寸唇寸而不釋其器之形制鄭玄乃謂甗無底甑而王安石則曰從獻從瓦鬲獻其氣甗能受焉然後知甗無底者所以言其上鬲獻氣者所以言其下也然說文止謂

爲甑蓋舉其具體而言之耳五方之民言語不同故各爲方言以自便是以自關以東謂之甗或謂之鬶至梁乃謂之鉒或謂之鍑或謂之鬴語則一而已是甗也有銘名雖不同所以爲器則一而已是甗也有銘曰彝者謂其法度之所寓而有常故也惟有常而不作奇功此所以爲軌物歟其後復有名鉶者用以爲熱物其上則環以通氣之管其中則置以蒸鉶之具其下則致以水火之

齊蓋致用實有類於甗故有所謂虹燭鉶與夫素鉶者於是咸附之於甗末焉

父己

商父己觚一 高九寸 重



父己 無銘作

商父己觚二 高九寸 重

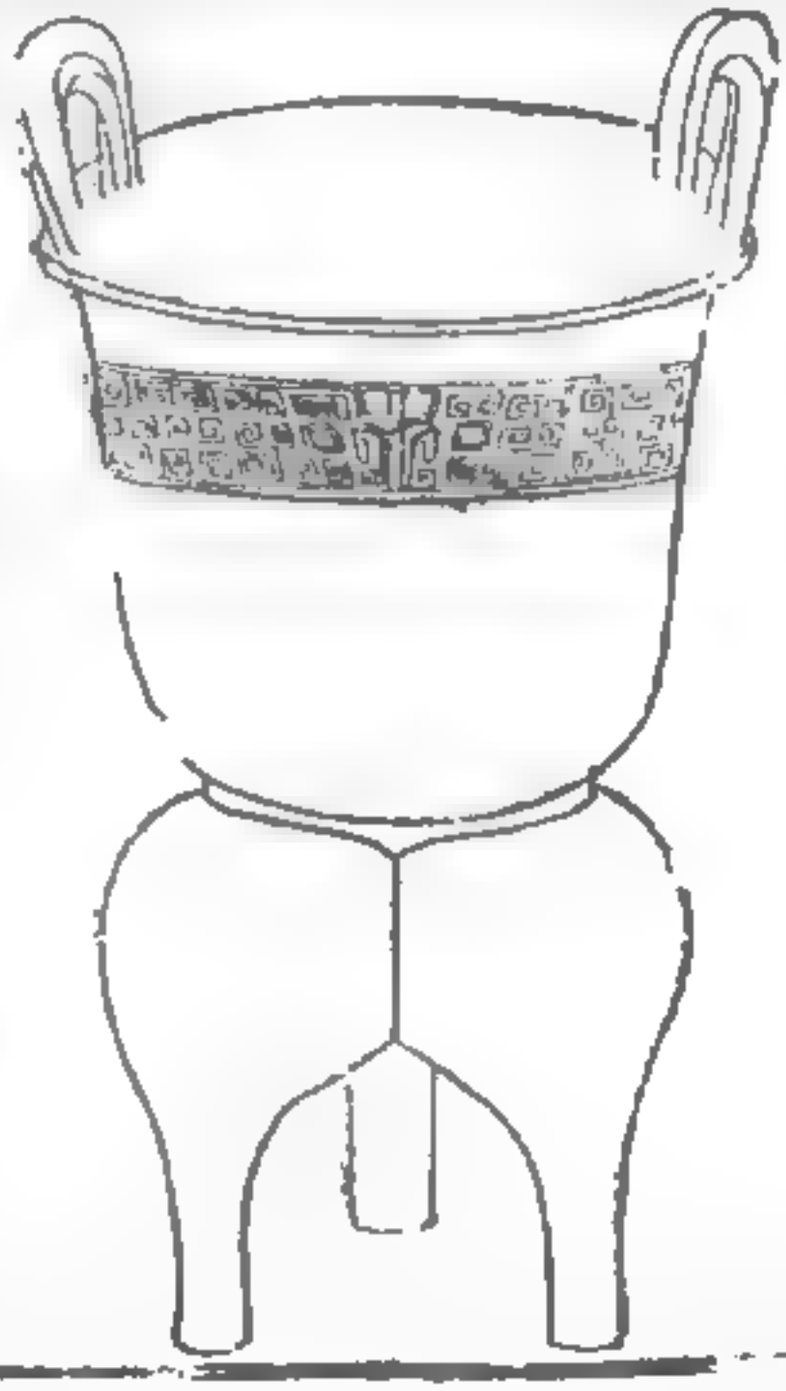
前一器高一尺三寸深自口至隔六寸有半自隔至底三寸口徑八寸九分耳高二寸二分闊二寸五分容自口至隔一斗一升自隔至底三升九合重一十四斤十有四兩三足銘三字

後一器高一尺二寸一分深自口至隔五寸八分自隔至底三寸口徑九寸耳高二寸闊二寸一分容自口至隔九升自隔至底三升三合重十有一斤三足銘七字

右按三代之間惟商人號爲尊神率民以事神先鬼而後禮陳之祭祀者曲致其盡故於此特以見爲銘蓋以祭神如神在而慇懃必有見乎其位故也非事亡如事存者曷以至此後一器曰亞者廟室之形曰無簋者疑其作器者之名也

子父乙

商父乙觚 以小樣製



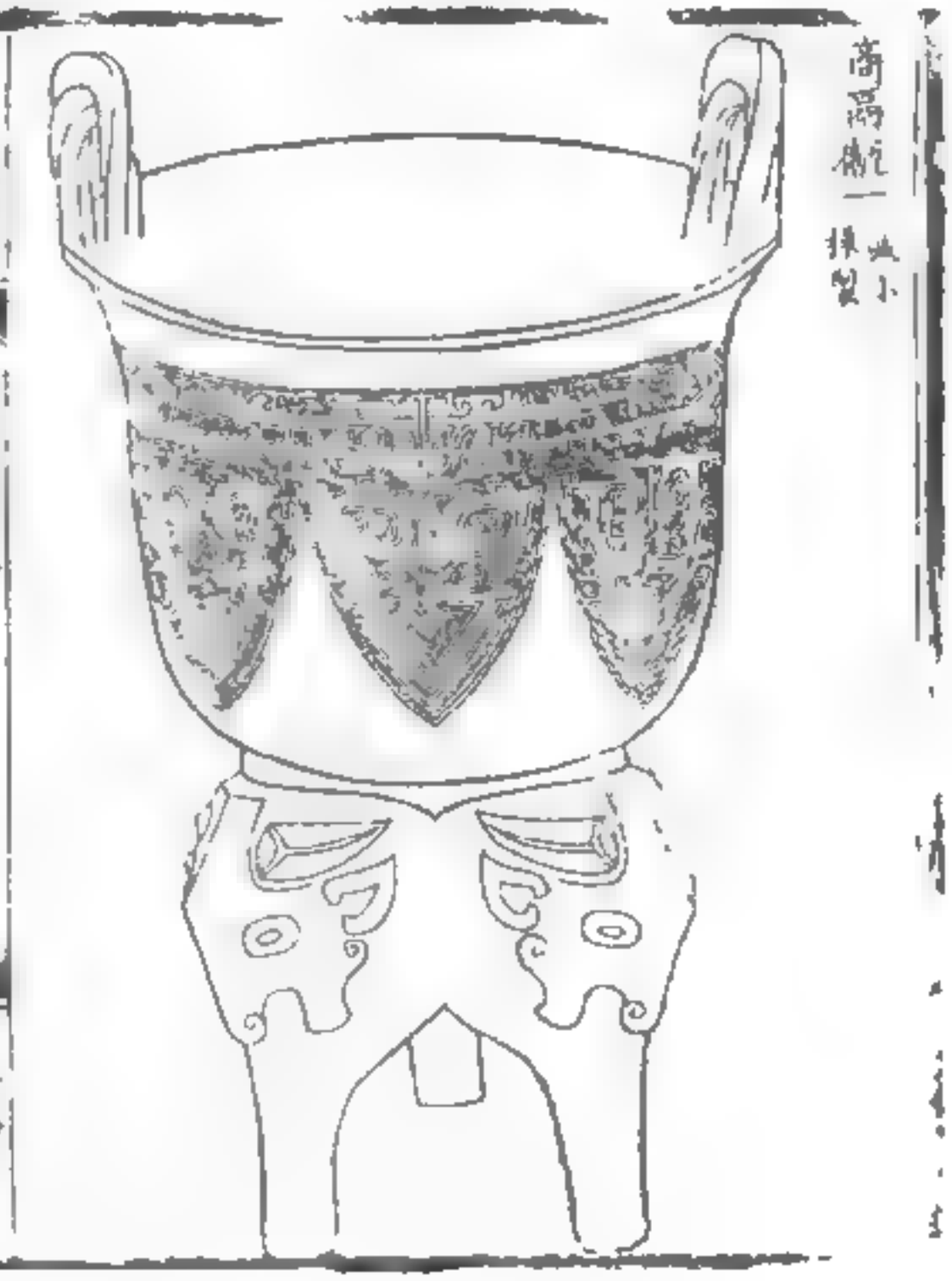
右高一尺一寸九分深自口至隔五寸九分自隔至底四寸一分口徑八寸八分耳高二寸一分闊三寸二分容自口至隔八升自隔至底三升五合重十有一斤四兩三足銘四字曰子虎父乙子商器類銘之益子商姓也乙商君之號曰虎則取似其形而所藏器有五虎父丁鼎亦作此虎形益饗禮彤鹽亦虎也以人道事神故宜有此而司尊彝用虎以爲追享之器則虎之爲義其或取此是器純緣之外三面作雷電饕餮而隔腹皆不加文飾爲商物也

作祖己尊彝

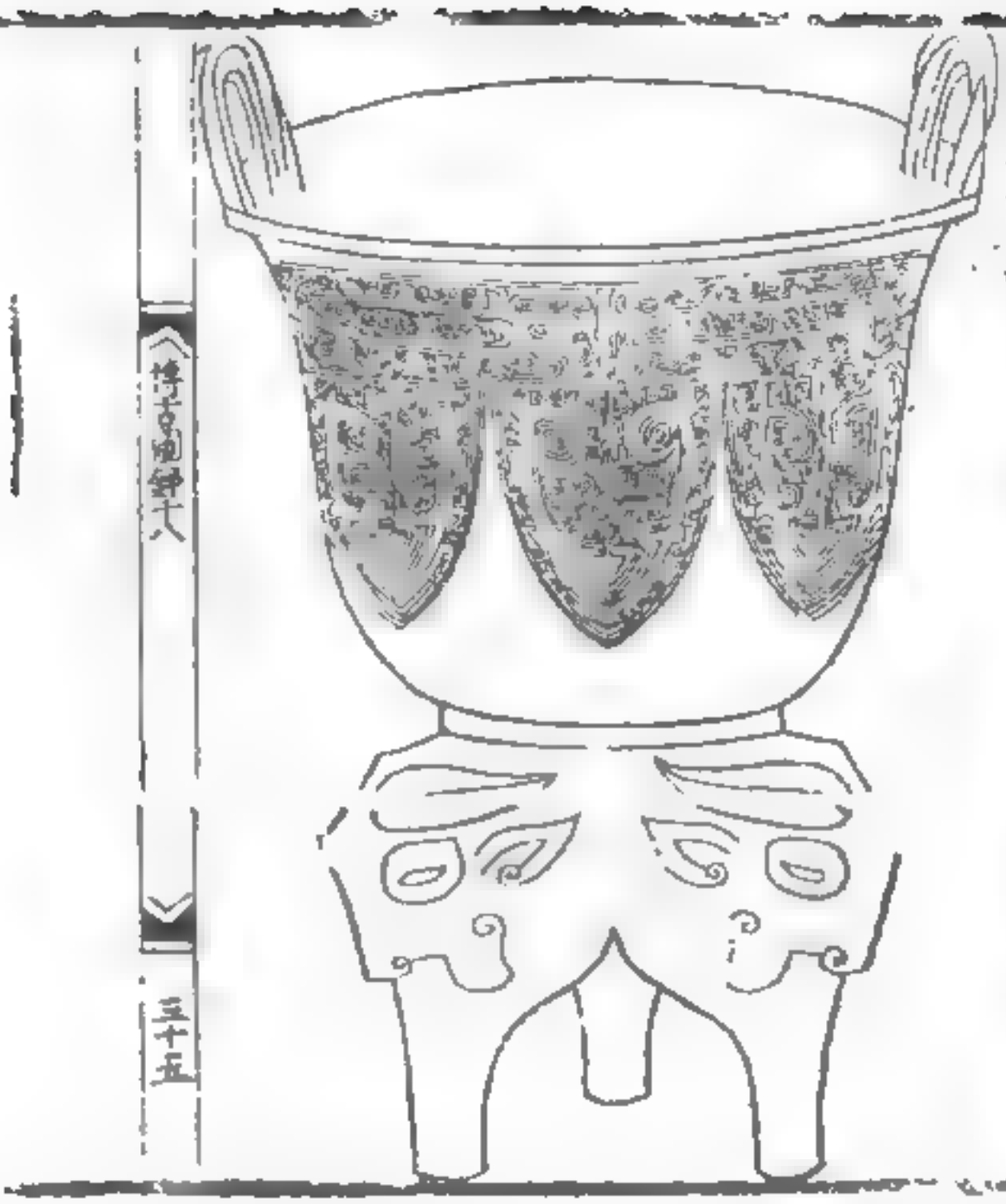
作祖己尊彝

右高一尺一寸四分深自口至隔五寸八分
自隔至底二寸八分口徑八寸六分耳高二
寸二分閎二寸一分容自口至隔七升自隔
至底二升五合重九斤有半三足銘六字或
以商高宗朝有臣嘗作高宗肜日以訓王曰
祖己則祖己者疑商之臣爭然按彝器間類
多以祖乙祖丁祖戊祖辛爲銘則凡稱祖者
孫之所作也乙丁戊辛云者乃其號耳用是
考之祖己者其惟商之雍己歟言癸者商有
天癸癸爲己作祭器也此鼏而謂之尊彝非
周官所謂六尊六彝之謂蓋商制未分凡可
尊可法者則曰尊彝

象爵形



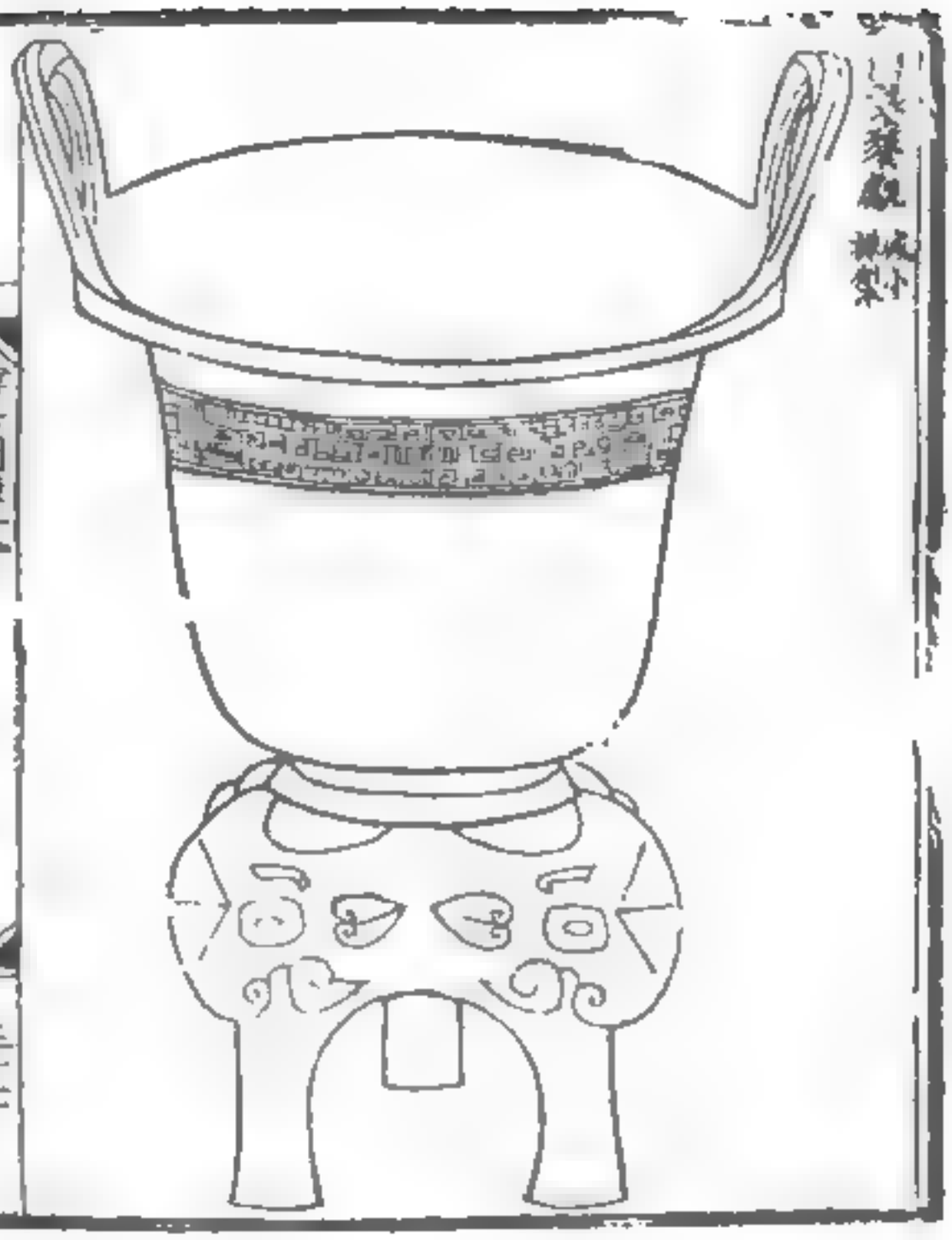
商爵一 此小樣製



象鼻爐

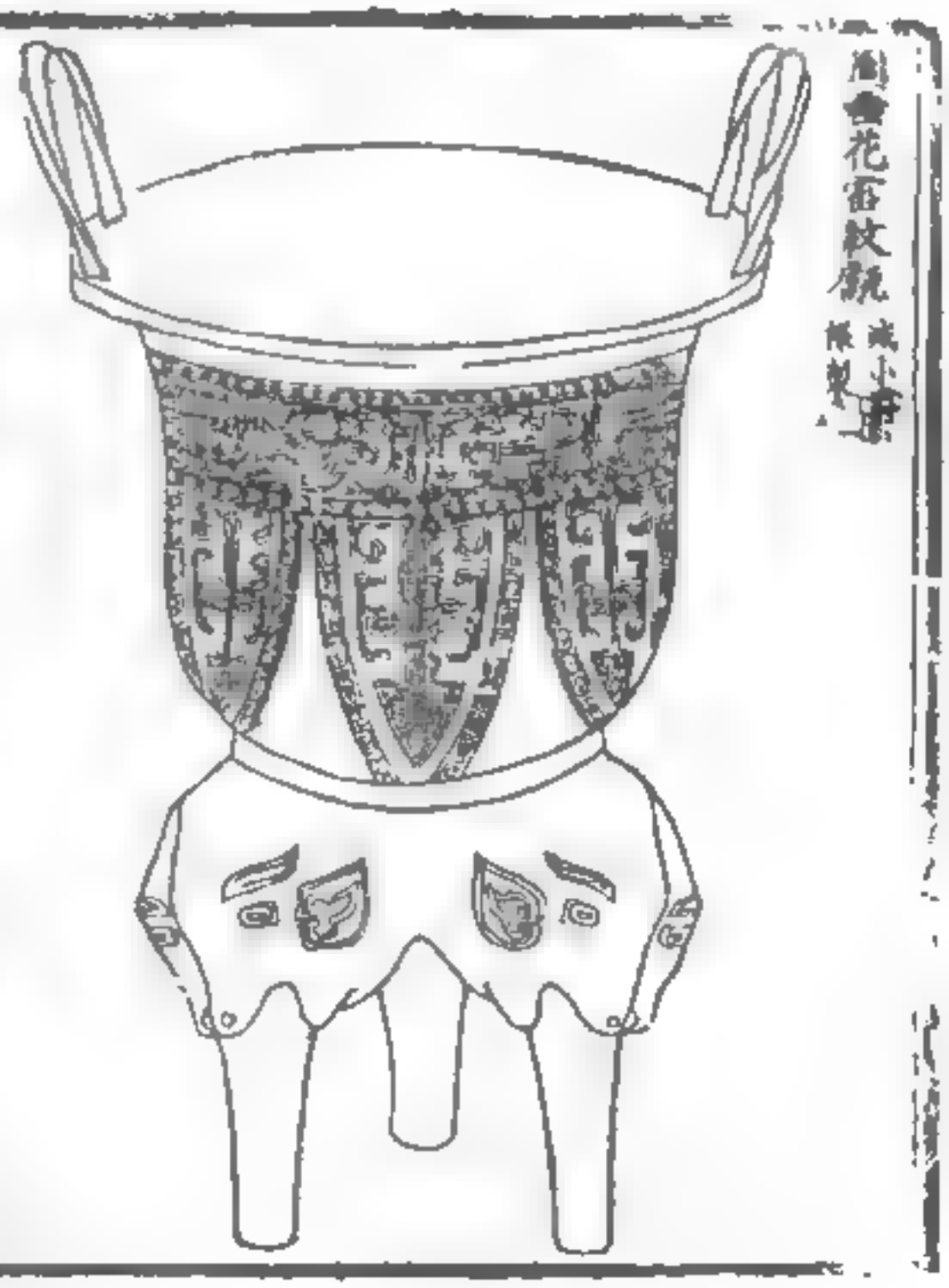
前一器高一尺一寸八分深四寸五分口至隔五寸九分自隔至底四寸耳高二寸二分闊二寸二分口徑九寸一分容自口至隔八升三合自隔至底三升二合重十有二斤八兩三足後一器高一尺二寸一分深四寸口至隔六寸自隔至底三寸三分口徑九寸三分容自口至隔九升白隔至底三升二合重十有一斤四兩兩耳三足銘各一字

右二器銘各一字皆象鼻之形蓋爐之爲器上體作甗下體作鬲王安石首釋其義以謂鬲獻其氣爐能受焉取鬲之銘可謂得之矣



周饕餮紋小鼎

右高一尺一寸五分深自口至隔五寸五分自隔至底二寸八分口徑八寸六分耳高二寸闊一寸八分容自口至隔五升八合自隔至底二升四合重七斤三足無銘足間所飾饕餮與商鼎皆相類而兩耳純緣文綫至隔又與商立戈鼎無少異製鍊精工非商物不能及此



周雷紋鼎

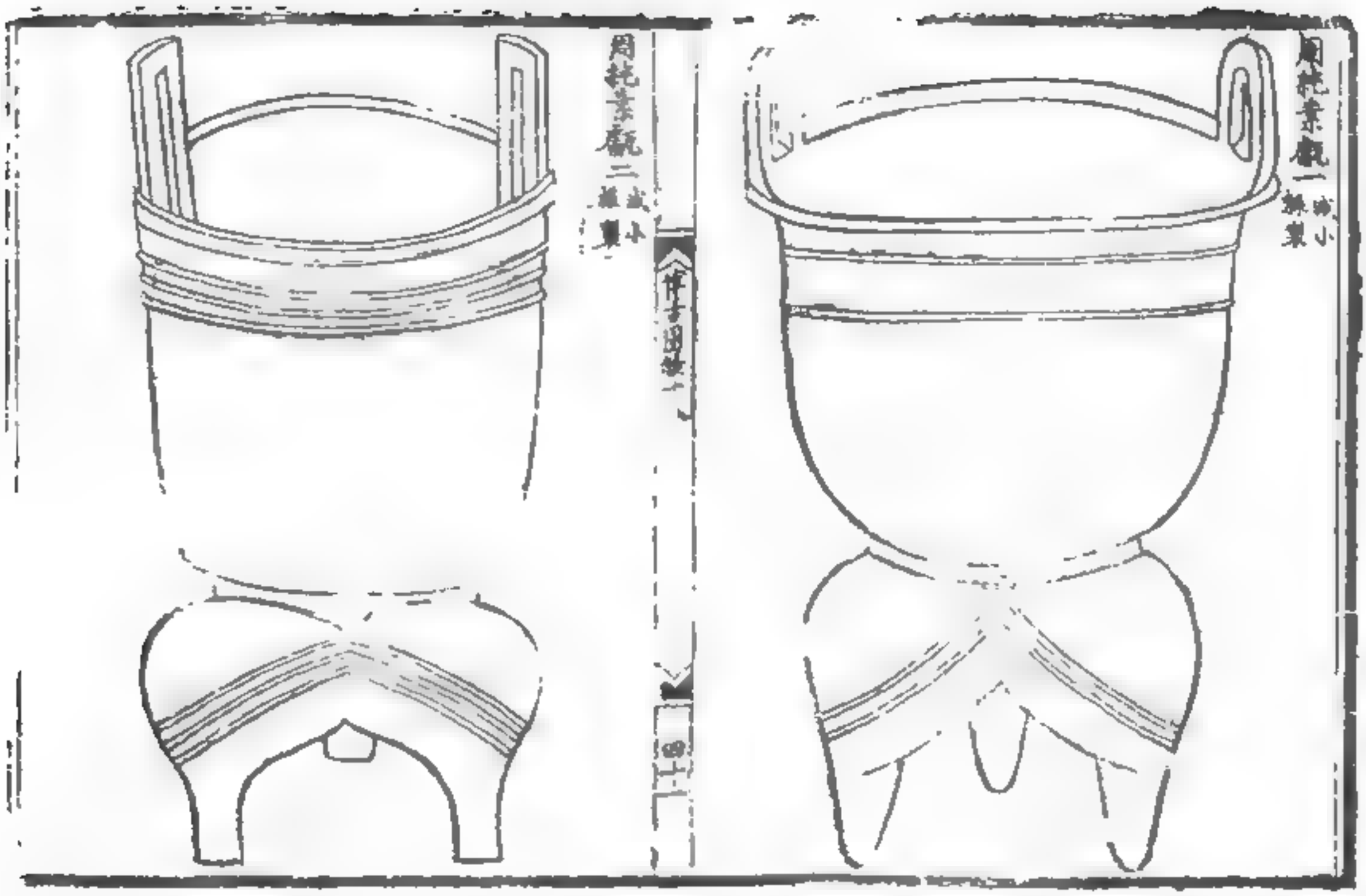
右高一尺四寸二分深自口至隔一尺自隔至底六寸口徑九寸耳高二寸一分闊二寸三分容自口至隔九升自隔至底三升重九斤八兩三足無銘是器飾以雷紋如連珠相屬具三面設饕餮之飾間以雷紋如連珠相屬下有垂花隔作三象出鼻爲足中有隔可以熱物古人創物之智其所以造形窮理爲備於此是必周器也

周雷紋簋蓋銘 高小 摹圖

右高一尺七寸七分深自口至隔八寸二分自隔至底三寸八分耳高四寸三分闊三寸七分口徑一尺三寸九分闊隔通容三斗六升重三十五斤三足無銘且蠃常隔而能通所以獻其氣於上以爲飪物之具以達水火之氣蓋熟物自下始也飾以蟠雲以象其氣盤結不散致雨之道也氣之熱物其猶是歟飾以饕餮所以思慮豫防之義存焉

周雷紋簋蓋銘 高小 摹圖

右高一尺二寸三分深自口至隔六寸自隔至底四寸六分口徑九寸三分耳高二寸四分闊二寸五分容自口至隔九升有半自隔至底三升六合重十有一斤八兩三足無銘是器蠃也蠃之爲飾類以饕餮雷紋間錯而耳作絢紐足爲象鼻蓋先後制作相承故無少異非若尊彝各有取法所以無嫌於沿



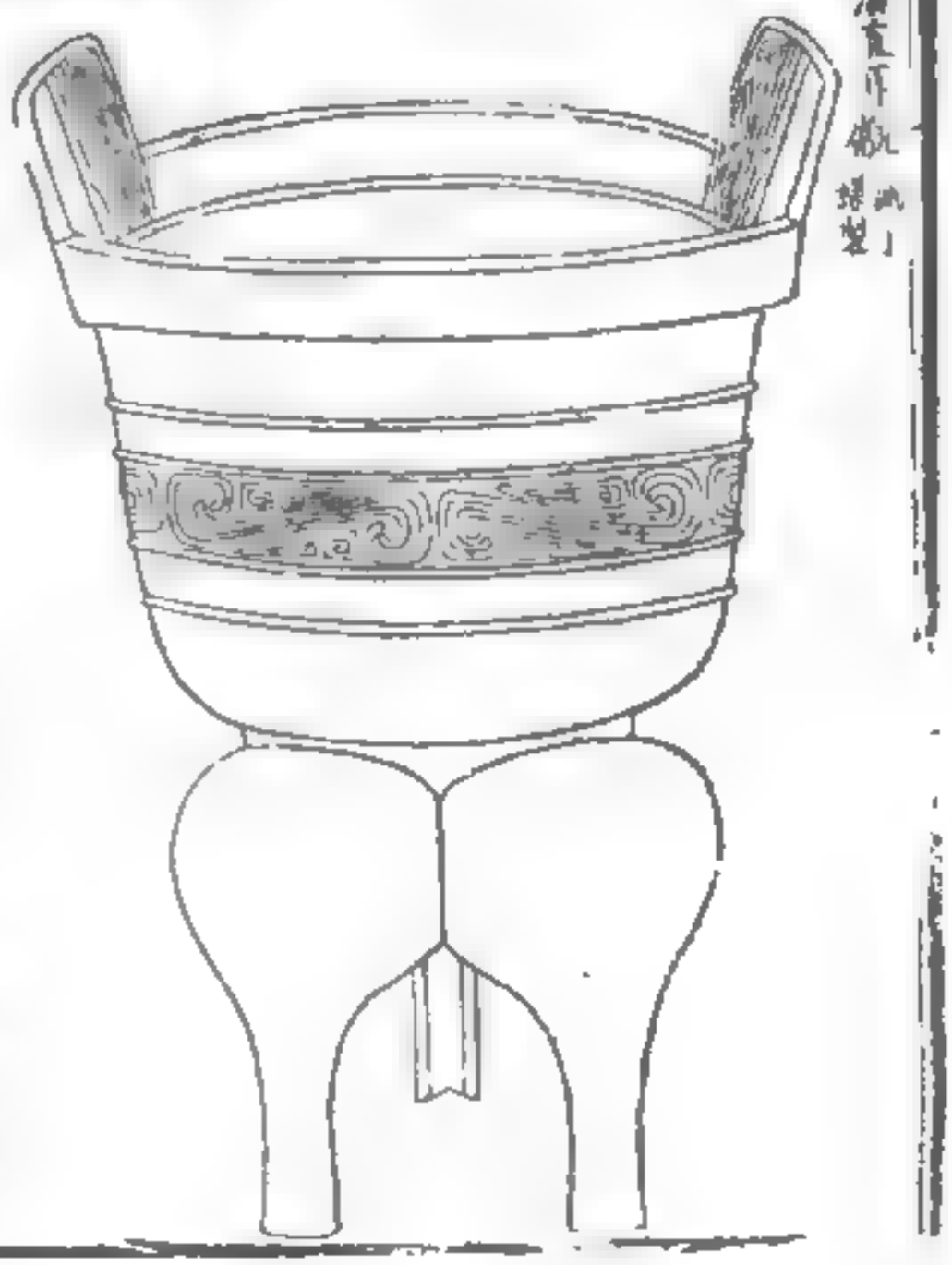
前一器高一尺三寸深自口至隔七寸一分自隔至底三寸八分口徑八寸六分耳高二寸二分閎二寸六分容自口至隔一斗一升自隔至底三升有半重一十五斤十有二兩三足無銘

後一器高一尺二寸一分深自口至隔五寸八分自隔至底三寸九分口徑八寸七分耳高二寸三分閎二寸六分容自口至隔九升自隔至底二升九合重十有二斤六兩三足無銘

右二器純素不加雕鏤其上則饒而無底其下則隔以獻氣合二體而鬳之所以備焉周禮則陶人爲鬳而此悉銅爲之考其所自由開而東謂之鬳至梁乃謂之鉹鉹之字從金則鬳未必爲陶器也

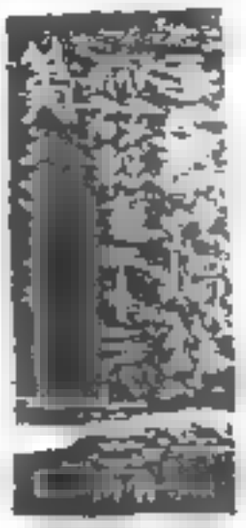
實雙耳觚 倣宋製

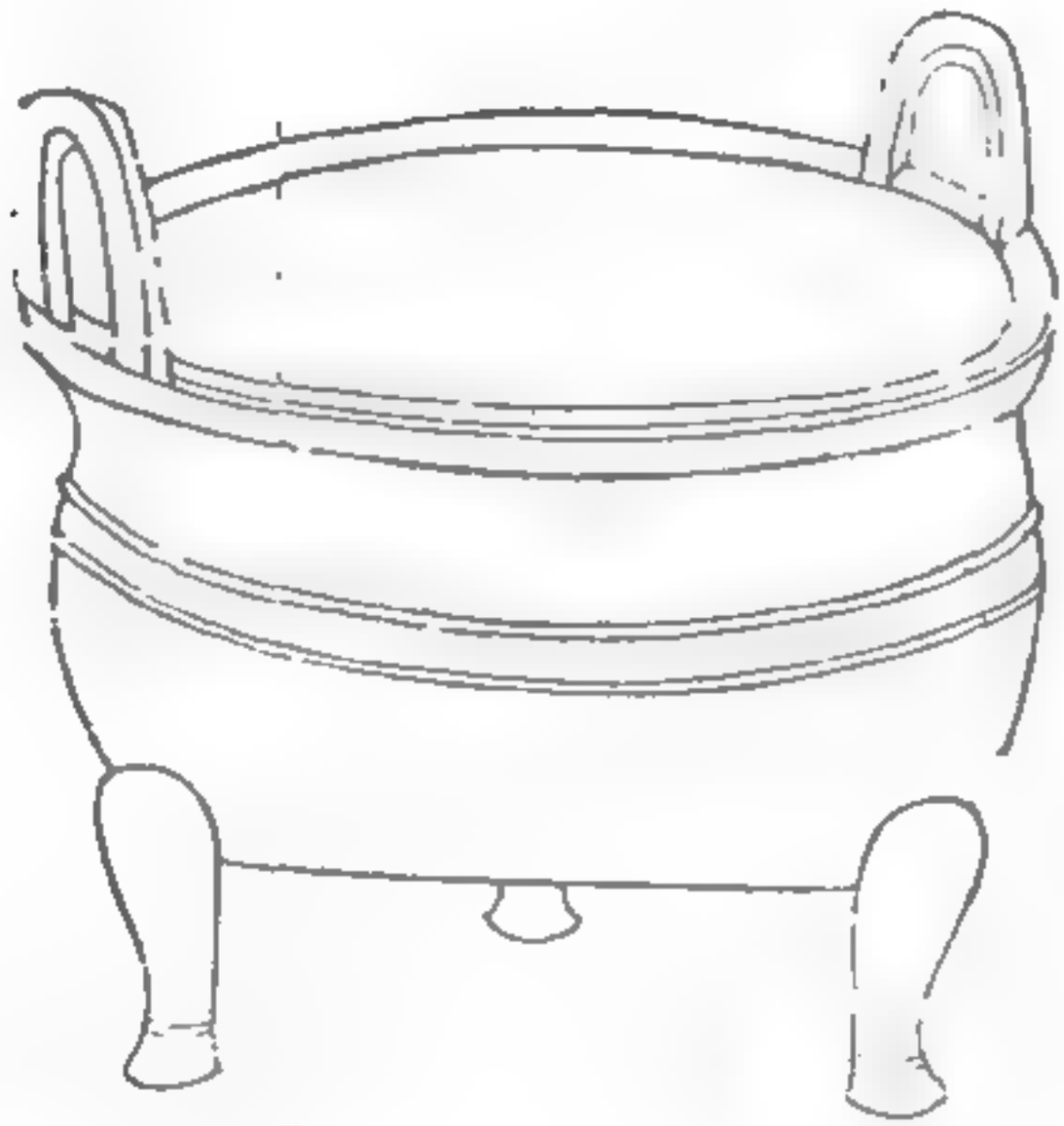
君高六寸深五寸七分口徑八寸三分耳高二寸一分闊二寸容一斗六合重四斤無銘耳外附如鉞而偃底疎通不設隔與蟠夔觚一類惟腹著蟬紋為少異蓋亦漢物也



實雙耳觚 倣宋製

右高一尺六寸深自口至隔七寸自隔至底三寸五分口徑一寸四分耳高一寸三分闊二寸二分容自口至隔一斗九升自隔至底六升八合重二十一斤六兩三足無銘是器腹間微斂可以承隔而無鼻鑿雖鍊冶未盡善而形制近古必漢初物也





玉氏 銅虹燈錠
銘辭并重二十二斤四兩
第一

右高五寸四分深四寸五分口徑三寸容四升八合重四斤八兩三足銘一十八字自三代至秦器無斤兩之識此器顯其斤重又字畫與漢五鳳鑪款識相類是漢物也說文以燈為鐙鐙則登而有用者銘曰虹燭者取其氣運如虹之義殆薦熟食之器但闕其蓋而不完曰王氏者未審其為誰也曰第一則知為虹燭者數不特此耳

至大重修宣和博古圖錄卷第十八

鬲鎮總説

鬲 一十六器

商 二器

母乙鬲 銘五字

雷紋饕餮鬲

周 一十四器

叡鬲 二十一字

饕餮鬲

直紋鬲

饕餮鬲一

饕餮鬲二

饕餮貫珠鬲

素鬲

鎮 二器

周 一器

獸耳鎮

漢 一器

獸耳鎮

盉總説

盉 一十四器

商 二器

阜父丁盉 銘六字

執戈父癸盉 銘三字

周 一十器

單從盉 銘九字

嘉仲盉 銘二十九字

龍首盉

雲雷盉

三螭盉

蛟螭盉

麟盉

螭虬盉

粟紋盉

細紋熊足盉

漢 二器

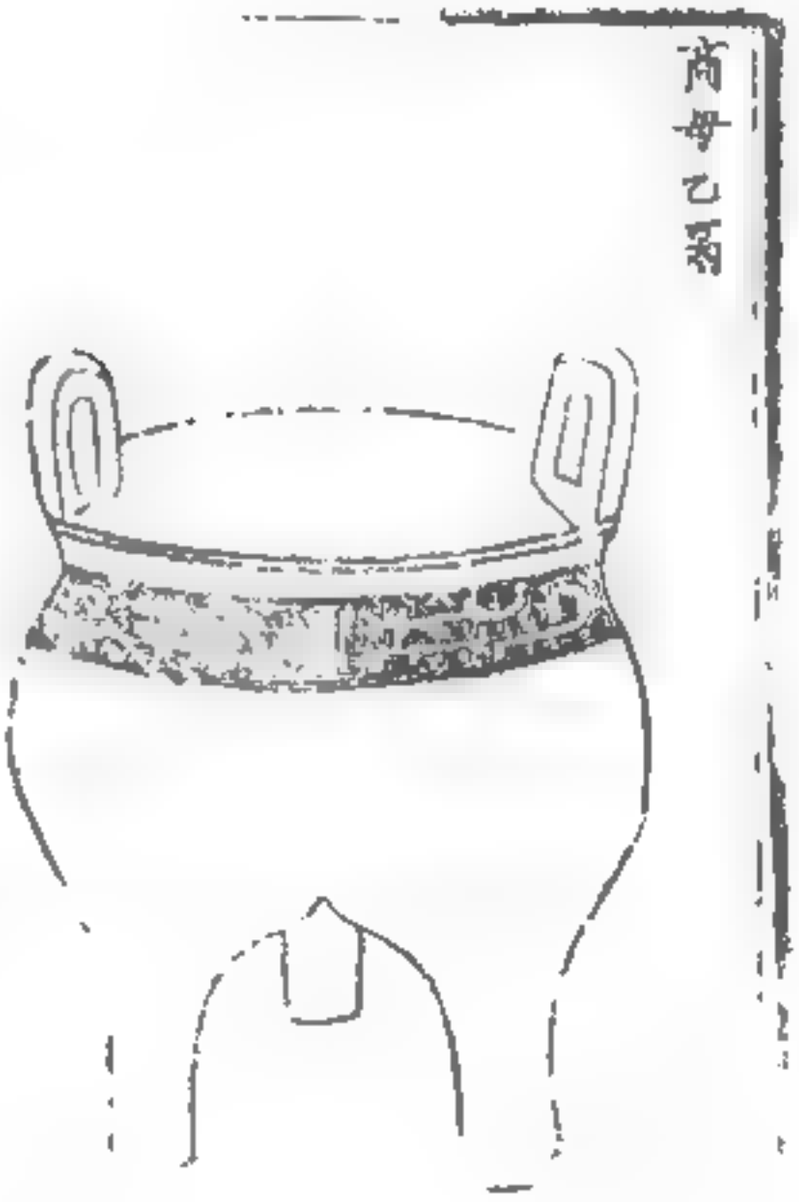
鳳盉

螭首虬紋盉

鬲鎛總說

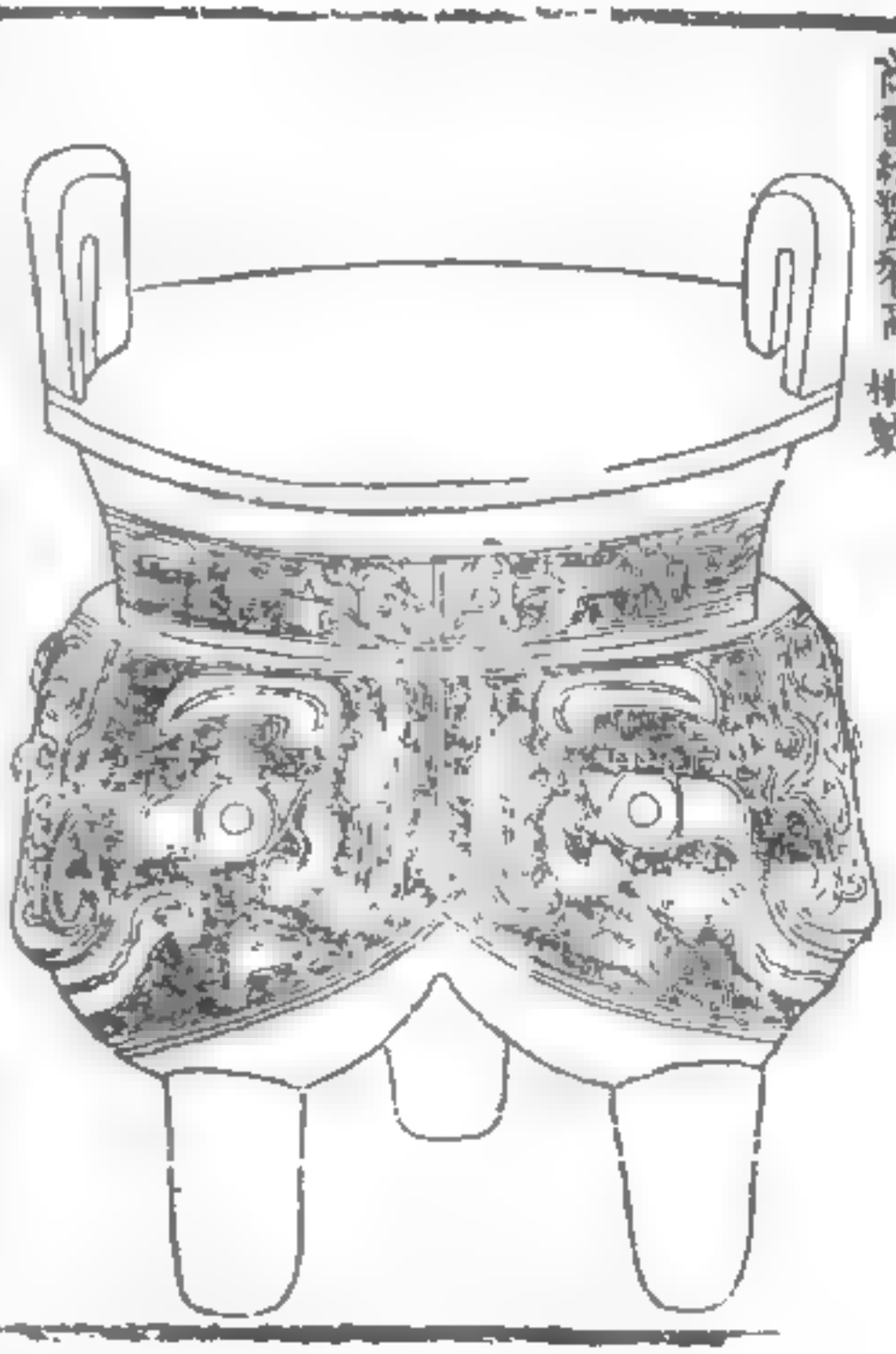
周官三百六十各有司存陶人之職所司之物而鬲居其一夫鬲與鼎致用則同然祀天地禮鬼神交賓客脩異饌必以鼎至於常飪則以鬲是以語夫食之盛則必曰鼎盛語夫事之革則必曰鼎新而鬲則特言其器而無義焉亦猶簋所盛者稻粱簋所盛者黍稷而已故王安石以鼎鬲之字爲一類釋之以謂鼎取其鼎盛而鬲言其常飪其名稱其字畫莫不有也今攷其器信然且爾雅以鼎款足者謂之鬲而博雅復以鼜鏞鬲鍑規鬲號豎皆爲鬲則鬲鼎屬也鬲類也然而五方之民言語不通則名亦隨異故北燕朝鮮之間謂之鍑或謂之鉼江淮陳楚之間謂之錡或謂之鏤惟吳楊之間乃謂之鬲名稱雖異其實一也漢志謂空足曰鬲以象三德蓋自腹所空

於三足其製取夫爨火則氣由是而易以通
也若鎮之爲器則資以熟物而許慎謂似釜
而大口蓋是器特適時所用非以載禮令考
其所存則鎔範以成者似異乎許氏之說豈
非不必拘於形製徒取諸適用而然乎



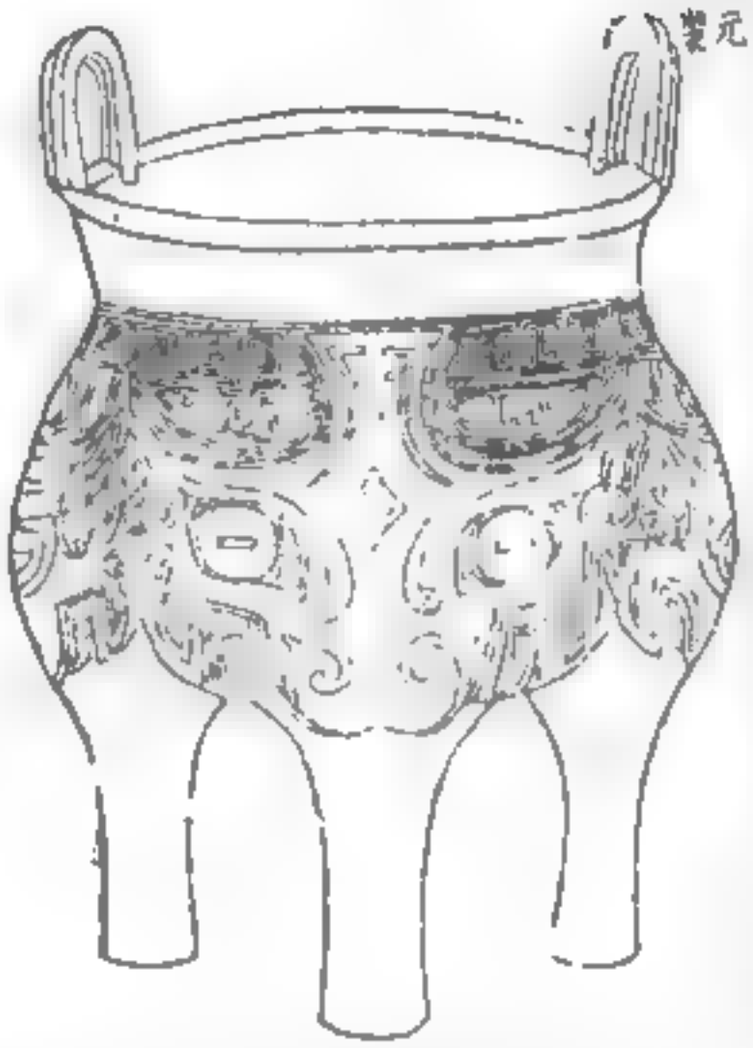
商亞中鼎

右高四寸七分深二寸九分口徑四寸二分容一升六合重一斤十有二兩兩耳三足銘作亞形中孫執戉字曰母乙按天有十日以甲乙冠乎其次商自報丁以來始以是爲號至丁天乙是爲成湯由成湯傳二十八王至于帝辛不有不以是爲稱者其間有祖乙小乙武乙帝乙則毋乙者疑爲乙稱之后而後世子孫乃名之也商祖於契契之生實自有娀氏之女而詩於長發嘗及之則知具母道者皆得廟食也故周繼商之後亦有姜嫄之廟而後世又以爲禖神焉然則商母乙高豈非用於宗廟之器耶



右高九寸深五寸九分口徑八寸容一斗一升重一十斤二兩兩耳三足無銘是器爲南也與它器無小異但所受稍大三股各作一饕餮形下齧其足饕餮之間錯以雷紋純緣而下復環以夔三分其體而介之以鼻左右從橫視之皆成獸形考諸商器類多似此

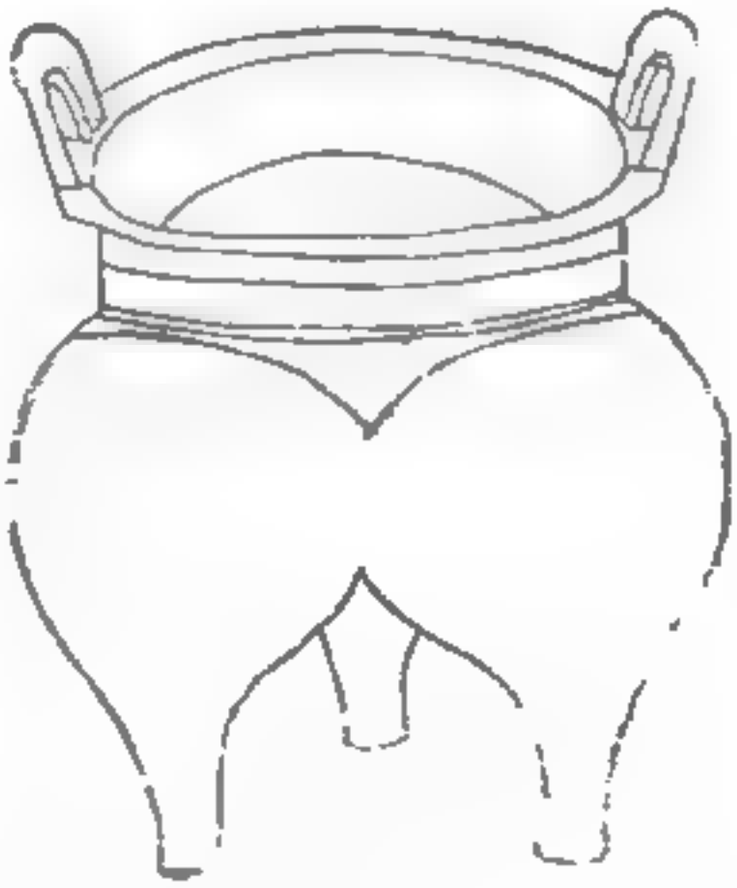
周戠敎鬲 依元摹裝



戠敎祖元康
○○孝永寶鬲

右高五寸七分深三寸二分口徑四寸五分容一升九合重二斤八兩兩耳三足銘十有一字所可辨者九字而已敎上髣髴若戠字按楚之君有實敎若敎杜敎郟敎而其名官亦曰莫敎所謂蔿敎殆出於斯耶楚周諸侯固故其器作周之形制曰光庸者古人銘意若未可以臆論也

周伯鬲 依元摹裝

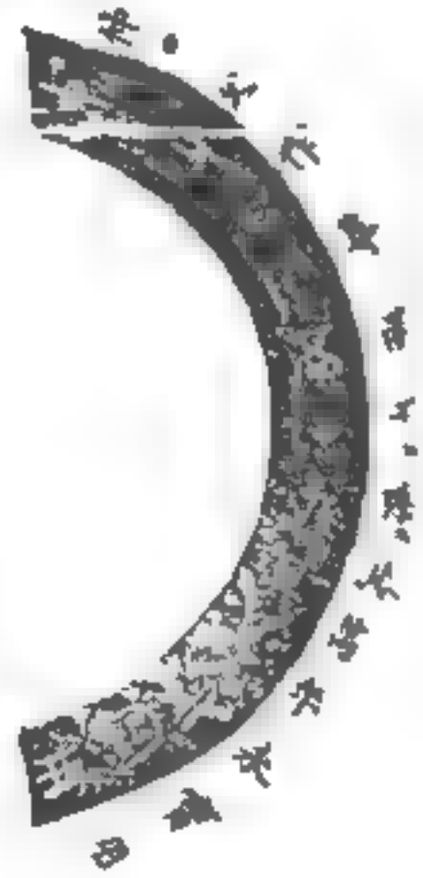


伯作寶彝

右高四寸八分深三寸口徑四寸二分容三升六合重一斤十有五兩兩耳三足銘四字按寶器以伯爲銘者多矣尊敦彝舟爵皆有伯作之銘觀古人或以伯爲謚或以伯爲名或以伯仲第其序或以侯伯列其爵所稱非一而此曰伯者殆未可以私智決也

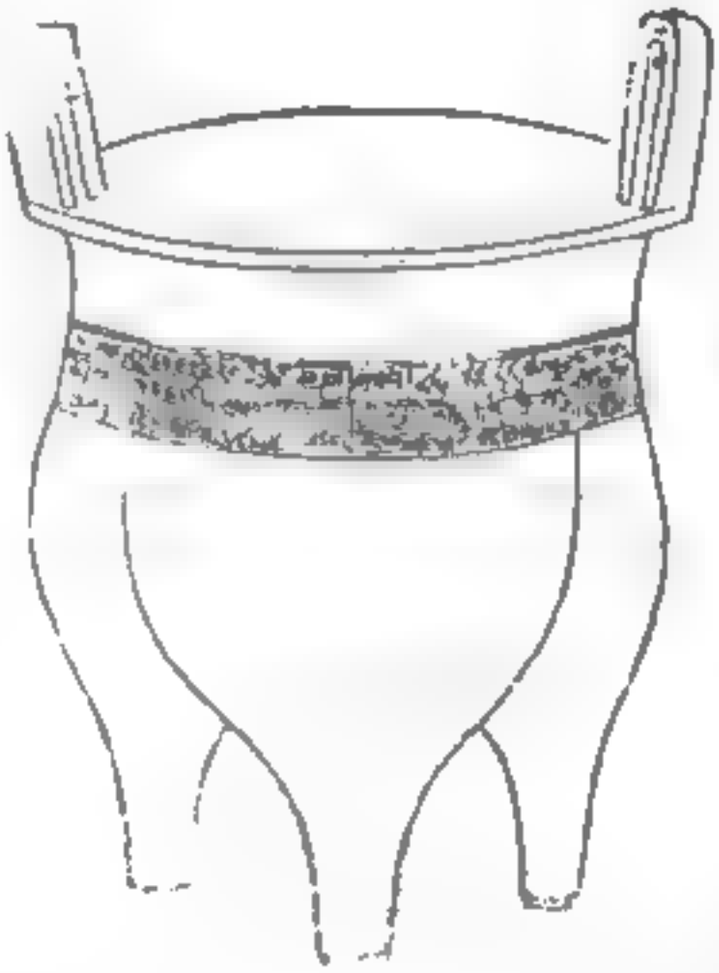
右高四寸深二寸四分口徑四寸容一升六合重二斤一兩銘五字曰帛女作齊姜簋女疑宮女之有職者然攷周官自九嬪世婦之餘所可見者司服縫人而已初無此名也豈非自周之東典禮不存因其職而命之歟不然則諸侯不敢擬於天子而有是職歟漢廣川王以陶望卿主繒帛疑亦祖述周人之意其曰作齊姜簋蓋於祭祀之齊而所用之器也

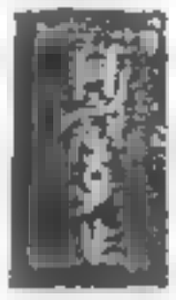
右高三寸一分深二寸二分口徑三寸五分容一升重二斤十有一兩三足銘五字曰師作寶簋內一字未詳昔者以師稱其官則有若尹氏大師者是也以師稱其姓則有若師騩師丹者是也此器銘曰師疑以師言其姓或言其官一以製作簡古雖周之物殆有商之遺意焉



右高四寸深三寸二分口徑四寸一分容一升三合重二斤三足銘十有六字仲下一字不可辨昔有仲山父仲屢父仲考父召仲丁父仲仁父而此曰仲父者蓋未知其爲誰考其製作乃與聿遠高稍相近耳且諸器款識有曰孫子有曰子孫孫有曰子子孫孫蓋孫子而以孫爲先言之不足至於重複故言子可以爲王父尸子不可以爲王父尸故言孫子孫孫而不嫌其煩或單言或單舉以互見故言子子孫孫而不嫌其略若此器再言子子孫孫而不嫌其略若此器再言子子孫孫之義蓋孫亦子屬不人從而系之是爲孫孫之義蓋孫亦子屬不待指而後著矣噫古人制器尤在於遺後且欲傳守不失故以子孫爲丁寧若乃漢器銘子孫者十無二三此所以不純乎古也

周慧季 鬲 攈古一

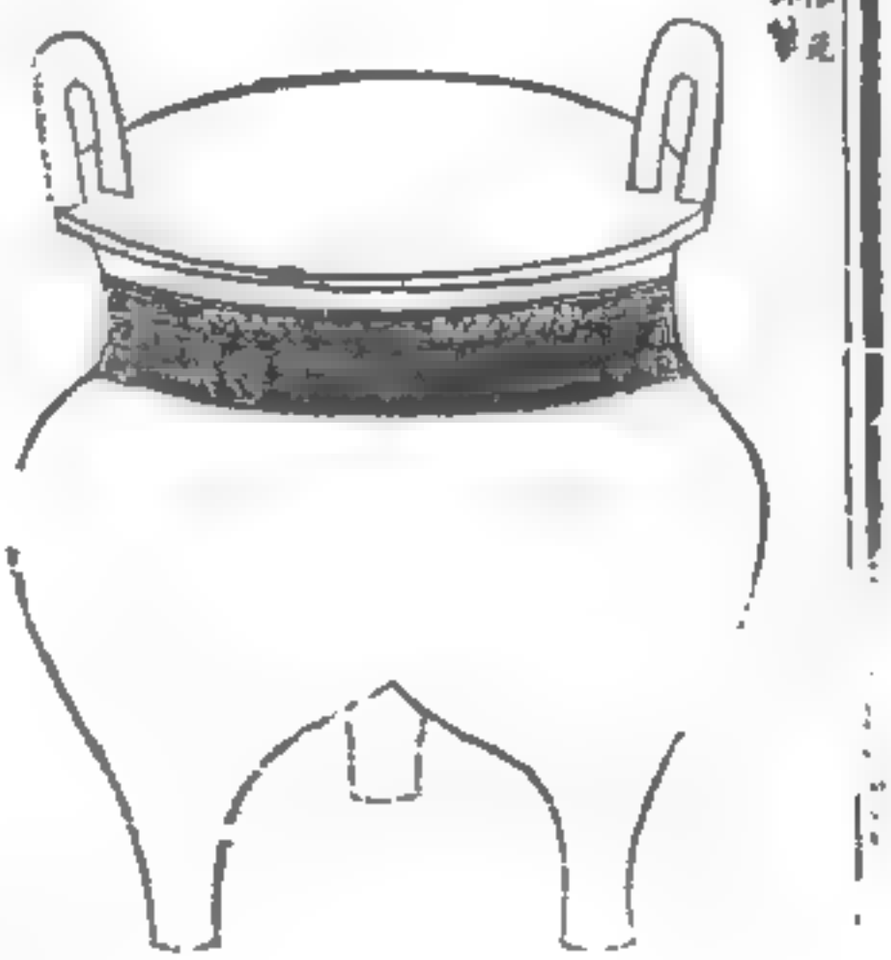




慧季作

右高四寸三分深二寸六分口徑四寸二分容一升六合重二斤三兩耳三足銘三字按慧與惠通虢姜敦款識有惠仲春秋有惠伯惠叔而此鬲銘之爲惠季豈非惠爲氏而伯仲叔季者乃其序耶

周丁父鬲 攈古一



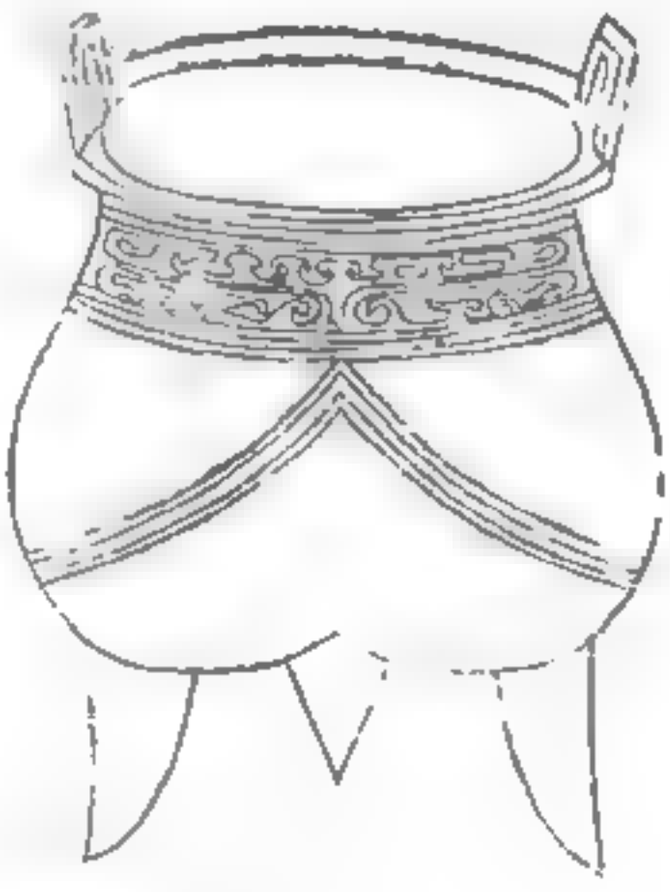
丁父

寸八分深三寸二分口徑四寸七分
七合重一斤十兩兩耳三足銘三字
但知十干爲商名遇款識有十干者
商故或以丁父爲商器蓋誤矣按
於甲曰父甲丁曰父丁已曰父已辛
乙曰父乙皆尊其父而上之未見有
者兼商爲皆以父丁爲銘若謂丁父
器則是古人於名號間有變易矣將
後世季葢在周之太公望再世而有
其後世以丁爲氏是爲周物也豈其
子孫爲其家廟而作耶曰孫則又以
作之以奉其祖者也

周京婁爵 徐元懋

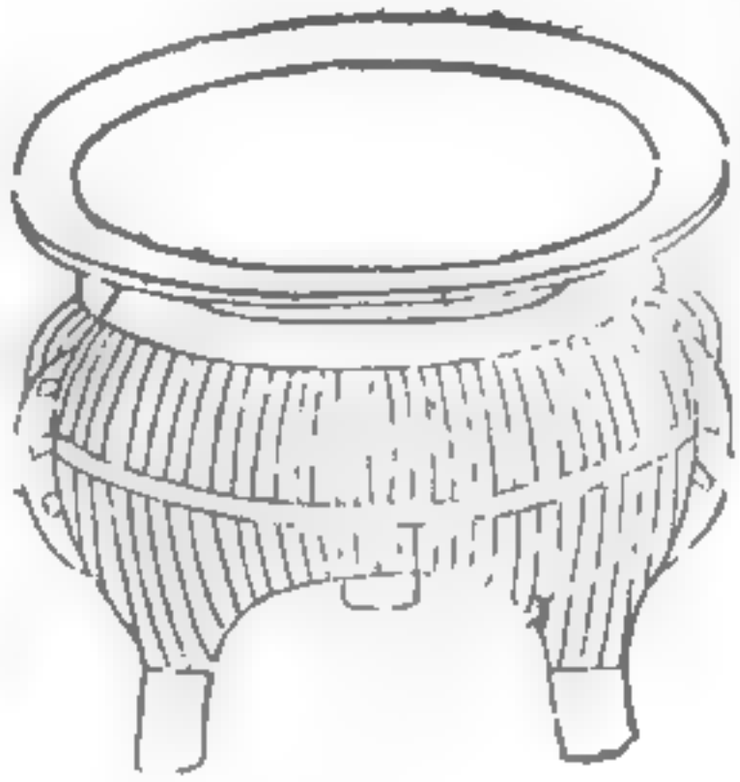
京婁爵作父丁寶尊彝永寶用

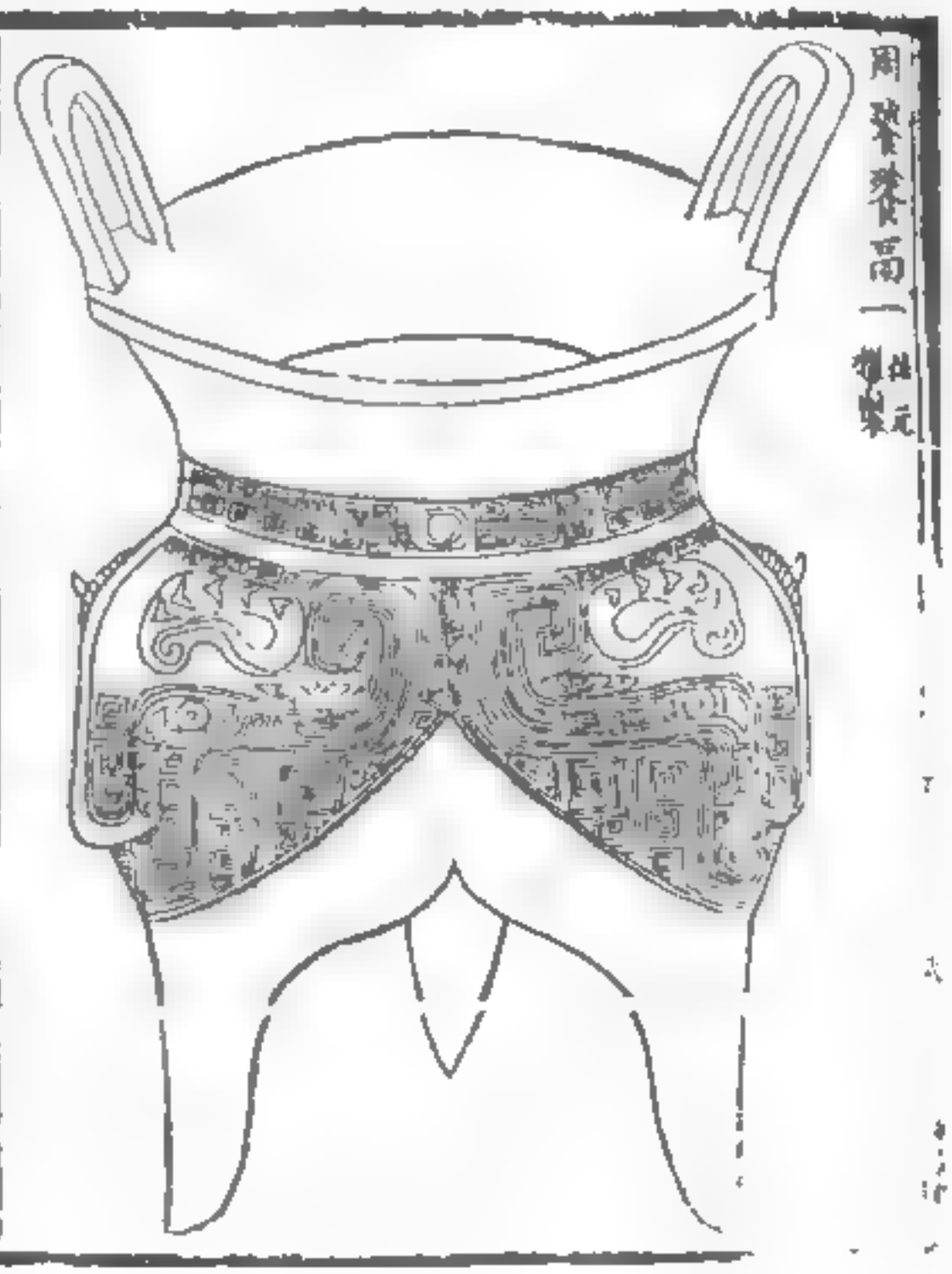
右高三寸四分深三寸二分口徑三寸四分容九合重一斤九兩三足銘十有一字按詩之思齊曰思齊太任文王之母思媚周姜京室之婦太姒嗣徽音則百斯男蓋大王之妃曰太姜王季之妃曰太任文王之妃曰太姒曰京姜者京室之婦也嵓有天下在武王時及其追尊祖考則以古公爲大王季歷爲王季於是國以京言之故謂之京姜



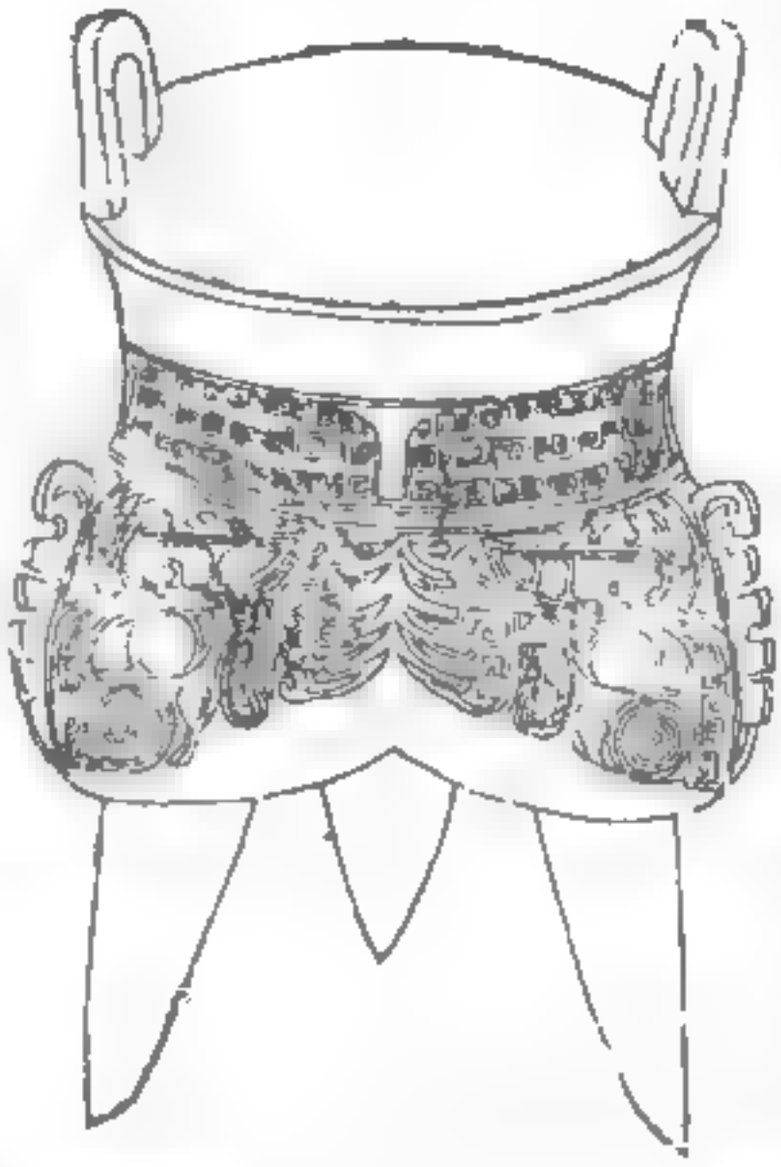
右高五寸一分深三寸四分口徑四寸一分容一升二合重二斤二兩兩耳三足無銘是鬲足銳如戈按戈兵器也載戰伐皆從之鬲有傷物之音故古爵悉爲此狀釋者謂爲酒戒今鬲以飪物而其足復作此豈非一食之間過亦爲害耶則聖人之垂訓其見於製作防患何所不至也

右高三寸七分深二寸四分口徑三寸九分容一升一合有半重一斤六兩兩耳三足無銘王安石釋高曰子以謂高空三足氣自是通上下則高者欲其共通而無礙也此器所飾文皆直而不曲蓋亦上下通達之意然其制與周京姜高略相似也





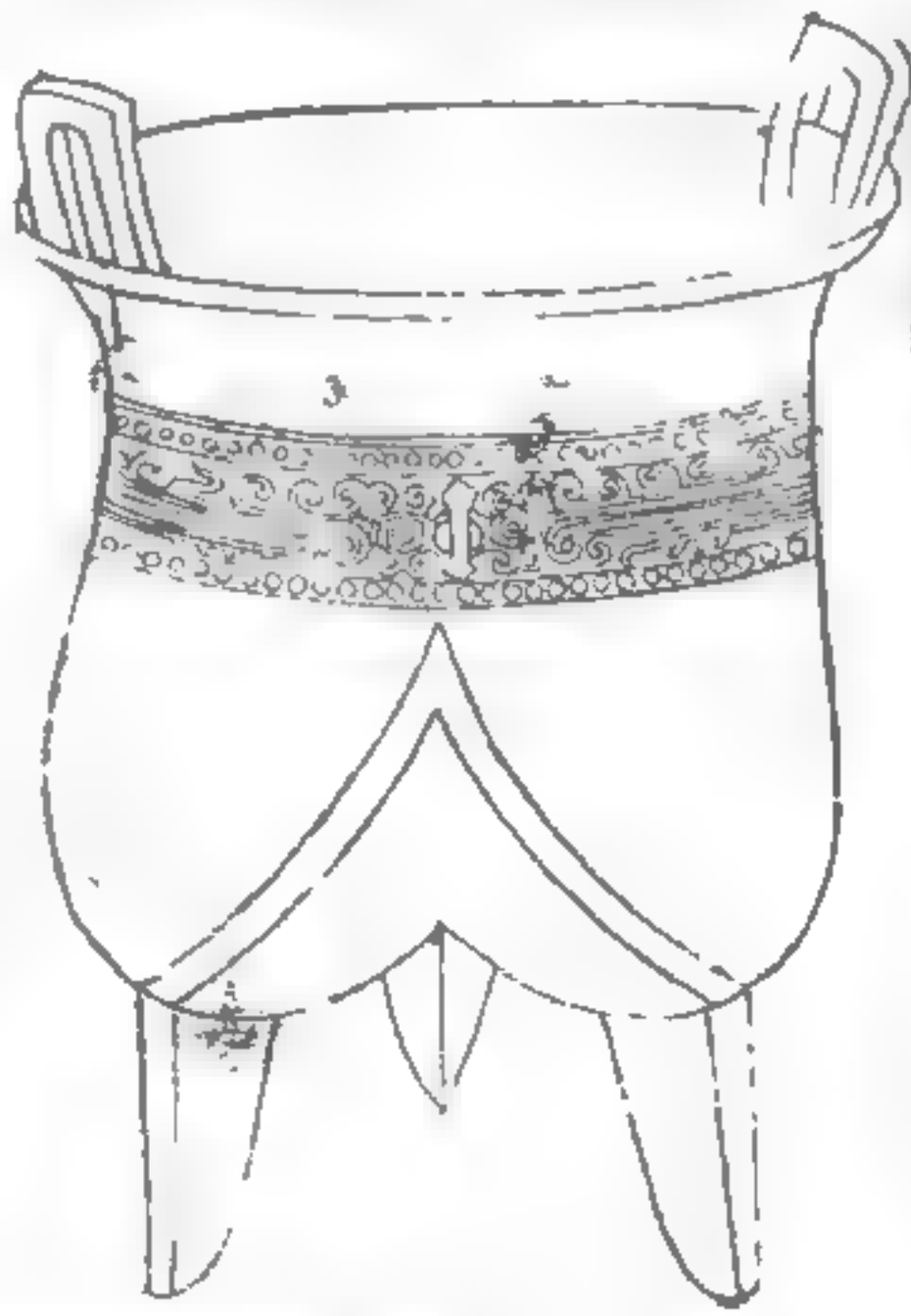
高七寸一分深四寸四分口徑五寸三分重三斤六兩兩耳三足無銘



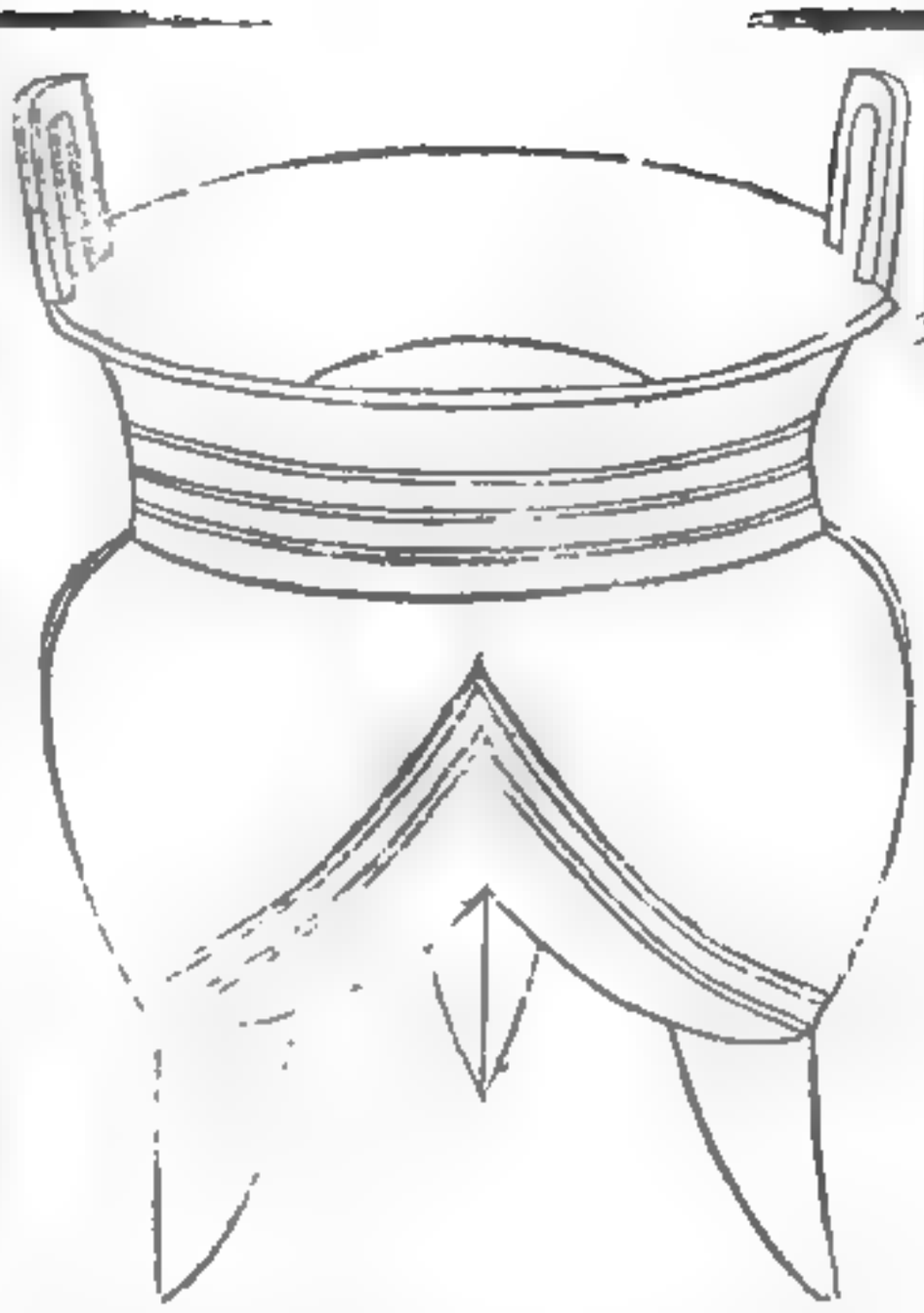
高六寸五分深四寸口徑四寸九分容二升重二斤十有一兩兩耳三足無銘

右二高皆麤劣款足以達水火之氣蓋熟物自下始也故其用未嘗不同但前一器差大而耳足純素於腹間止飾以饕餮後一器亦周物也

饕餮鼎 爲敘稼大抵製作之工略異然俱



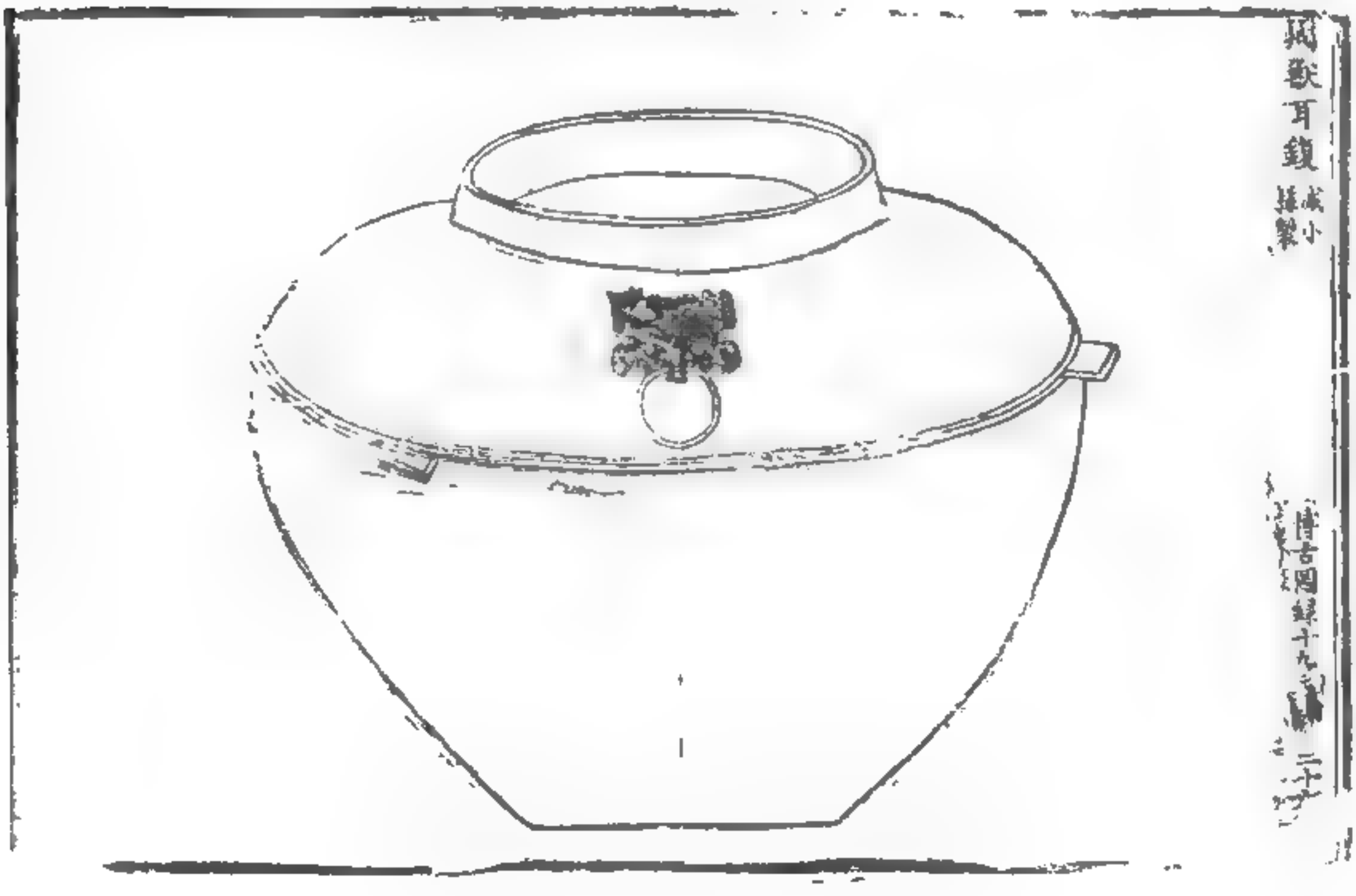
右高一尺六寸深一尺一寸口徑一尺二寸容四斗六升重二十六斤兩耳三足無銘純緣飾以饕餮貫珠之紋復加連珠爲間古之鼎彝之屬多著饕餮蓋飲食之大欲存焉苟無以防其末然則亦何所不至耶高以意深矣



周素高爾敦製

博古圖錄十九

右高六寸九分深四寸六分口徑六寸容三升八合重三斤一十兩兩耳三足無銘夫爵之爲用熟物器也中雖有隔而上下與氣爲流通是器耳足純素無紋雖曰周器而尚有商之遺法



周獸耳鎮 咸小 繪製

博古圖錄十九 三十

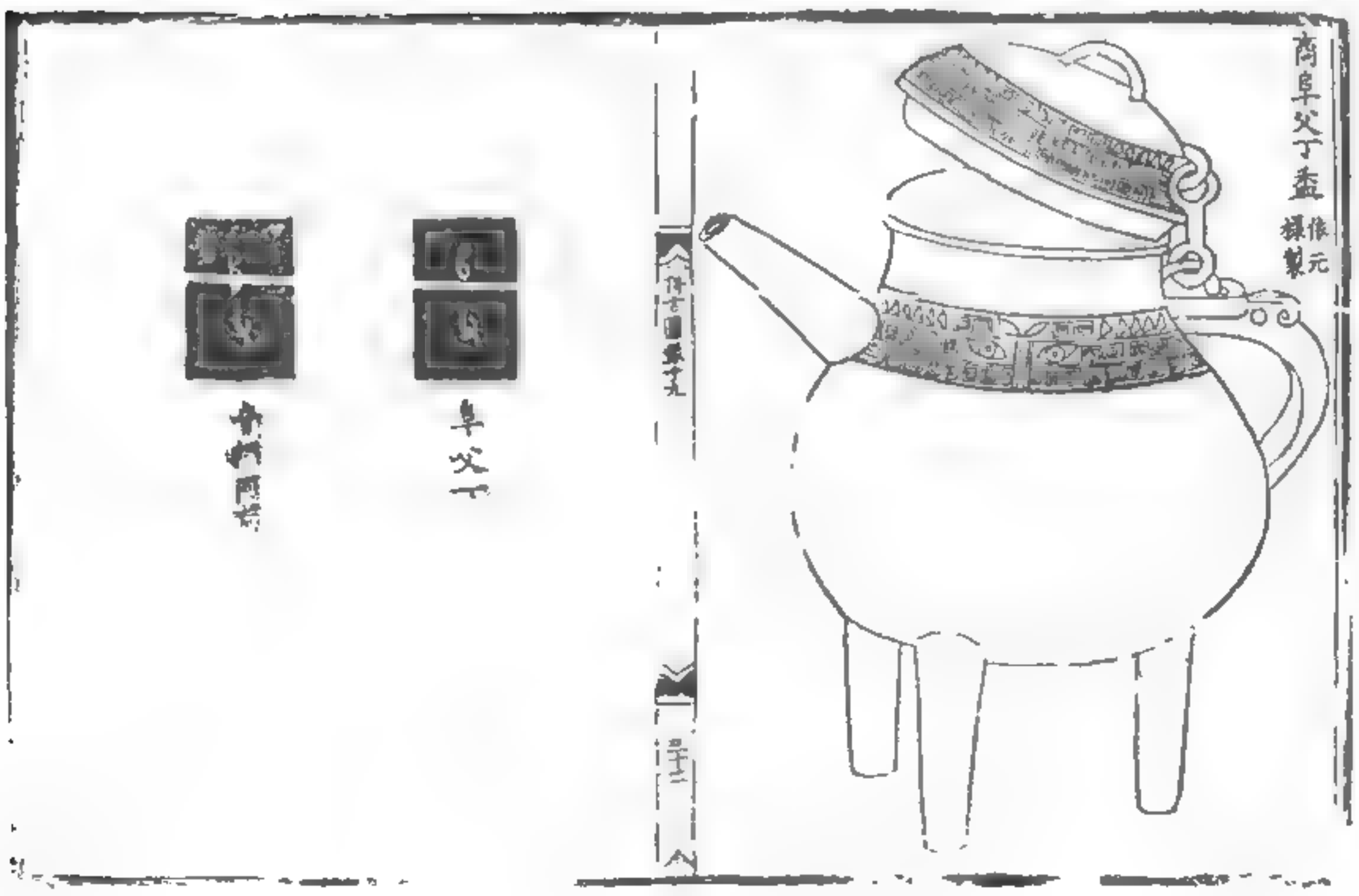
右高一尺一寸六分深一尺一寸三分口徑一尺八寸六分腹徑一尺五寸五分容五斗八重十有八斤兩耳遶環無銘其製作奩而斂口之上且載焉以指物也觀純素敦然形制古雅蓋非後世修飾之所能到類求之真周物耳

右高七寸六分深七寸口徑五寸腹徑一尺容一斗四升八合重七斤十有二兩兩耳連環無銘是器鎮也許慎謂似釜而大口今正如釜之有六耳腹周以隔脰旁著兩獸銜環正與漢方圖獸耳壺同然已失三代之制矣

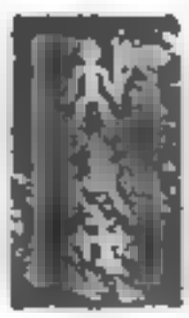
盉總說

有生之氣體必資飲食以爲之養故昔人以酸養骨以鹹養脉以甘養肉以辛養筋以苦養氣然五味所以養生亦所以害生者凡以不得其平而已於是或有餘或不足則必有以殘其氣體者此味所以貴乎和也夫盉盛五味之器也其制度與夫施設不見於經惟說文以謂從皿從禾爲調味之器王安石以謂和如禾則從禾者蓋取和之意耳且鼎以大烹實此以爲其味也蛙蠃以當飪實此以可於口也雖然言其器則山其口以盛物者皆謂之盉也惟中而不盈則爲盅爲盉爲而多得則爲盈和如羹焉水火醯醢鹽梅以烹魚肉燀之以薪即火均之齊之以味濟其不及以洩其過爲意如此則盉之從禾豈無意哉昔晏子謂

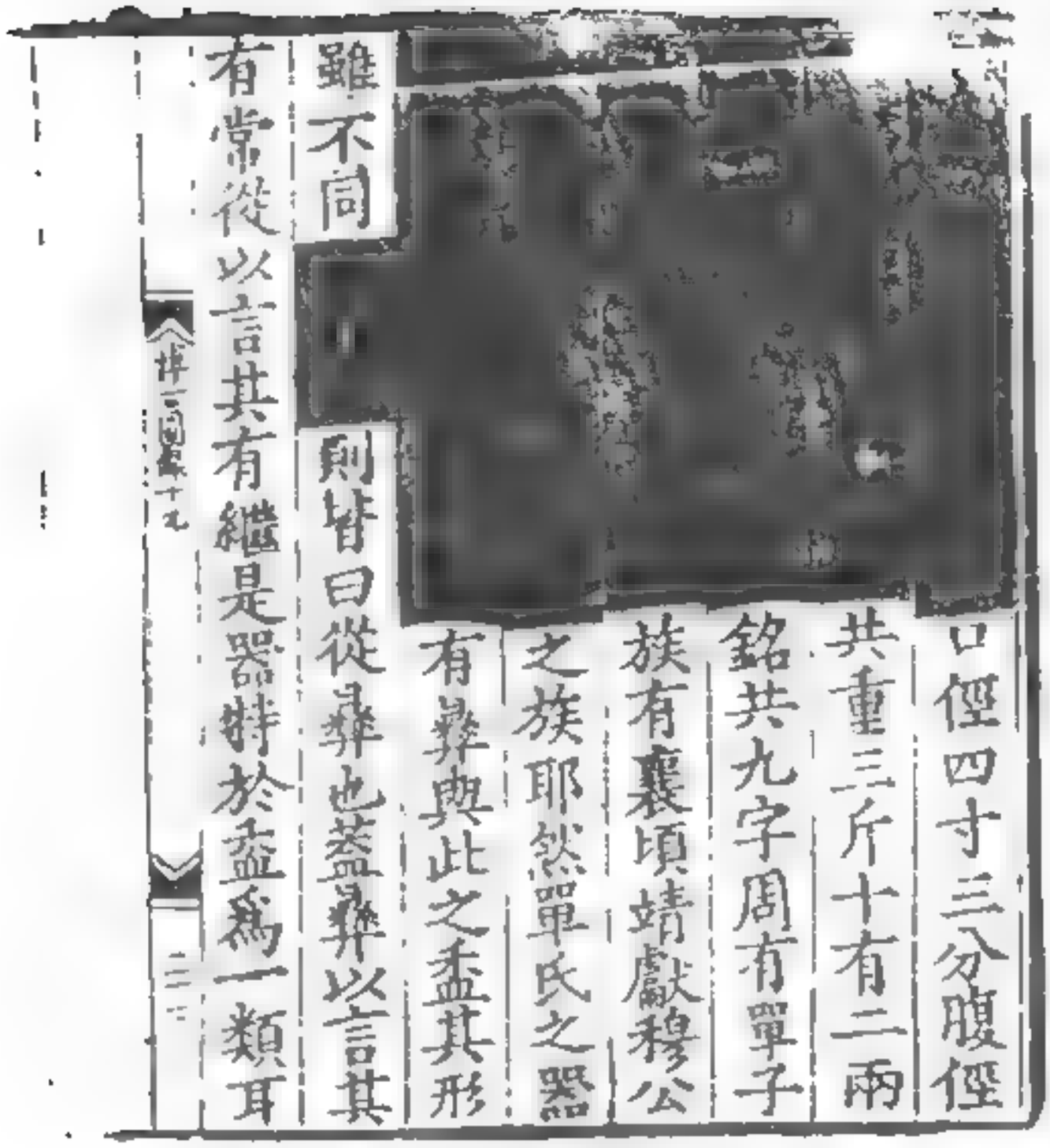
而史伯亦謂以他平他謂之和則和者以其衆味之所調也今考其器或三足而奇或四足而耦或腹圜而頸式自足而上分體如股脡有鋬以提有蓋以覆有流以注其款識或謂之彝則以法所寓也或謂之尊則以器可尊也或謂之卣則又以其至和之所在也噫大羹玄酒有典則薄滋味則盉也宜非所尚迨夫三酒具而鉶羹設則自是而往有以盉爲貴者矣

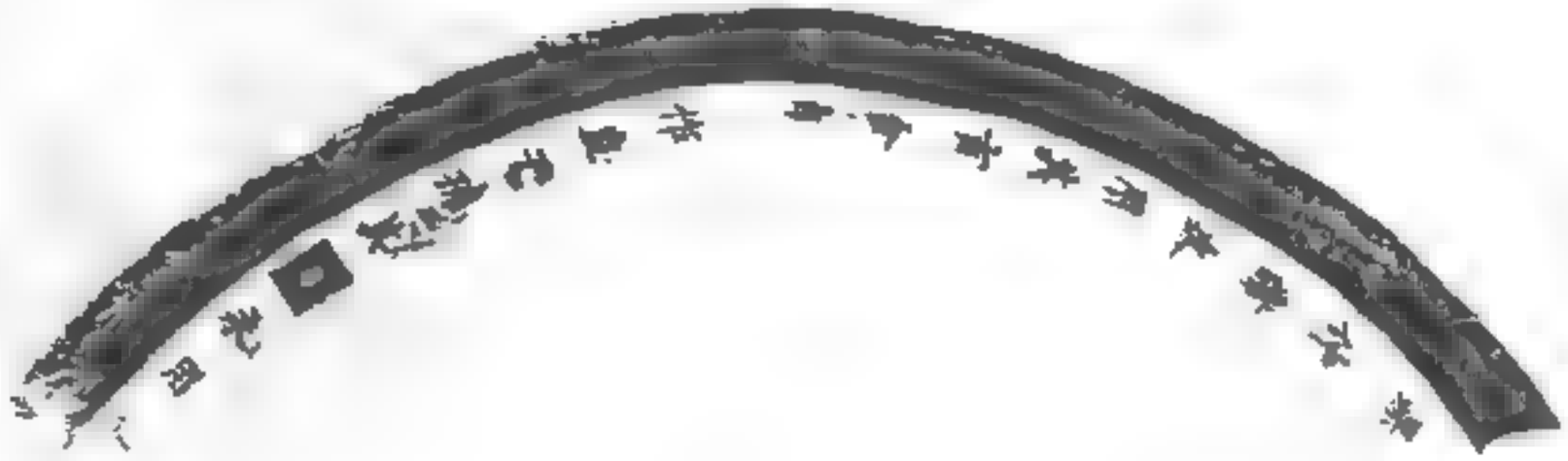


右通蓋高九寸二分深五寸二分口徑三寸
六分腹徑五寸八分容三升三合共重四斤
一兩三足有蓋蓋與器銘共六字
右按商有沃丁仲丁祖丁武丁庚丁太丁凡
六丁而此丁者未審爲何丁也而作阜字蓋
自所以盛秬鬯至和之所寓也盉以調味而
著以至和之器固其類矣若乃言阜則如詩
所謂如山如阜以取高大楊雄亦曰視天民
之阜者取其富庶之意蓋民無菜色然後天
子食日舉以樂則享此備味者非富盛之時
可乎此所以取名于爲銘也



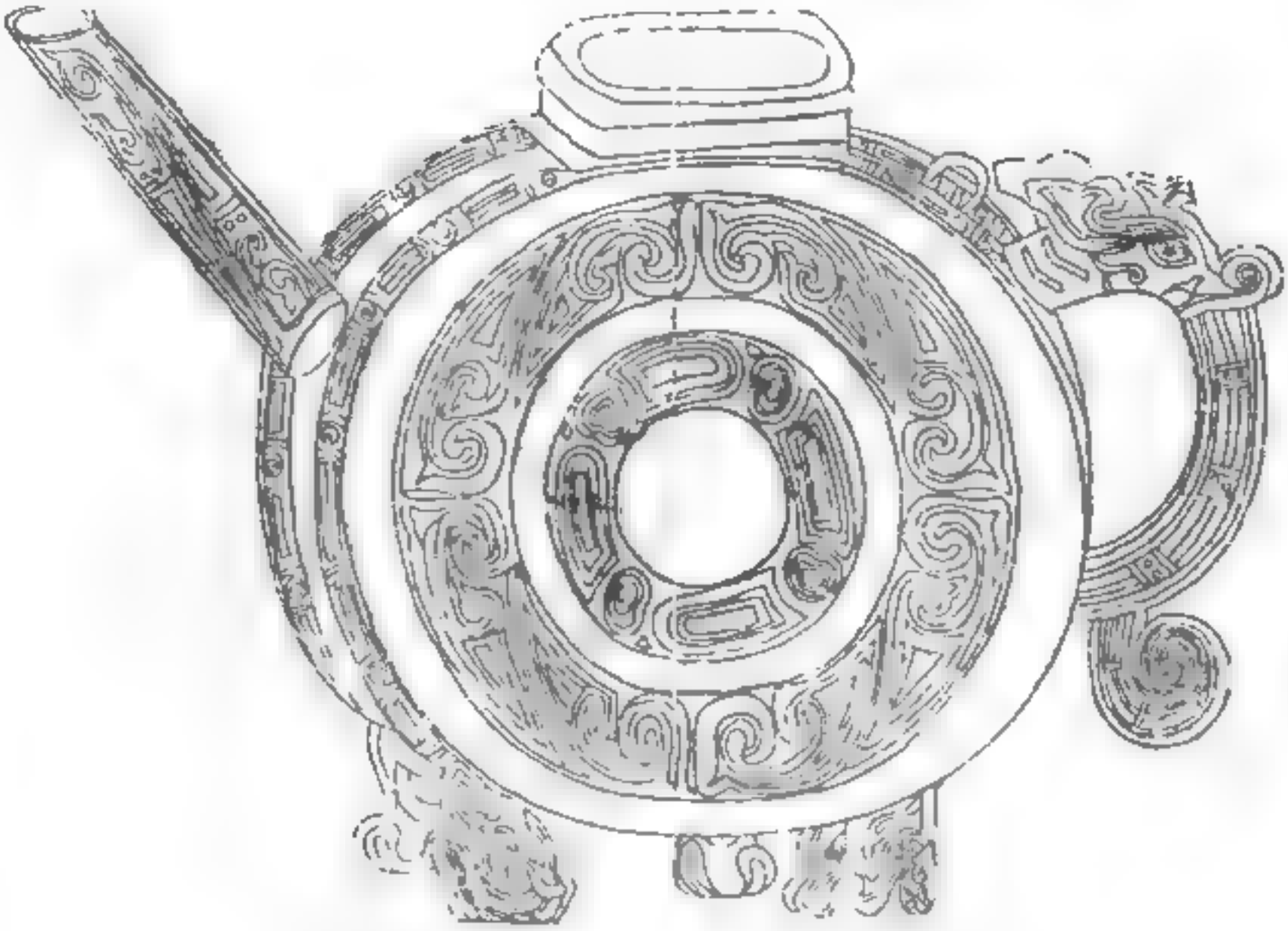
右高七寸七分深五寸二分口徑三寸四分腹徑五寸八分容三升二合重四斤二兩蓋有流有鋬銘三字曰孫父癸而孫作執戈狀按商之君有曰報癸此言癸者恐其是歟既言父癸則自銘者乃子職之事今又言孫者是孫可以爲王父尸而子不可以爲王父尸明矣作執戈形者商之鼎彝往往有之可以類求也是器兩面作饕餮周以連珠流有銘是器三面作饕餮間雷紋不得見其完器爾


雖不同
則皆曰從彝也蓋彝以言其
有常從以言其有繼是器特於盉爲一類耳
口徑四寸三分腹徑
共重三斤十有二兩
銘共九字周有單子
族有襄頃靖獻穆公
之族耶然單氏之器
有彝與此之盉其形
周嘉仲盉 作元
樣制

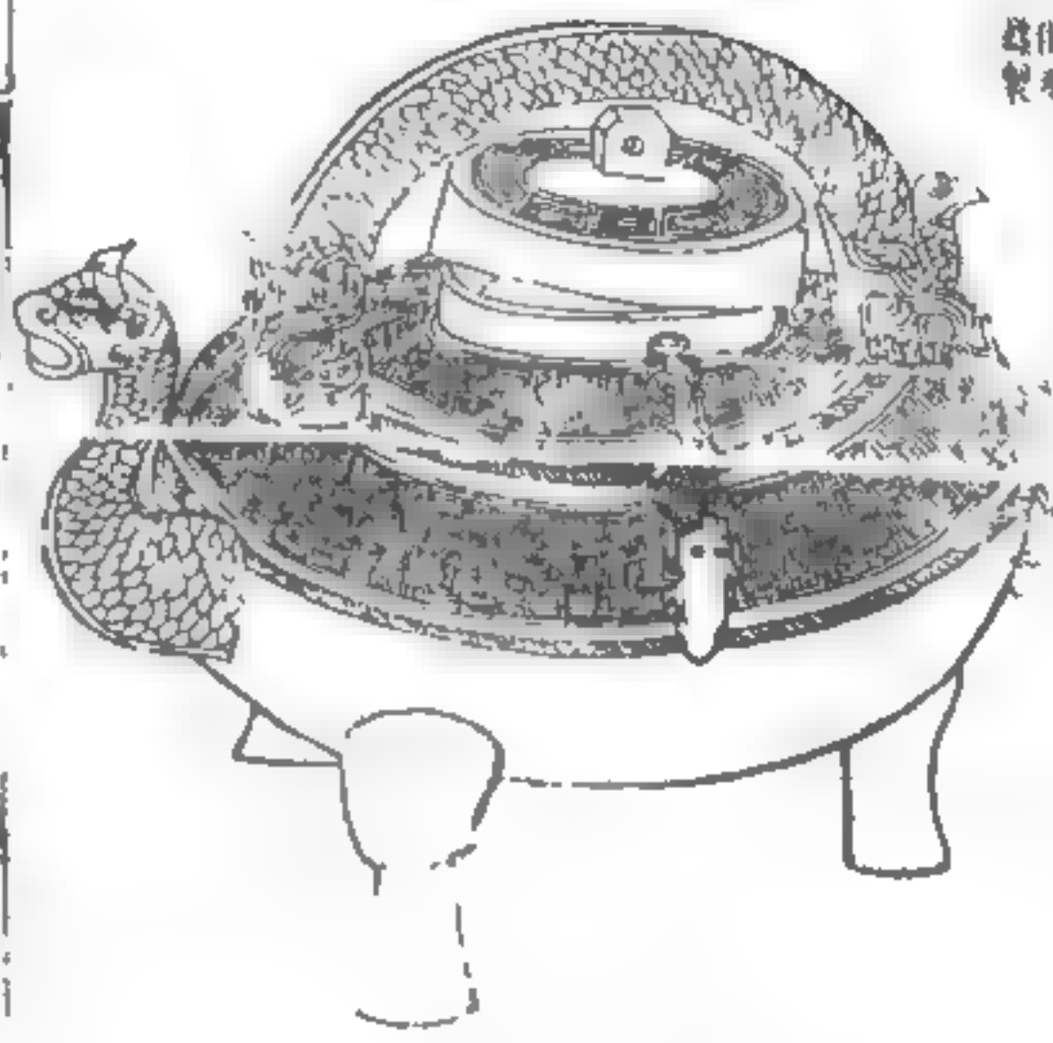


古高七寸六分深四寸八分口徑四寸六分腹徑六寸八分容八升三合共重七斤有半三足闕蓋有流缺鋬銘一十九字腹匾而圜嘉仲索諸經傳無見考其款識已非夏商但製作有類乎周其曰諸友則知非獨擅乃與朋友共之器也且五常之道言君臣之尊尊父子之親親而朋友亦列於其間則未有不須友以成者彝器者法度之所在其於尊君事親之義未嘗不載則於朋友之義宜有以及之茲器是也

右高七寸五分深四寸三分口徑五寸腹徑五寸五分容三升一合重五斤三足闕蓋有流有鋬無銘是器三面作饕餮間以雷紋純緣之外又狀夔龍而流作龍首方他器具三足而但逸其蓋耳



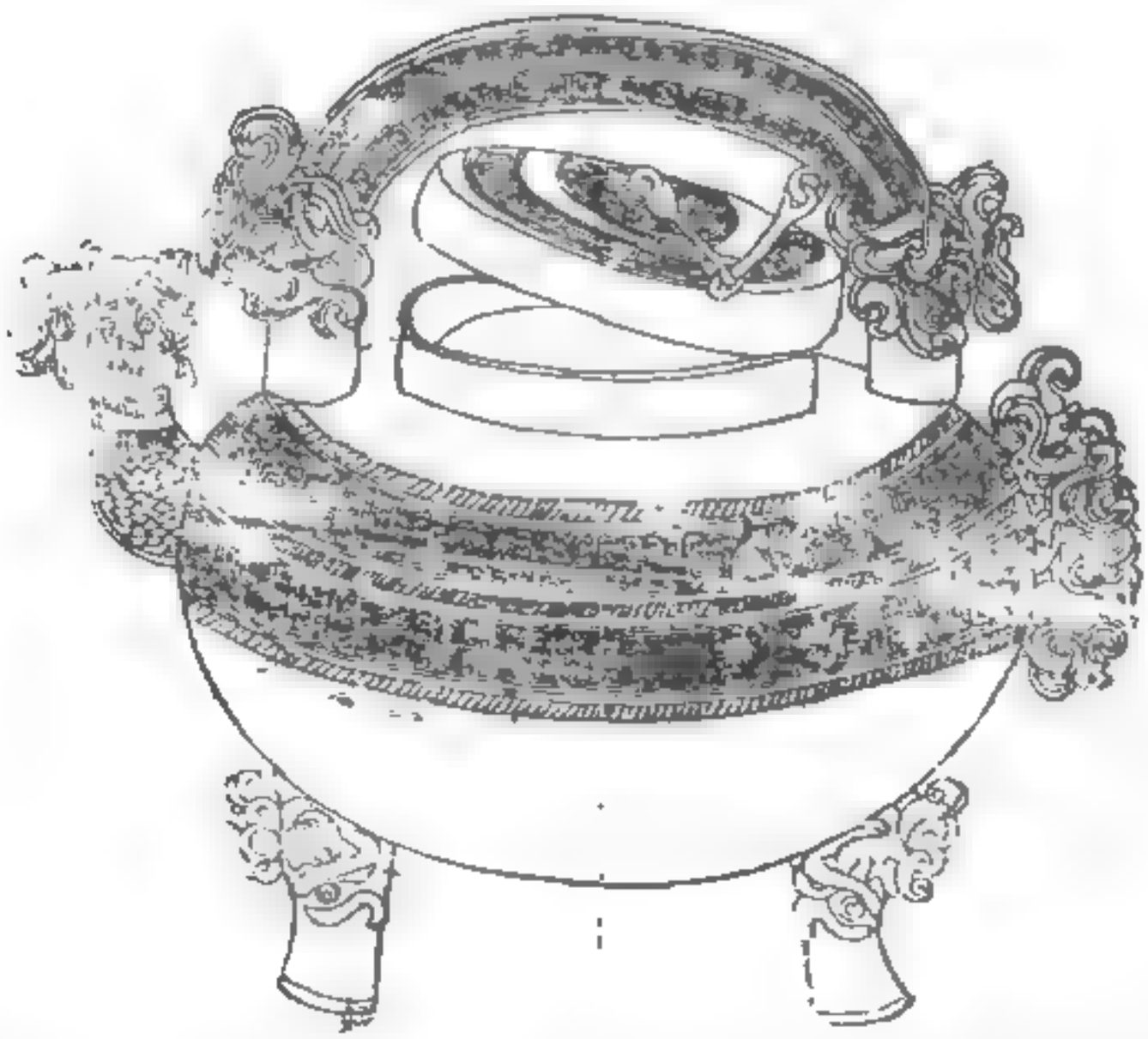
右高九寸深七寸口徑長三寸四分闊一寸九分腹徑長四寸五分闊三寸容四升二合重八斤四足有流有鼻無銘形制與匜壺相類流與腹間盡作雲雷然製作頗古也



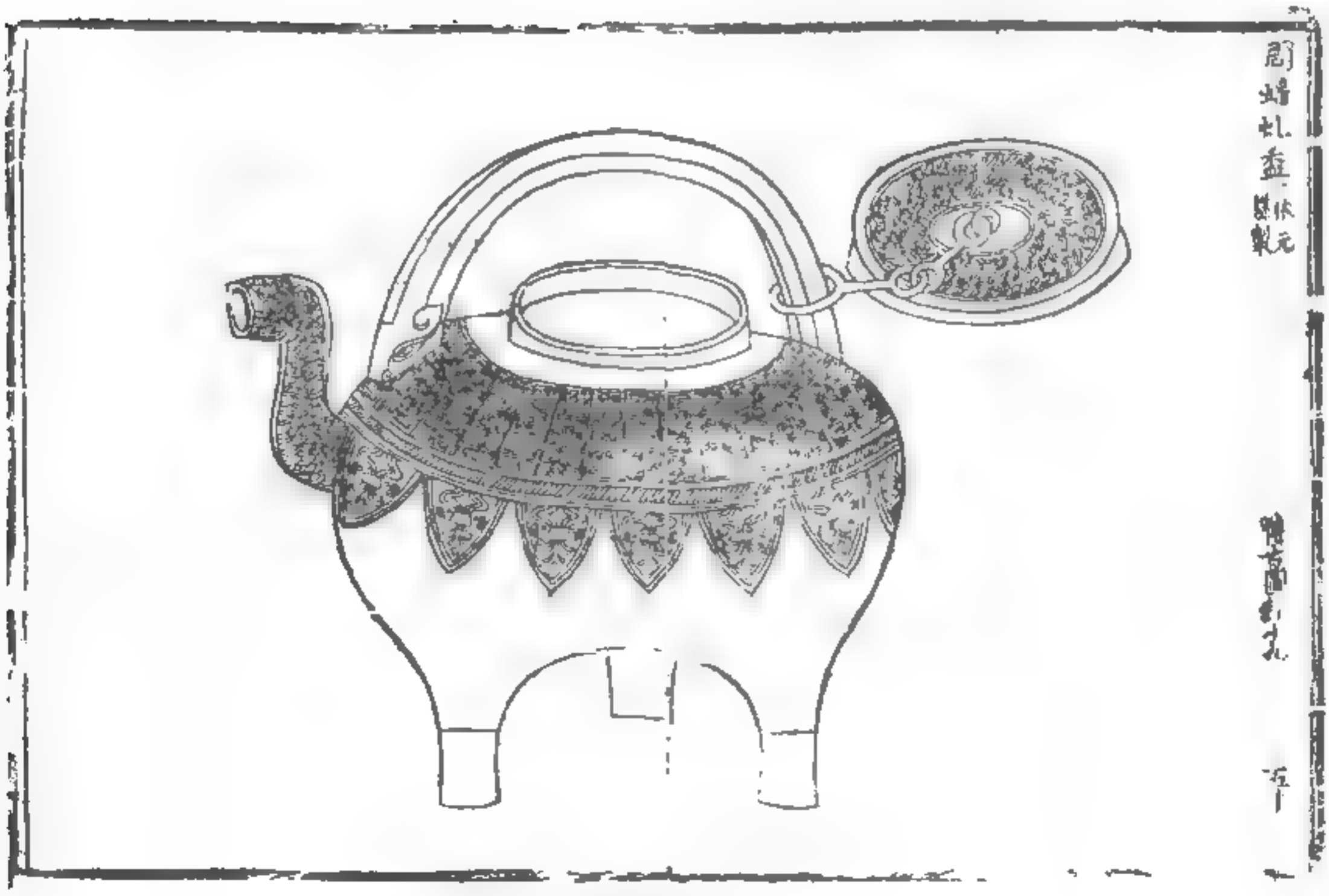
右通蓋高六寸八分深三寸二分口徑二寸三分腹徑四寸一分容一升六合共重二斤十有一兩三足有流有提梁無銘立三螭以戲於旁凡盉流提間多著此象蓋以螭山澤之獸以示防戒之義食飲之用固宜載之取數三者獸三爲羣人三爲衆以一器而具三螭則其享之者可不自警焉

右通蓋高五寸深四寸一分口徑三寸腹徑六寸容三升四合共重三斤七兩三足有流有提梁無銘純緣腹足飾以蛟螭蛟螭若龍而非者無升降自如之變故飲食之器類多著之以爲戒蓋平純素不加文鏤以螭爲流提梁亦爲螭首連環繫於提梁製作精巧寔周物也

周螭盉 陳元 摹製



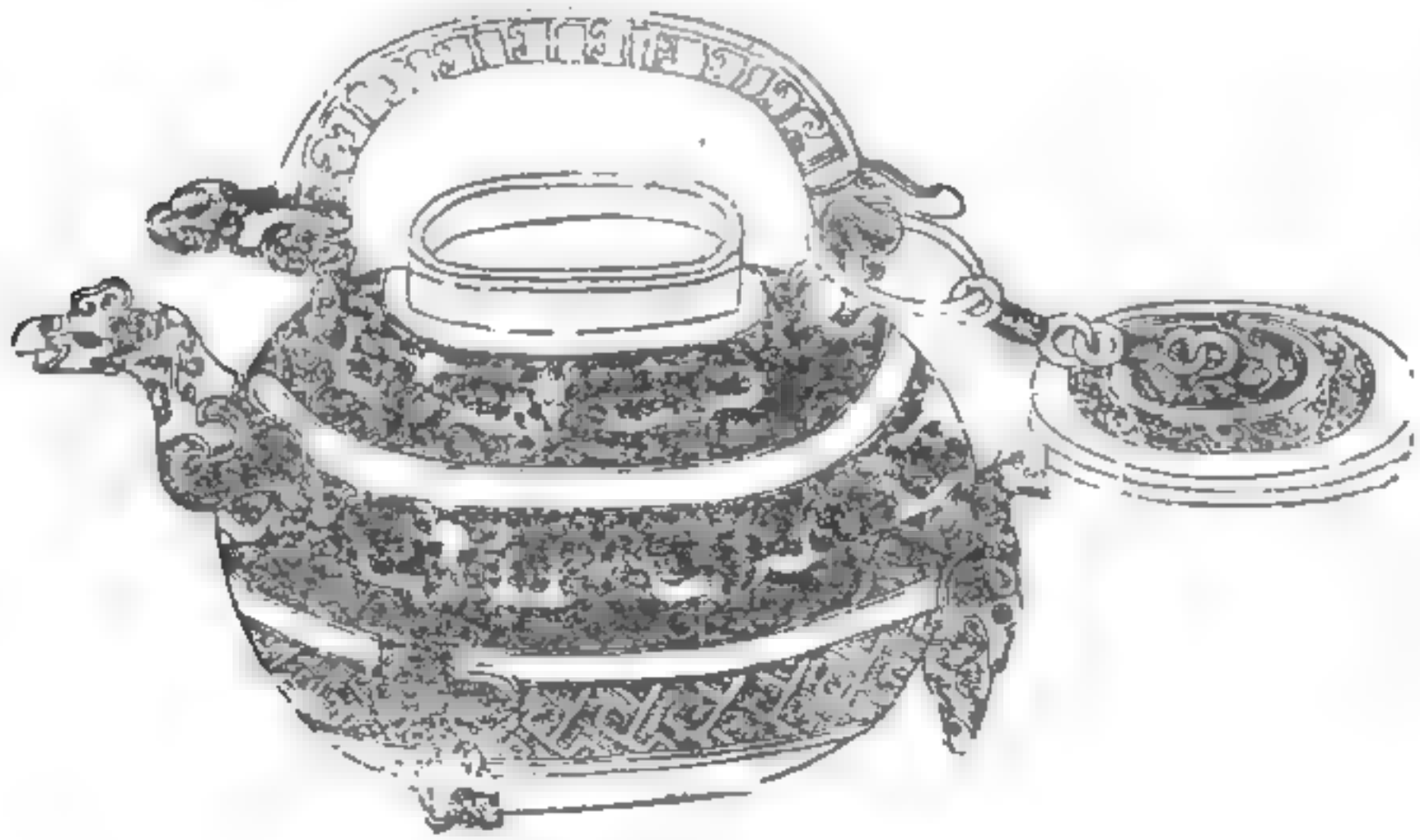
右通蓋高八寸五分深四寸三分口徑五寸四分腹徑五寸五分容四升八合共重三斤十有五兩三足有流有提梁無銘形制圜匾流飾以麟且麟之爲物音中鍾呂步中規矩而昔人取以爲聖時之瑞也而又角端有肉示武而不用許慎以爲仁獸而詩人況忠厚故云關雎風化之應然則飾之於器殆不徒設夫盉以調飲食以養人所謂仁厚者在是矣故以麟莊之宜焉



周蟠虺盉 供製元

右通蓋高六寸二分深四寸口徑二寸九分
腹徑六寸容三升六合共重四斤三足有流
有提梁無銘蓋鈕以虺純緣外著蟠虬下爲
絢紋而以麟爲流設提梁可以挈攜周以螭
形連環繫于其上三足純素不增文縟蓋調
羹之器也

右通蓋高六寸深四寸一分口徑一寸九分
腹徑六寸二分容三升三合共重三斤七
三足有流有提梁無銘通體雷紋纏糾間以
粟紋以蚩尩爲流以虎爲提梁獸蹄爲足精巧
雖後世智力莫能及也



右通蓋高七寸深四寸六分口徑二寸二分
腹徑六寸五分容四升一合共重二斤十有
一兩三足有流有提梁無銘是器也三熊爲
足釋字者以謂熊從能能從火強毅有所堪能
而可以其物火之蓋盍調味器也其取象於
物則熊有火之理而又冬蟄春出其動也
時以虎爲提梁以鳳爲流咪爲流時其飢飽老虎
也以時隱顯者鳳也且飲食必時節主人繼之
於金木水火者蓋未嘗不謹以時也可不慎
歟

高通蓋高七寸深四寸七分口徑三寸
五寸一分容四升四合共重四斤十有一
兩耳三足有流有提梁無銘腹圍而陋與
周嘉仲盉相近而腹間所飾紋瑑非古其流
作鳳以鳳南方禮文之禽蓋羽蟲三百六十
而鳳爲之長且其治則見亂則隱出入以時
無如鳳者此仲尼所以有鳳兮之歎而漢儒
所以有覽德之語盉主調味而流飾如此非
特取禮文之盛又欲出之有節而無失其時
爾

漢瑪瑙蟠虺紋盉 附蓋

右通蓋高六寸三分深四寸六分口徑三寸一分腹徑六寸七分容四升二合共重五斤三兩三足有流有提梁無銘盉所以調味其可於口之物戒之在得於是有以致其義焉是器以蟠首虬紋爲飾則螭也虬也皆以害物貪殘爲可防者故於盉特形容之也

至大重修宣和博古圖錄卷第十九

盒 一器

周

交虬盒

鎛斗 二器

漢

熊足鎛斗

龍首鎛斗

瓿 二八器

周

方斜瓿

魚瓿

蟠虬瓿一

蟠虬瓿二

雙峰瓿一

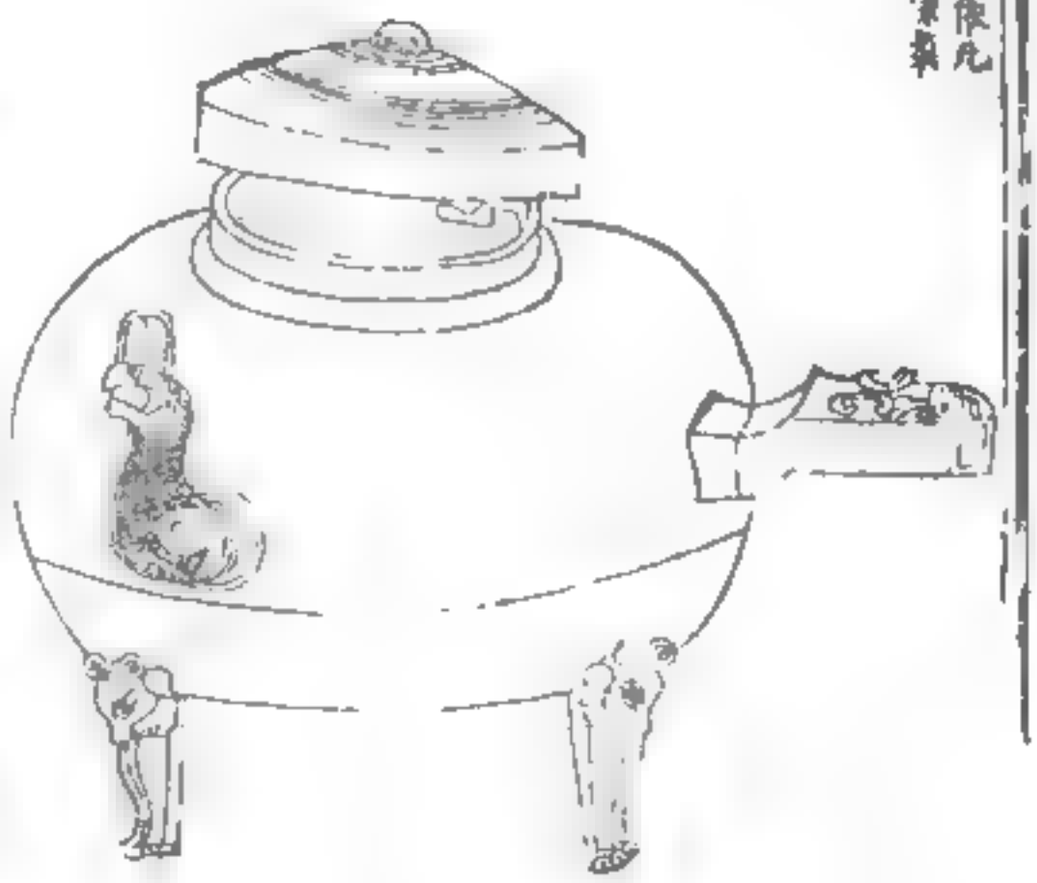
籩豆簠簋斗觚罍冰鑑冰斗總說

器爲天下之用而有合於禮者有適時而便於事者合於禮則若簠簋觚罍冰鑑是也其或燕私之所奉滋味之所養寒暑之所宜則處尊貴而肉食者固異乎窶人卑賤之等倫又安得無供承之備以致其用乎故有籩豆斗焉以待斟酌有瓢焉以具醯醢難物將旨方其寒則資諸温而爨彼重陰凝亙之氣方其暑則資諸朝覿所出之冰而祛其煩燠之憚由是湯罌冰鑑冰斗各順時而出焉雖然尊彝之器考諸漢唐曾無一二而籩斗冰鑑復不覩商周之制作者何也嘗試議之夫無見於今者未必皆無也但禮隨世變所用有異耳蓋自周而上以禮爲實用故禮器之末者或略焉而於本特致詳自周而下以禮爲虚文故禮器之大者或略焉而於末爲曲盡惟其本末詳略之有殊所以見於世者多寡有無之或異也

周文北盒 北宋

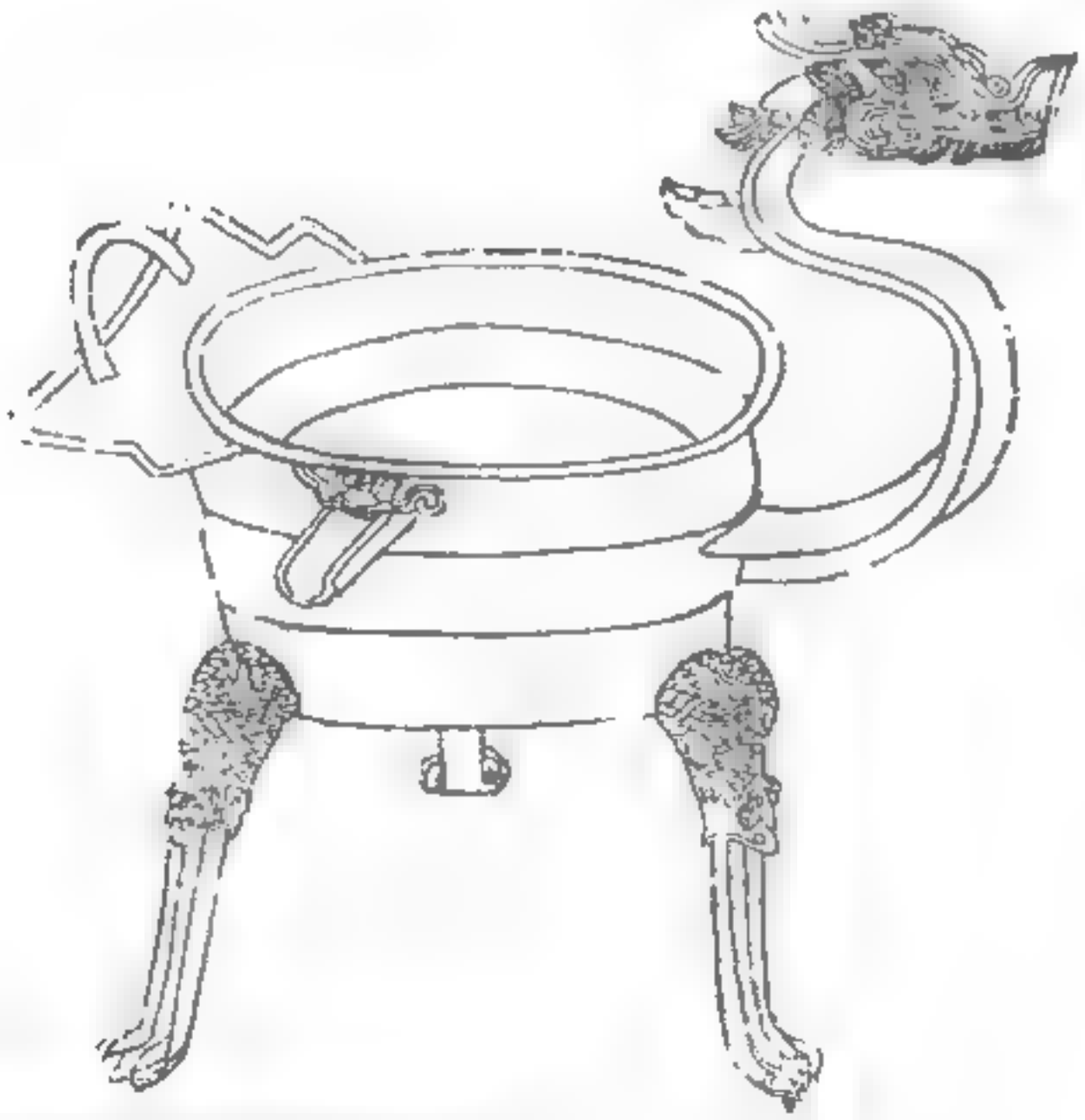
右高二寸深二寸九分口徑五寸六分腹徑五寸一五分容二升五合重一斤九兩無銘是器純素緣外著以交虬兩耳作連環所以便於提攜以圈爲足而器之中純素略無文彩大槩與周伯戈盒相肖特闕生盝耳

漢熊足鎏斗 徐氏藏



右通蓋高四寸八分深三寸二分口徑二寸三分容一升四合有半重一斤十兩有流有柄三足無銘此器流蓋與柄多爲物象而乏古意足飾以熊者秦漢以來盦具印鈕每作此狀蓋熊男子之祥取其有所堪能故也嘗攷三代之時九旗名物各有等差惟上得以兼下而下不得以僭上於是有蛟龍之旂熊虎之旗鳥隼之旟龜蛇之旐洪之鎛斗有具

四象有爲龍足乎豈若九旗之有等差而其數耶

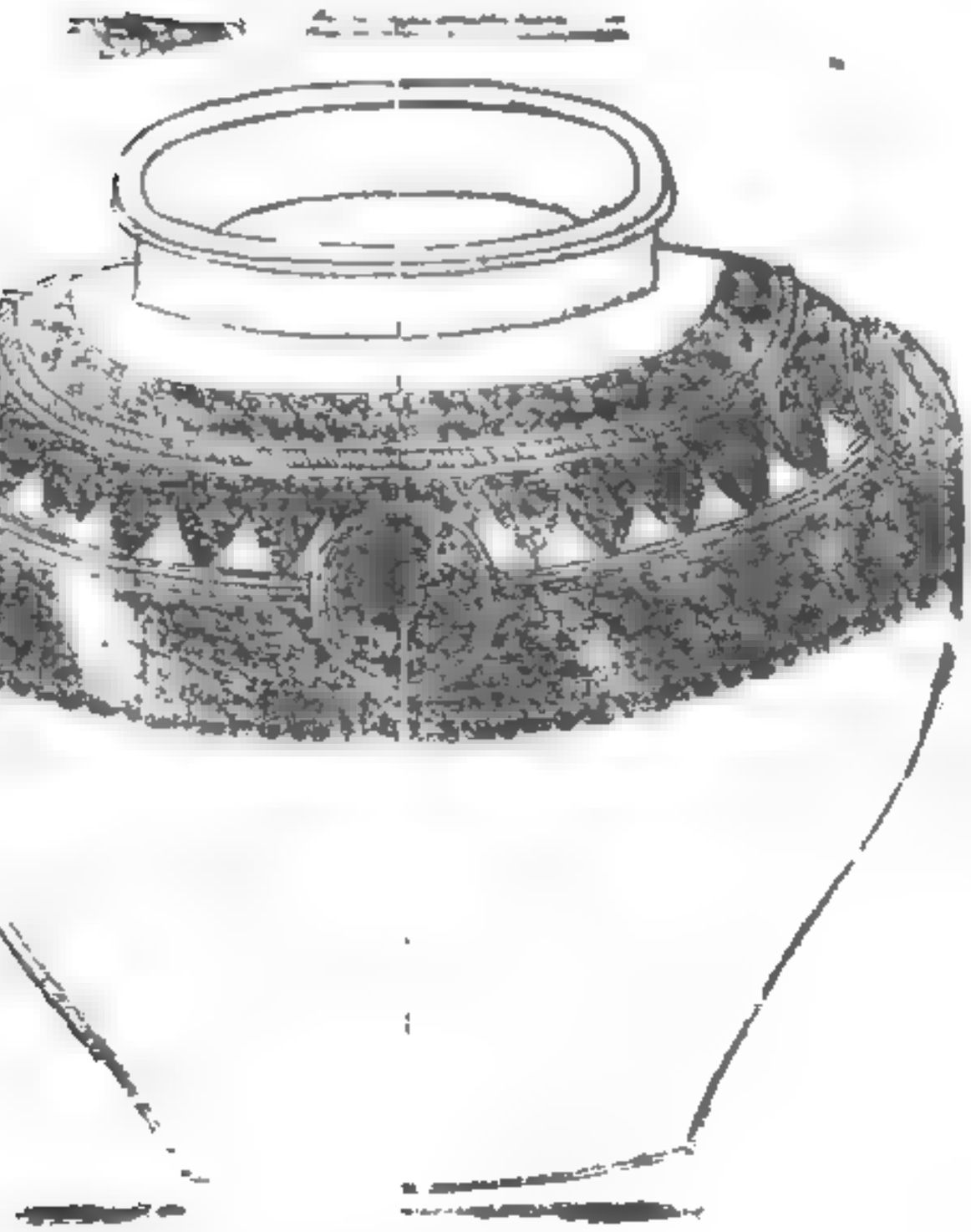


右高七寸八分深三寸三分口徑四寸三分
容一升重三斤一兩有耳有流有柄無銘是
器雖斗也許慎以謂斗之可以溫物者耳趙
襄子使廚人操斗以食代工則古者行食以
斗而此有柄有流知其盛羹湆之具詩云酌
以大斗則斗亦可以爲飲器也

子160-419

右高八寸四分深七寸二分口徑六寸六分腹徑九寸五分容一斗五升四合重八斤有半無銘是器文飾極精妙肩作電形近類古文申字環腹之飾皆取象於雷肩腹之間文鏤相錯如盤絲髮微起乳形而中作黃目狀苟非成周文備之時疇能至此蓋前此未之或見後此亦未知其能及也

右高六寸六分濶六寸五分口經五寸六分
腹徑八寸七分容一斗重五斤十有二兩
銘是器銅色制甚古及不減方斜觚肩腹之間飾
以魚形凡器以魚爲飾者不一如魚洗魚符
之類是矣且詩所謂季冬薦魚春獻鮪則魚
者薦獻之所先也又況五齊七醧七菹三酏
所實之器數此器之飾所以因取於魚也雖
然魚麗之詩多能備禮而魚之爲
物盛多能備禮而魚之爲
物灕灕然幽眇難及以政至於成參則王者之
政成而薦獻之禮備矣故於物魚躍爲文王
靈德之所及白魚躍入王舟爲周家受命之
小器以魚爲飾



前一器高七寸五分深九寸一分口徑五寸六分腹徑一尺八分容二斗五升三合重十有二斤無銘

後一器高九寸三分深九寸口徑五寸六分腹徑一尺一寸一分容二斗四升有半重十有一斤四兩無銘

右二器皆飾以蟠虬凡食飲之器飾以虬者皆是也若乃祼所以盛醯醢之物固亦狀此耳

周饕餮觚三 像元摹

周饕餮觚四 像元摹

子160-424

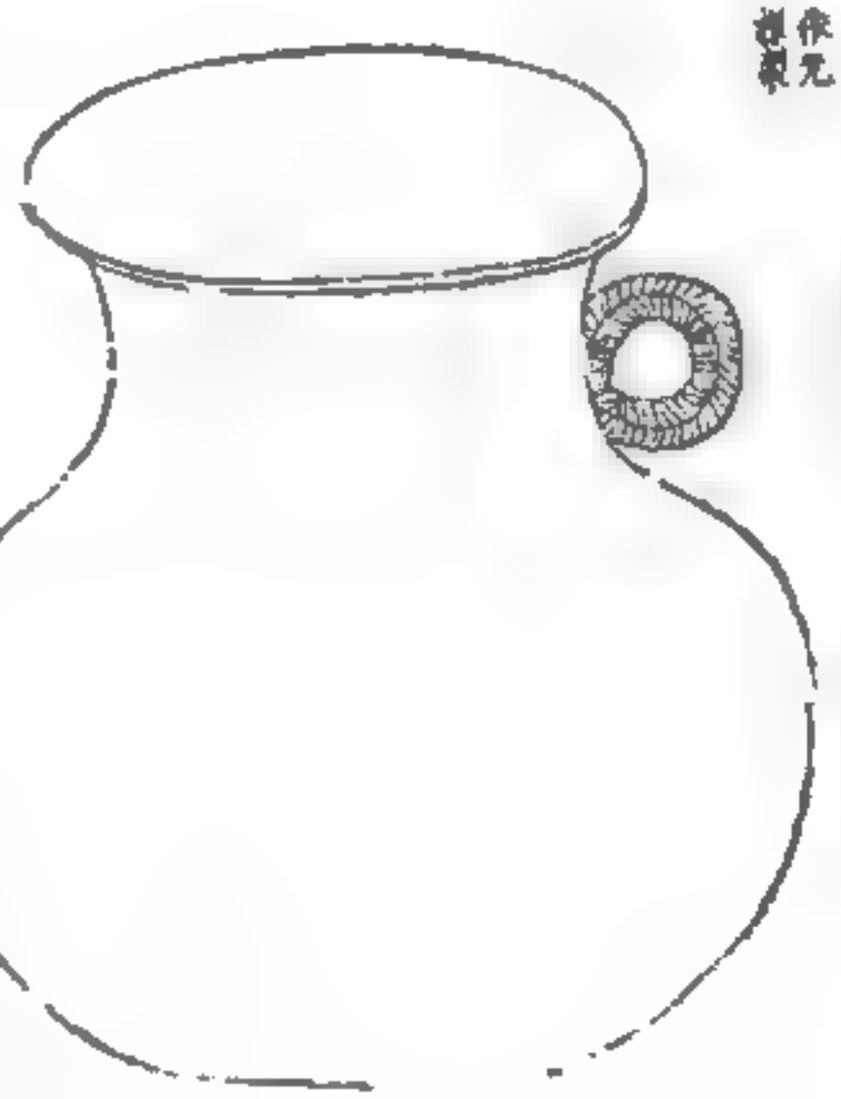
寸一分深四寸九分口徑六寸
九分足徑五寸二分容六升六合
有一兩無銘

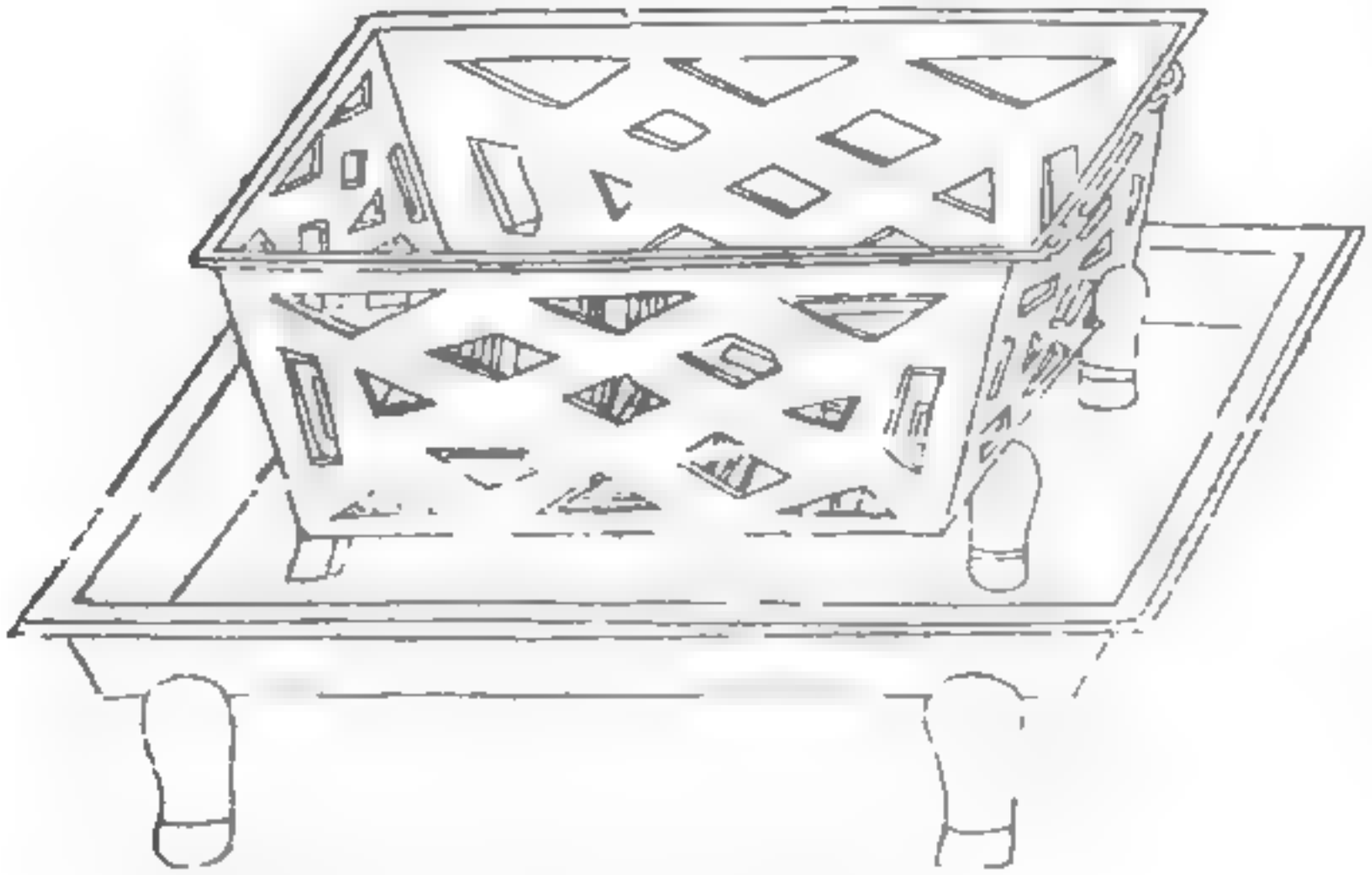
七寸五分深六寸一分口徑七寸
一尺三分足徑六寸三分容一斗
重七斤有半無銘

六寸二分深五寸口徑七寸一分
容七升重三斤十有二兩無銘

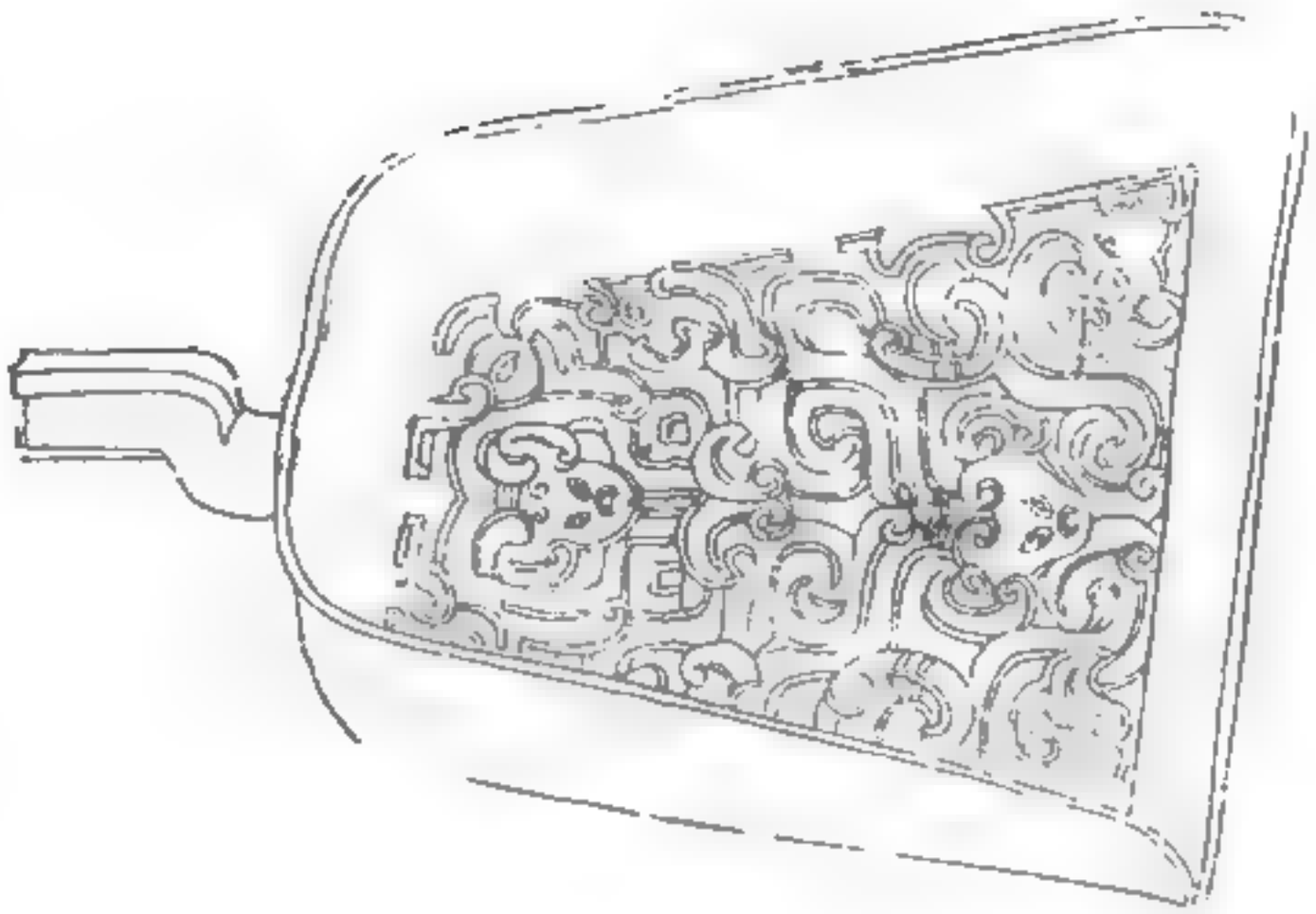
五寸三分深四寸九分口徑五寸
八寸二分容五升四合重三斤一
飾以饕餮或間以雷紋形模典雅
可求要之非周文物盛時不能有

右高五寸二分深五寸一分口徑四寸一分
腹徑五寸七分容三升六合重二斤十有一
兩有鉴無銘是器盛湯水器也狀如匏圍而
純素有一耳作絚組若屈戌狀而置之鑪室
間以烹水也形制純雅無一文而氣韻自古





石高七寸七分下盤深一寸徑一尺二寸四分容五升二合重三十二斤三兩四足無銘且冰鑑之說已具於漢鑑矣今其規模上方如斗四傍鏤底作風窓承以大盤立之四足豈非置食於上而設冰於盤使寒氣通徹以禦温氣耶大抵漢唐之器致用設飾略相倣象然所以異者漢鑑圈而唐鑑方漢鑑近於古而唐鑑則近於今矣故不得不辨昔鄭玄謂鑑如甑大口以盛冰觀此鑑與鄭說不同然又非漢之製作宜李唐精工所能到也



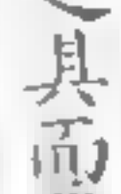
右高一寸六分深一寸五分闊六寸二分重一斤九兩有柄無銘三旁掩上其柄可持其底鏤空宴冰斗也古人制器皆因時而爲之若夏則有冰鑑於此器略相似而有見於周官今冰斗雖不得而考要之後世所作也

匜匜盤洗盆錡杅總說

公食大夫禮曰小臣具盤匜鄭玄謂君尊不就洗賈公彥又援郊特牲不就洗之文以謂元禮謂皇帝皇后太后行事皆有献已下與攝事者皆不設以顯君尊崇義從而和之義是皆執泥不通之說殊不知內則論事父母舅姑之禮而曰杖屨祗欽之勿敢近敦

牟扈匜非餕莫敢用夫論事父母舅姑而言及於匜則是亦衆人之所用耳豈人君獨享者哉若或不然則季加匪伯安得而作之也雖非人君所獨享然惟餕乃用則其用亦未嘗敢易也觀其摯皆作牛

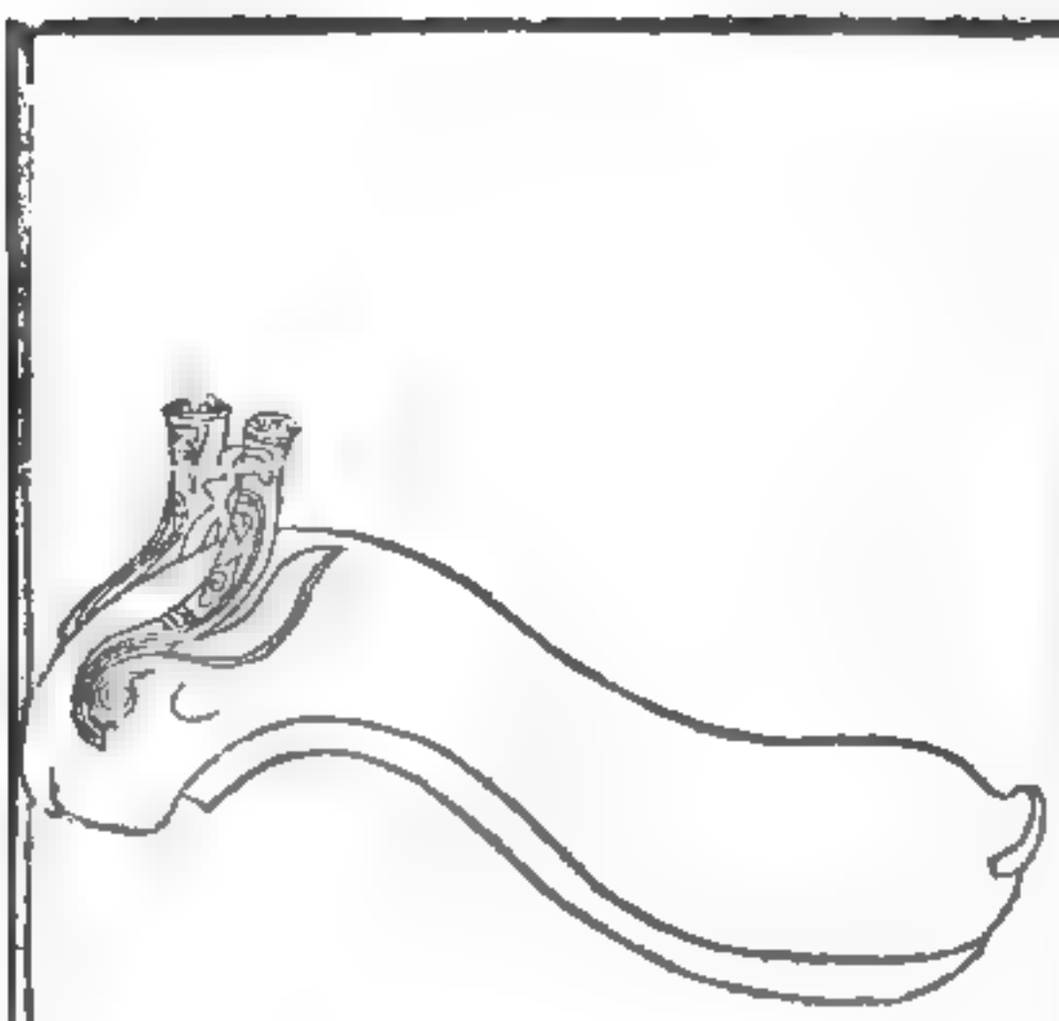
爲牛而坤以順承爲事故物之柔順者

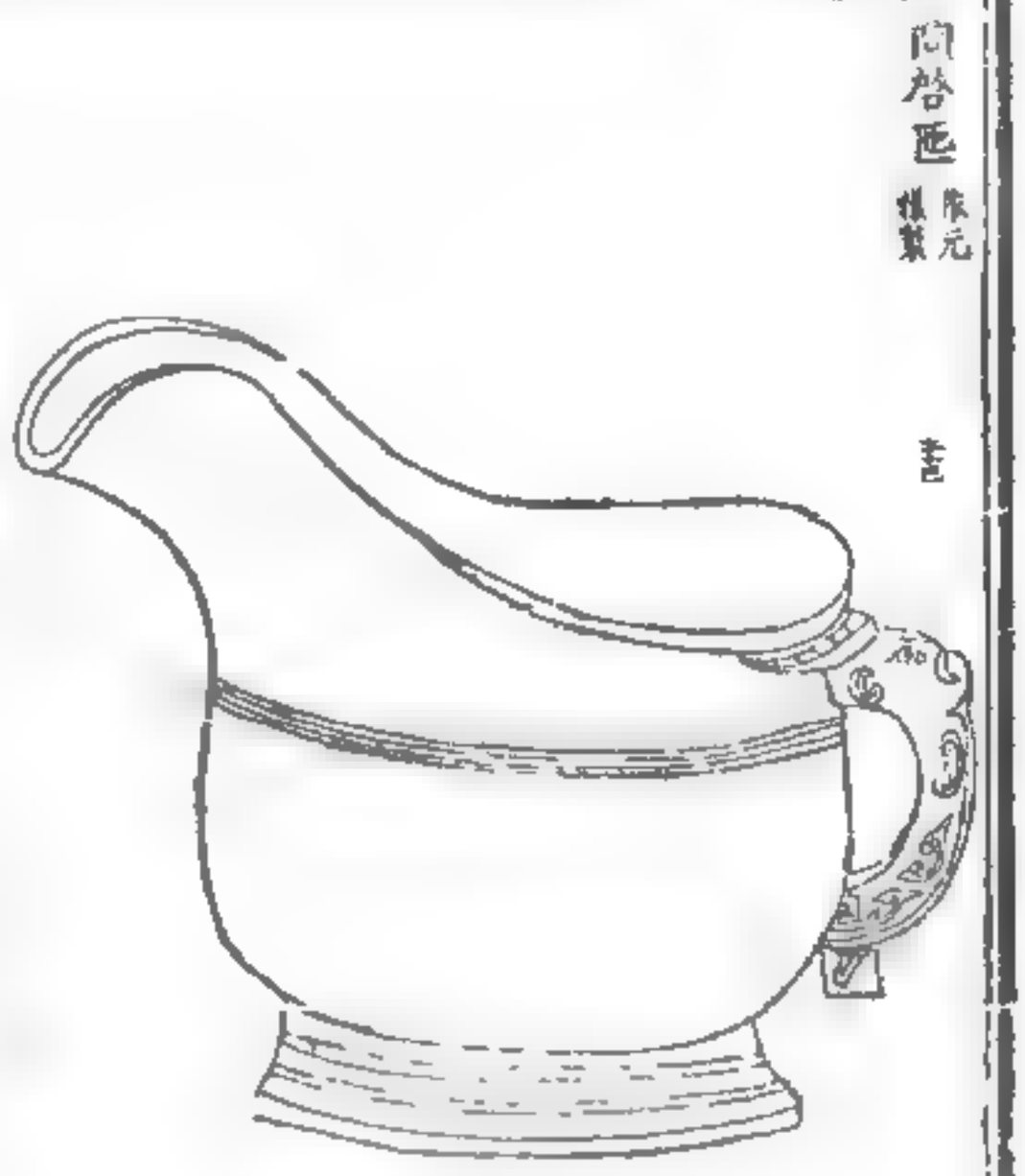


於牛蓋匜爲盥手瀉水之具而義取於

理也若夫盥之棄水必有洗以承

禮圖所謂承盥洗棄水之器者是也惟以承棄水故其形若盤抑嘗見有底間飾以雙魚者爲其爲承水之具故也然古人稱之有曰匜盤而不謂之洗蓋盤以言其形洗以言其用而爾崇義乃以盤洗爲二器所謂盤者正與此洗相類而洗復若壺形而無足又以菱花及魚畫其腹外與此頗不相侔然承棄水者宜莫若盤則作壺形者疑非古制矣崇義圖說稽之於器其乖戾不合者非特如此按及盆銷者亦盥滌之具但洗淺而銷深惟盆居中焉又有所謂杅者特大而深如洗之用盥盤之用眞舟之承彝宿其類也故附諸圖洗之末識者當以類得之



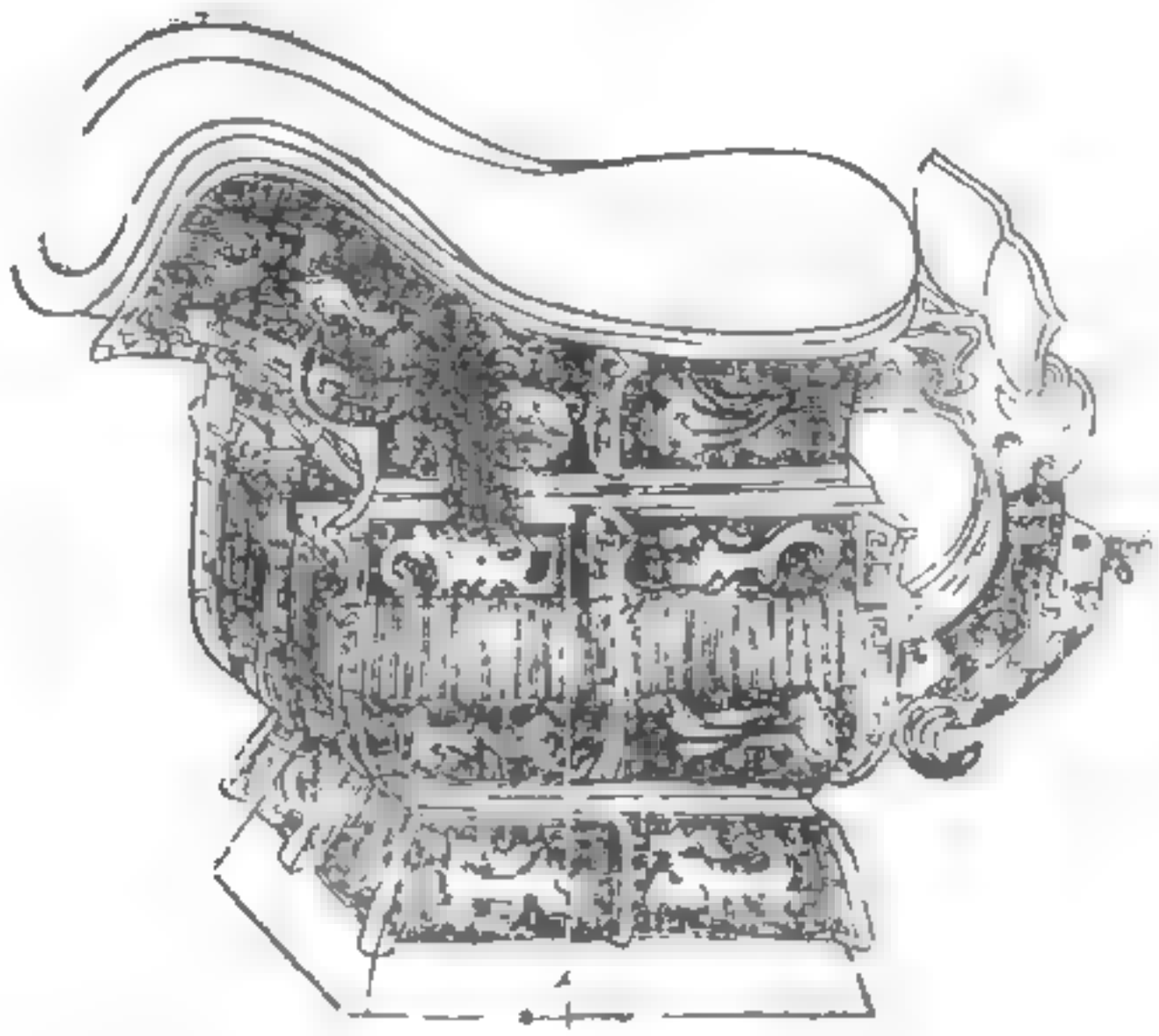


周格匜 張元模寫

右通蓋高七寸七分深三寸四分口徑長六寸三分闊二寸七分容一升有半共重二斤十有五兩有流有鋬圜足蓋器銘共八字曰啓作寶彝按商太丁之子曰乙乙之子曰啓此銘啓者乃乙之子也是器形制渾厚字畫奇古勁若屈鐵非周秦篆畫之可擬倫者以

音釋同前

啓作寶彝

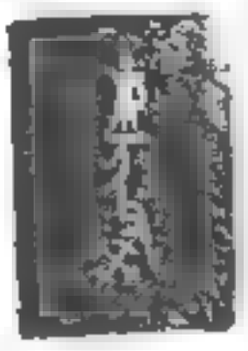


右通蓋高九寸二分深三寸七分口徑長六寸六分闊三寸容一升有半共重七斤有流有鋬圈足無銘通體設飾不一其狀有夔有螭有兕小者大者起伏偃仰頡頏差池不可名狀又峙二角於其前兩旁別出兩鳳勢若飛動故因此名之

商三螭壺 張元摹

右通蓋高五寸四分深二寸八分口徑長四寸七分闊二寸二分容一升共重一斤十有一兩有流有鋬圈足無銘通體作饕餮紋隱起者有三蛾蜕天矯如得風雲之狀復螭其鋬觀其製作頗類鳳匜故宜類之於商也

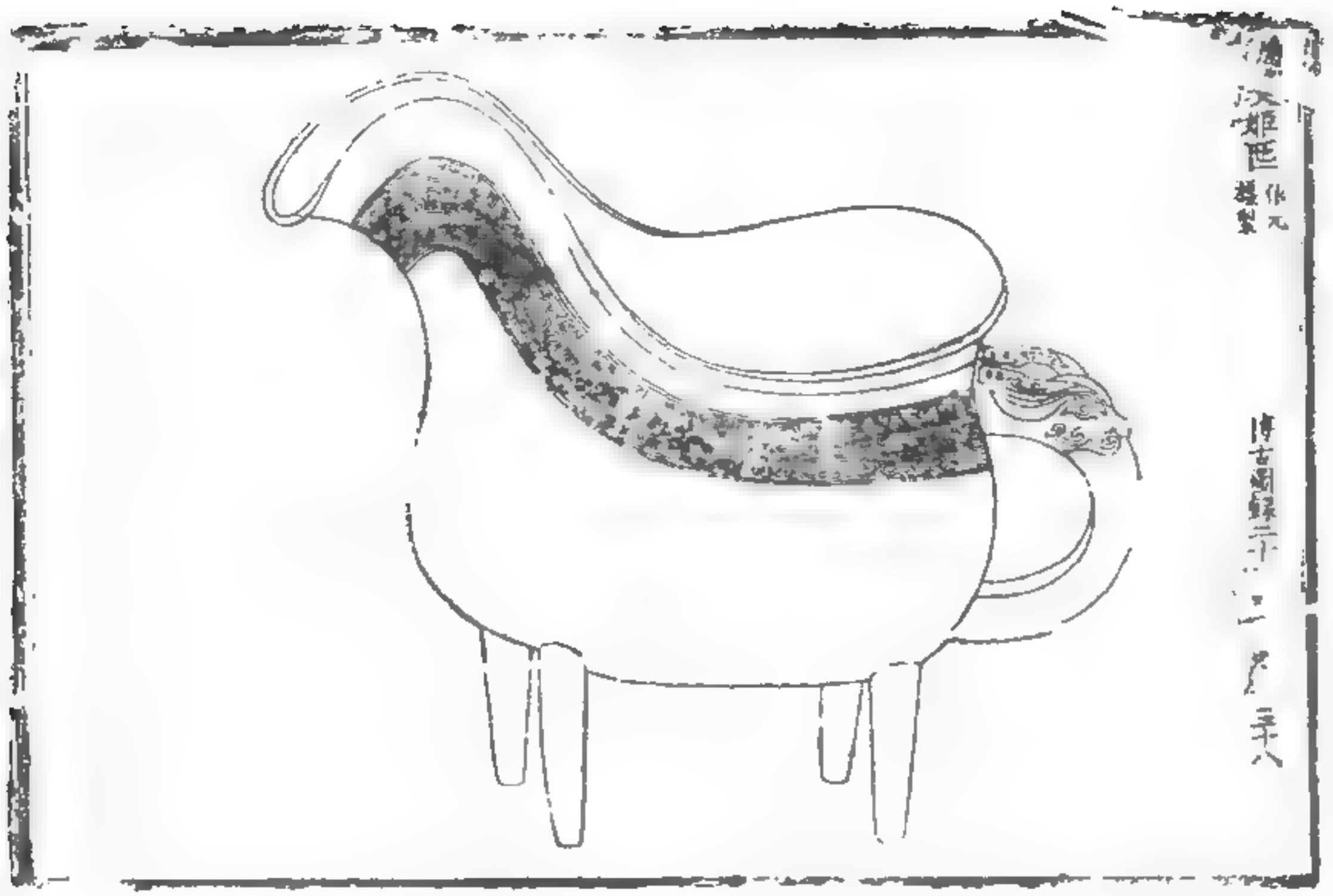
周父癸匜 張元摹

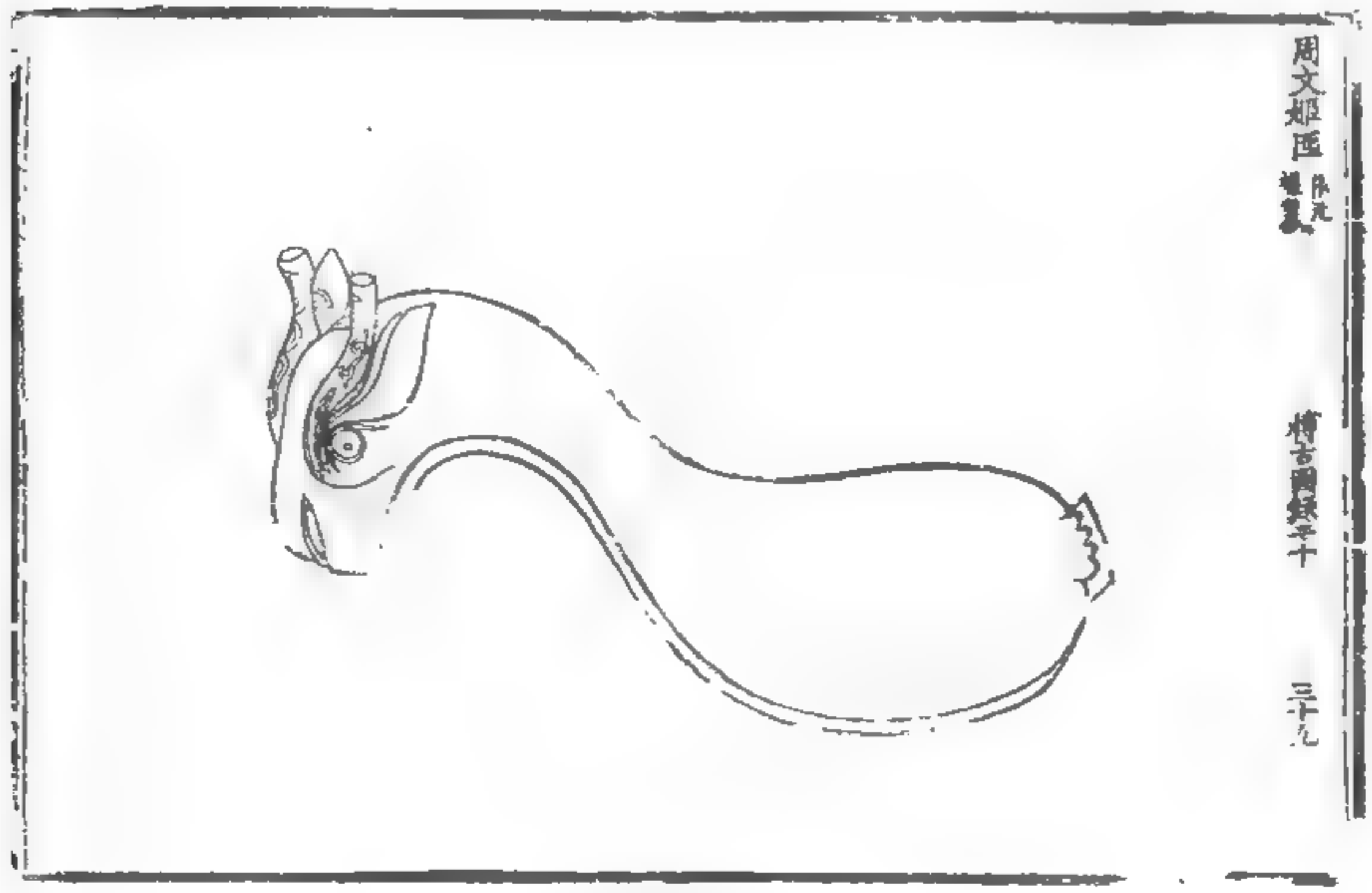


銘方文癸

右高四寸五分深二寸九分口徑長五寸闊二寸六分容九合重一斤三兩有流有鋬闌蓋圈足銘四字曰爵方父癸按周之君臣其有癸號者惟齊之四世癸公慈母也太公吕望實封於齊其子曰丁公伋伋之子曰乙公得得之子曰癸公慈母慈母之子曰哀公臣然則作是器也其在哀公之時歟故銘父癸則其者此也昔之匜通用於人神此銘父癸則其祭祀宗廟之器耶此匜也而銘有曰爵者豈詩所謂洗爵眞學之意歟方事洗盥則不可無匜爾

右高一寸四分深七分口徑長二寸五分闊一寸一分容一合重二兩二錢有流有鋬四足銘二十字曰作司寇彝按周官大司寇之職掌建邦之六典以佐五刑以詰四方永之祐福司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉則司寇在周官蓋有大小之異是器銘文曰維之百寮則非大司寇不足以當是語也然而是匜非他匜之比正如漢公孫銀錯鼎小而有不見其所攷爾要之有是理也有別耶特書傳

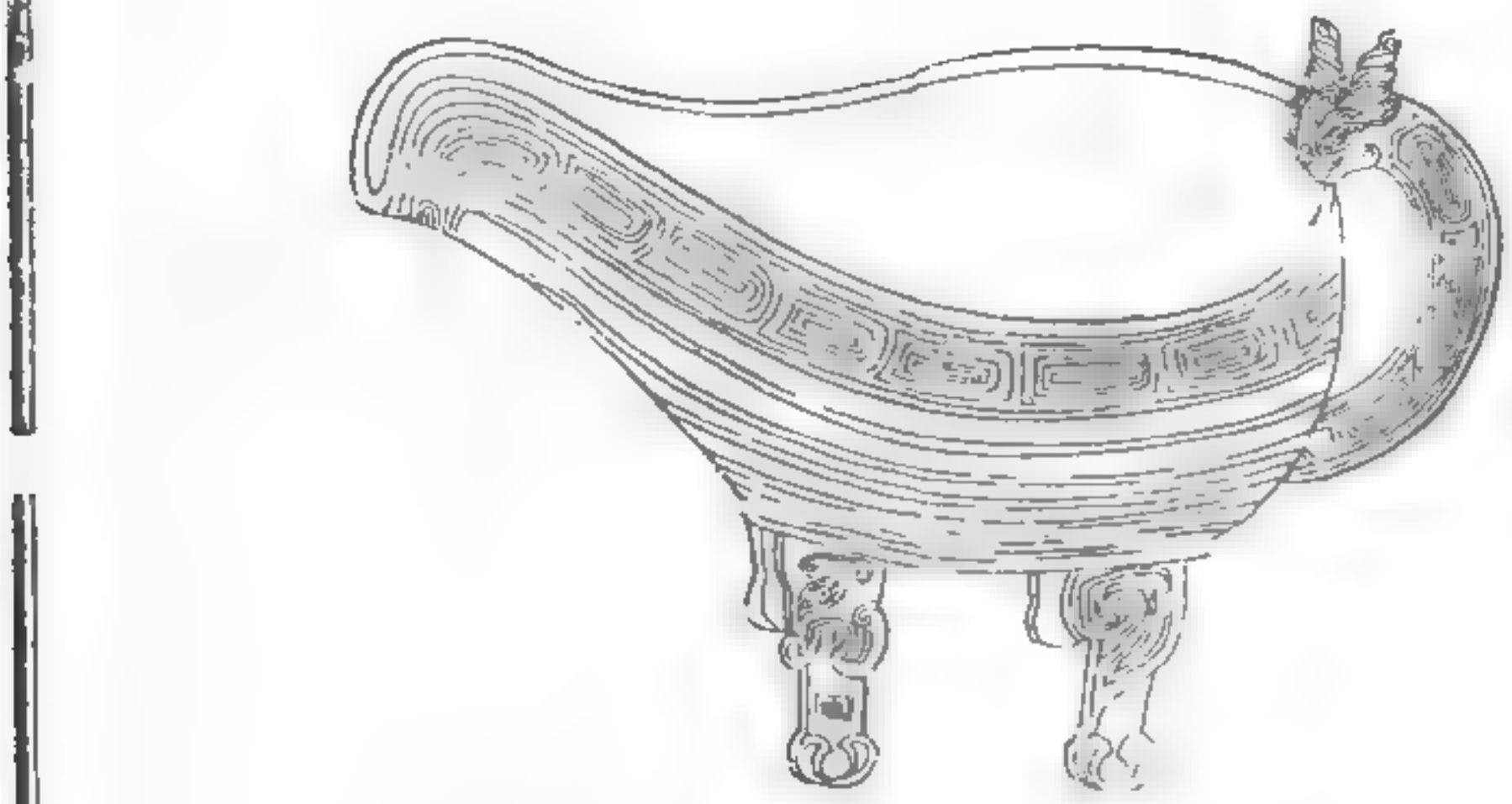

博古圖錄卷十 三十八
周文姬匜 作元


博古圖錄卷十 三十九
周文姬匜 作元

右通蓋高一尺一寸二分深四寸五分口徑長八寸三分闊四寸十有一兩有流有鋬四足器炎鋬銘共二十一字初曰丙寅紀其時也次曰錫寶貝作文姬寶彝著其名也通體作犀兕之形鋬亦如之飾以雲雷之紋宛轉盤繞於其上已足貴矣至于字畫仍復奇古宜比於周

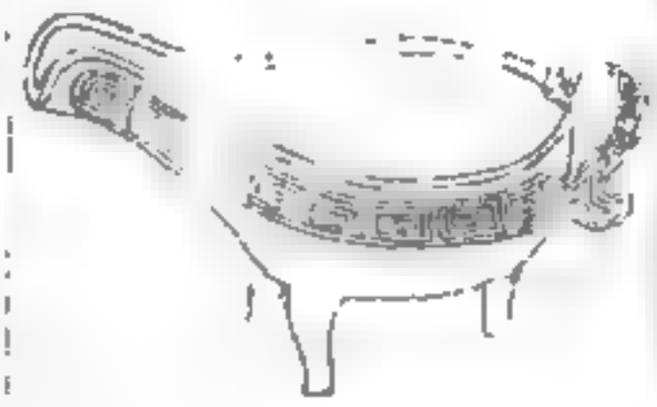
丙寅子錫貝用作文姬已寶彝十一月有一

右高六寸深三寸六分口徑長九寸七分闊六寸一分容四升重四斤九兩有蓋四足銘一十七字按國語晉公子重耳過秦穆公歸女五人懷嬴與焉公子使奉匜沃盥既而揮之韋昭以謂嫡入于室媵御奉匜盥是器銘曰仲吉義母作旅匜者蓋晉文公重耳娶齊女姜爲正嫡次杜祁次偪吉次季隗然杜祁以吉生襄公故異而上之居第二是爲仲吉以隗在狄所娶故異而已次之是爲季隗而祁自居第四昔趙孟嘗曰母義子愛是以威民則義母者杜祁也禮曰銘者自名以稱揚其先祖之美則所謂仲吉者自名也義母者襄公謂杜祁也按通禮義纂以謂媵御交盥蓋媵送女之從者御壻之從者夫婦禮始相接廉恥有閒故媵御交相爲殊以通其志彼其婚姻無此稱義母則非初嫁之時有子職在焉故也一稱旅匜則非交盥所用特其匜之不一耳



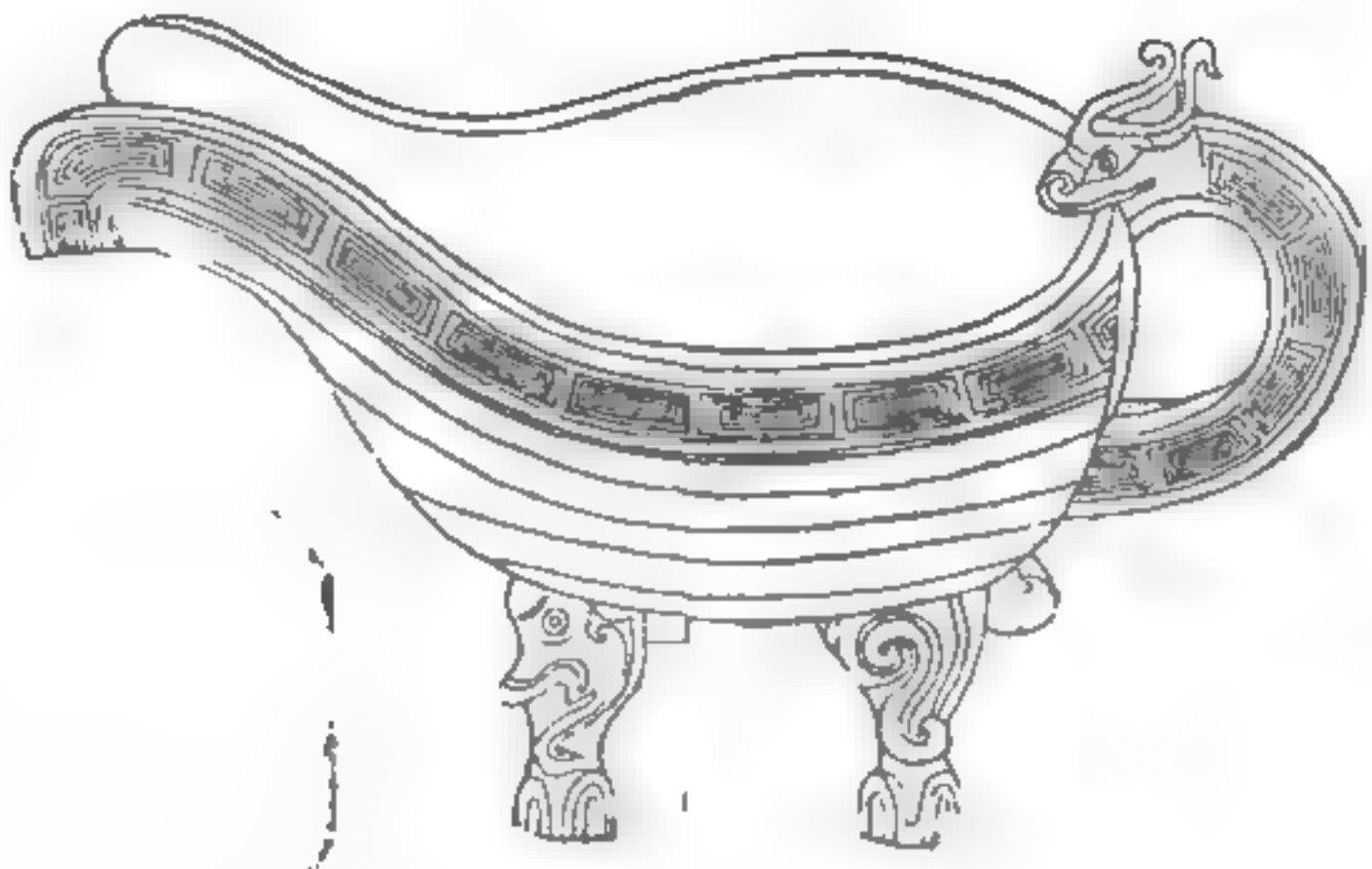
右高五寸五分深二寸七分口徑長八寸闊四寸一分容二升重三斤二兩有流有鋬四足銘六字同孟皇父作旅匜昔桓公之後析爲三姓有仲孫叔孫季孫孫仲孫於三桓氏爲長乃曰孟父孔孟族所由出也定則孟乃仲孫之氏而姓則姬也詩十月之交曰皇父卿士而釋者謂皇父字也然則此曰皇父亦其孟之字歟曰作旅匜則又言非止一器所以御賓客供盥濯者宜非一爾

右高一寸九分深一寸口徑長三寸五分闊二寸容二合重六兩二錢有流有鋬三足無銘匜也大小雖殊而其制則同前一器鋬作蟠首四足股間復飾以獸狀後一器甚小而鋬亦狀螭口齧其器純緣亦環以雷篆紋鏤之工若其拙而後世所不能及寔周一時物也



至大重修宣和博古圖録卷第二十一
匜二 七器
周 玉匜
弭伯匜 銘一十三字
季姬匜 銘四字
徧地雷紋匜
夔匜
牛足匜
漢 二器
注水匜 銘二十二字
螭匜
匜盤 二器
周
楚姬匜盤 銘一十七字
魯正叔匜盤 銘十八字
洗 六器

周 三器
七星洗
貫龜洗
龜魚洗
漢 三器
陽嘉洗 銘六字
蟠夔洗
雙魚洗
盆 一器
漢 一器
獸耳盆
銷 一器
漢
梁山銷 銘一十五字
杆 一器
周
李姜杆 銘一十七字
漢
契杆



張伯作旅匜
其子孫永寶用

右高四寸三分深二寸八分口徑長八寸闊四寸五分容二升一合重二斤十有四兩有流有鋬四足銘十有三字曰張伯者恐其姓與謚也然有張仲作寶簋則又知張之一族爾此稱伯彼稱仲昆季之序也

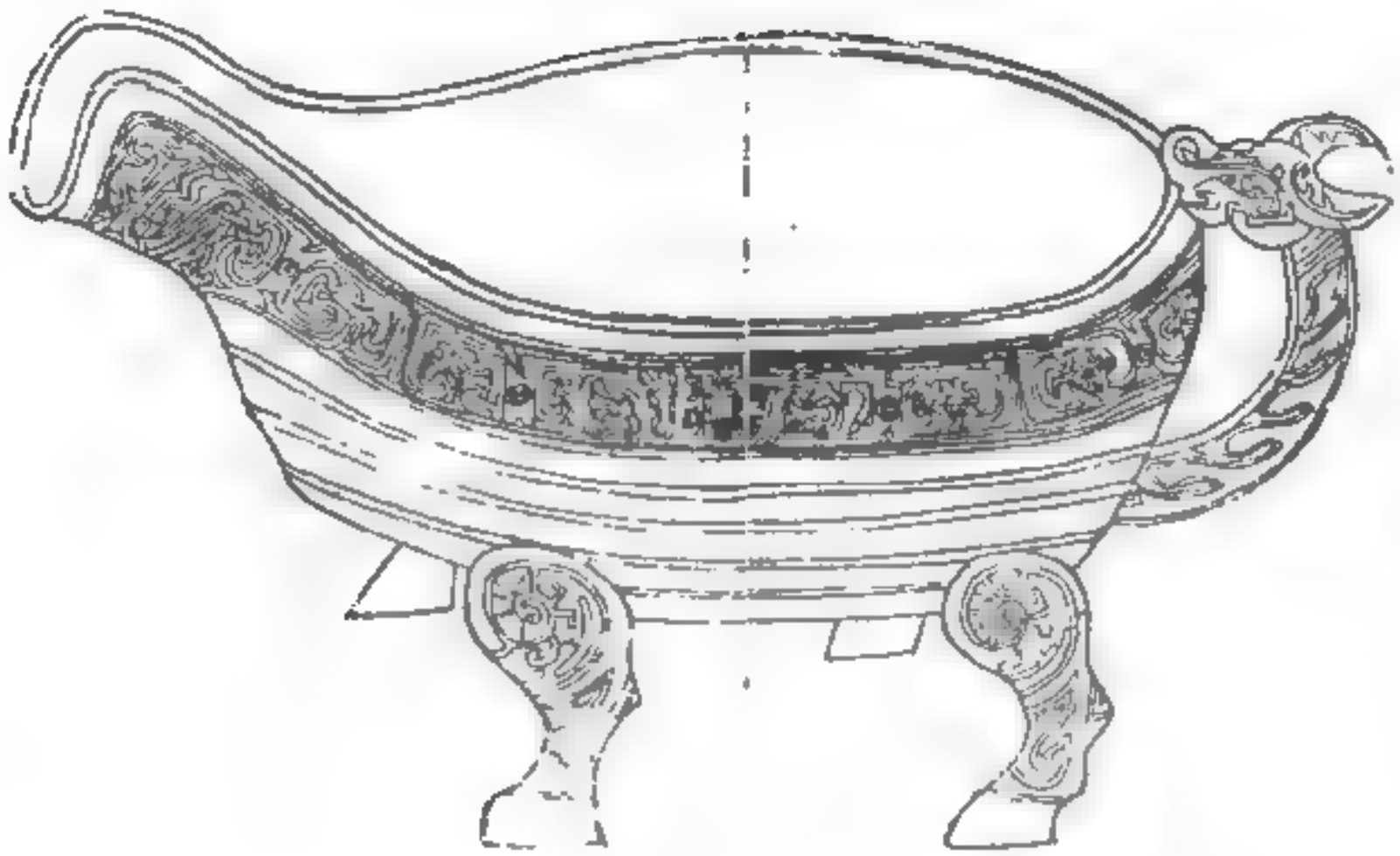
季姬作匜

季姬匜 拓本 原寸

右高五寸一分深二寸七分口徑長七寸三分闊四寸一分容一升五合重二斤三兩有流有鋬四足銘四字普晉文公重耳母曰季姬齊悼公娶季康子之妹亦曰季姬而文公母乃翟狐氏女太史公嘗以狐季姬稱之則此曰季姬者必有一於斯焉是匜盥器也易謂盥而不薦則潔以致誠而已奉祭祀者夫人之職此以季姬自銘蓋其職歟

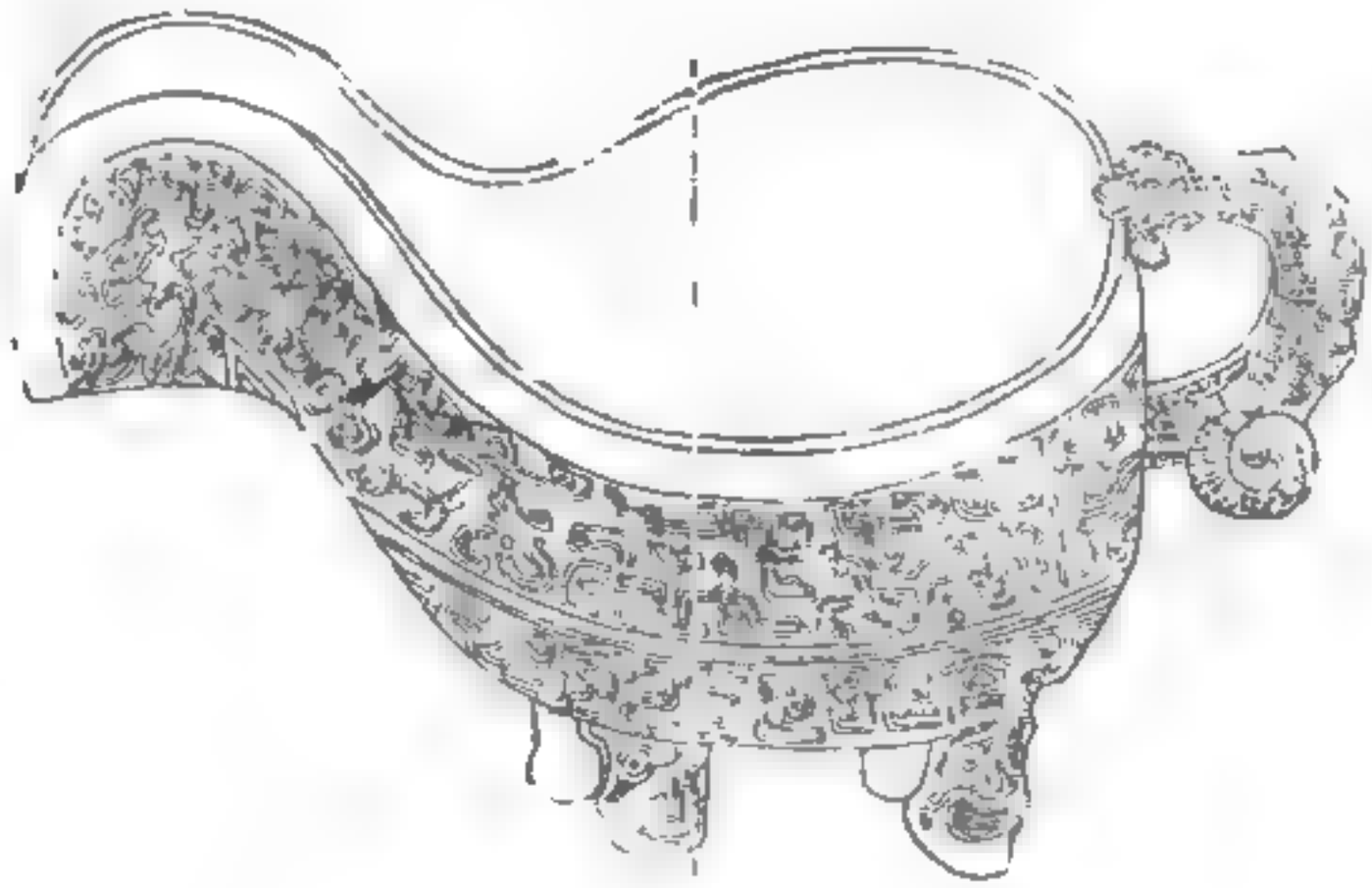
右高四寸五分深二寸六分口徑長五寸闊三寸容八合重一斤十有二兩有流有鋬蓋圖足無銘是器通作女媧狀色如精金但下頷以小簨攲其制淺非周不能爲也

右通蓋高六寸深二寸八分口徑長四寸八分闊二寸三分重二斤四兩有流有鋬無銘是器通體飾以蕉葉紋蓋亦如之製作華藻大抵與周祖戊匜形制相近但闕其銘耳

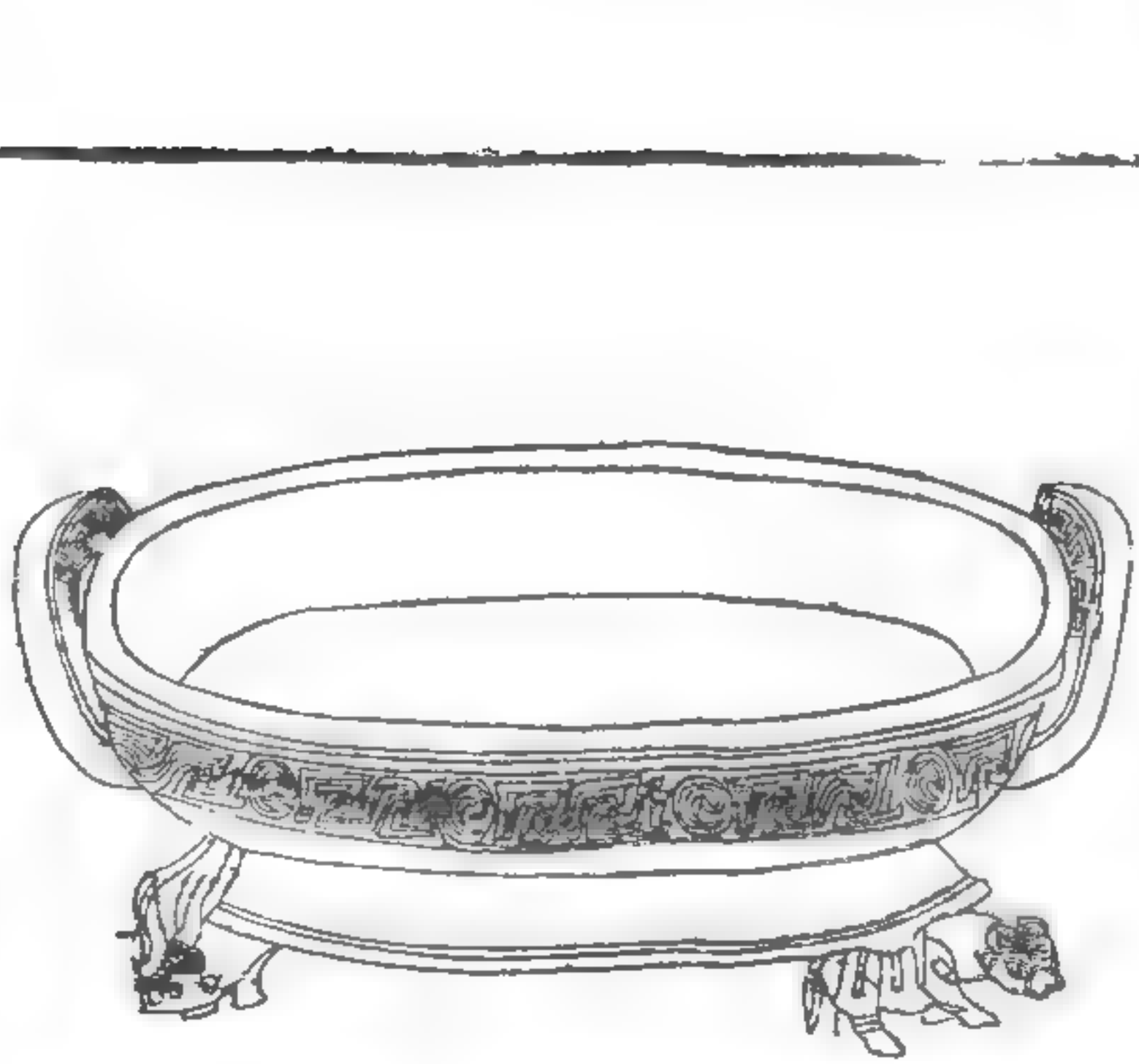


右高四寸三分深三寸九分口徑長九寸四分闊五寸容三升四合重三斤九兩有流有銴四足無銘是器以牛首爲銴易曰坤爲牛爲地類故其足斥以地之數偶而不奇馬天類故其足圜以天之形圜而不方今其足牛也斥而偶方而不圜乃知莫不有法象百匜盥潔之器將以達其誠是亦若郊牛藾粟以將其誠而已

右高一寸二分深一寸一分口徑三寸容三合重五兩有流銘二十二字曰始建國元年正月癸酉朝日制按漢新室當孺子嬰初始元年戊辰十二月改爲建國此言元年正月則當是明年已巳歲制此器也此器形制如盂而淺且其旁復出一流與匜略不相類迨見其識文乃知匜也然所容三合其器特小恐几格間所用者耳

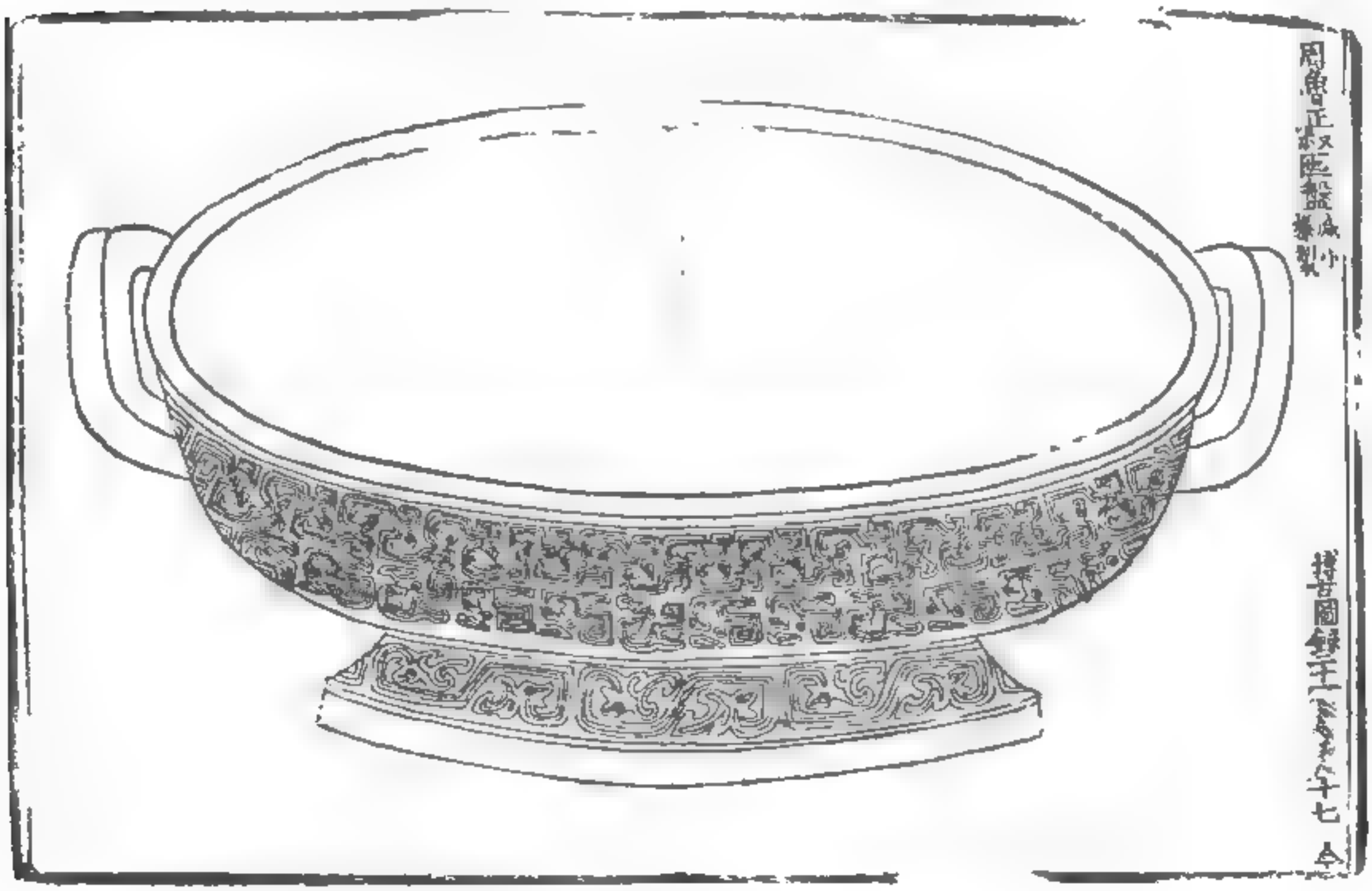


右高四寸三分深二寸四分口徑長八寸闊四寸九分容二升重二斤八兩有流有鋬四足無銘鋬飾以獸而有首足鱗爪如龍迺蟠也匜盥手之器而所飾如此意亦有寓焉蓋蟠爲少仁多威之獸未審厥意果何在也

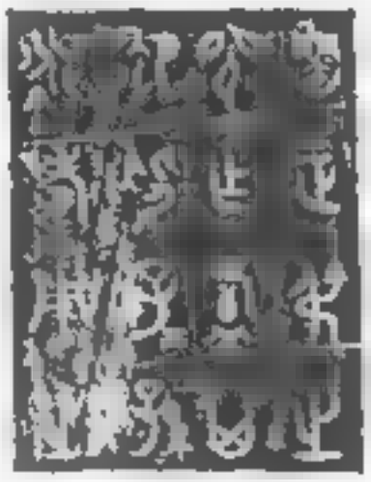


四寸五分深一寸八分口徑一尺四寸
三分耳高二寸二分闊二寸八分容一斗重
十七斤有半三足銘十有七字曰齊侯作楚
姬寶盤先是得楚姬匜其銘曰齊侯作楚姬
匜今復見其盤正一時物也故名之曰楚
盤焉按楚與齊從親在齊湣王之時所謂齊
侯則湣王也周室之末諸侯自王久矣銘法
器以侯稱之尚知止乎禮義彝器法度所自
出故其銘如此

齊侯作楚
姬寶盤其
萬年子孫
永保用

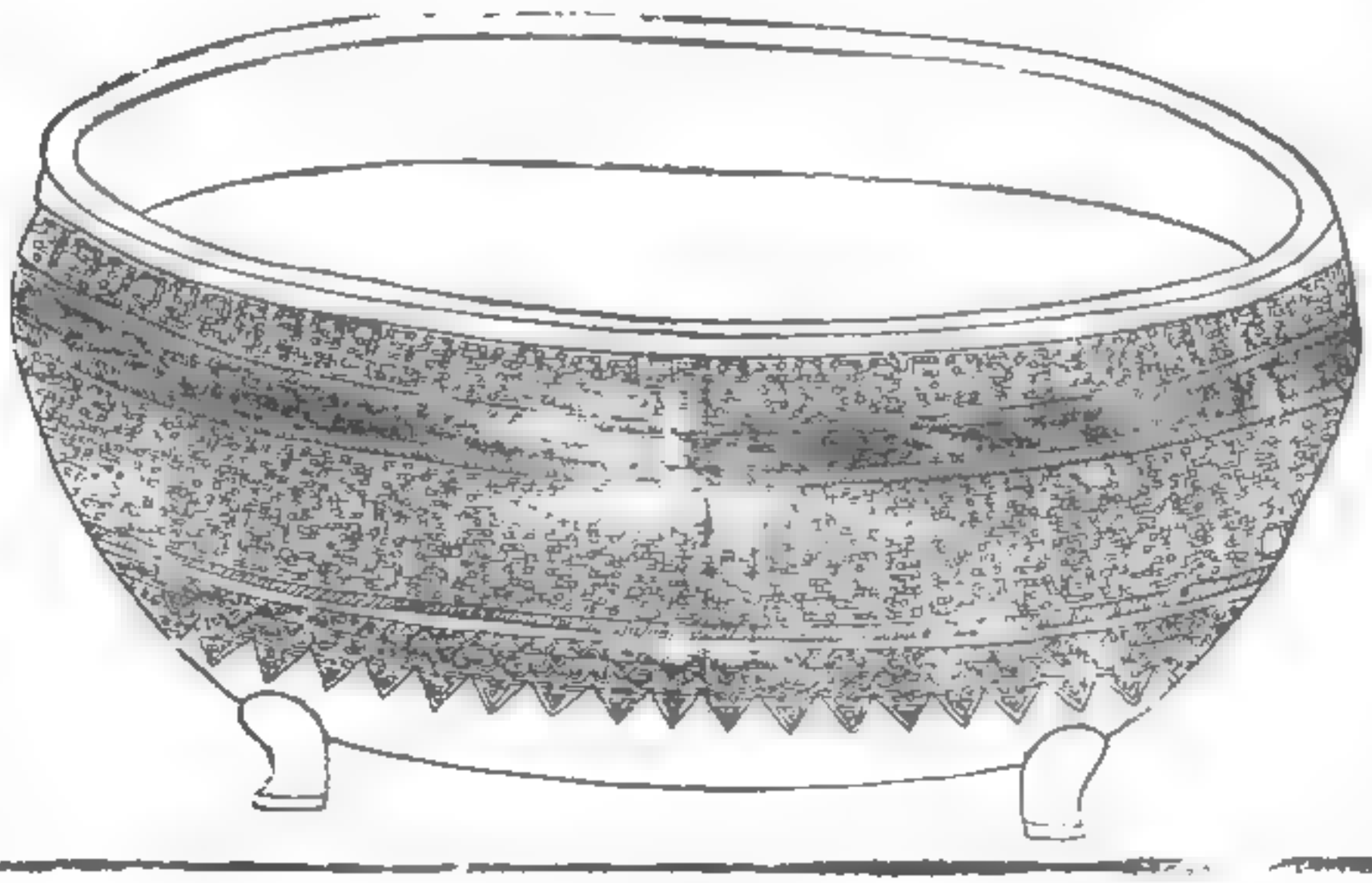


右高二寸一分深一寸五分口徑一尺三寸
耳高二寸闊二寸八分足徑九寸五分容八
升三合重一十斤十兩銘十有八字曰魯正
叔作按魯周公所封自伯禽之國而蕃衍盛
大爲天下顯諸侯且號禮義之邦者以周公
之聖風化所本餘膏賸馥澤後世而不竭故
其世葉與周相爲盛衰至戰國時而仲叔季
之氏族遂分其國然所謂正叔雖不見於經
傳必魯之公族也

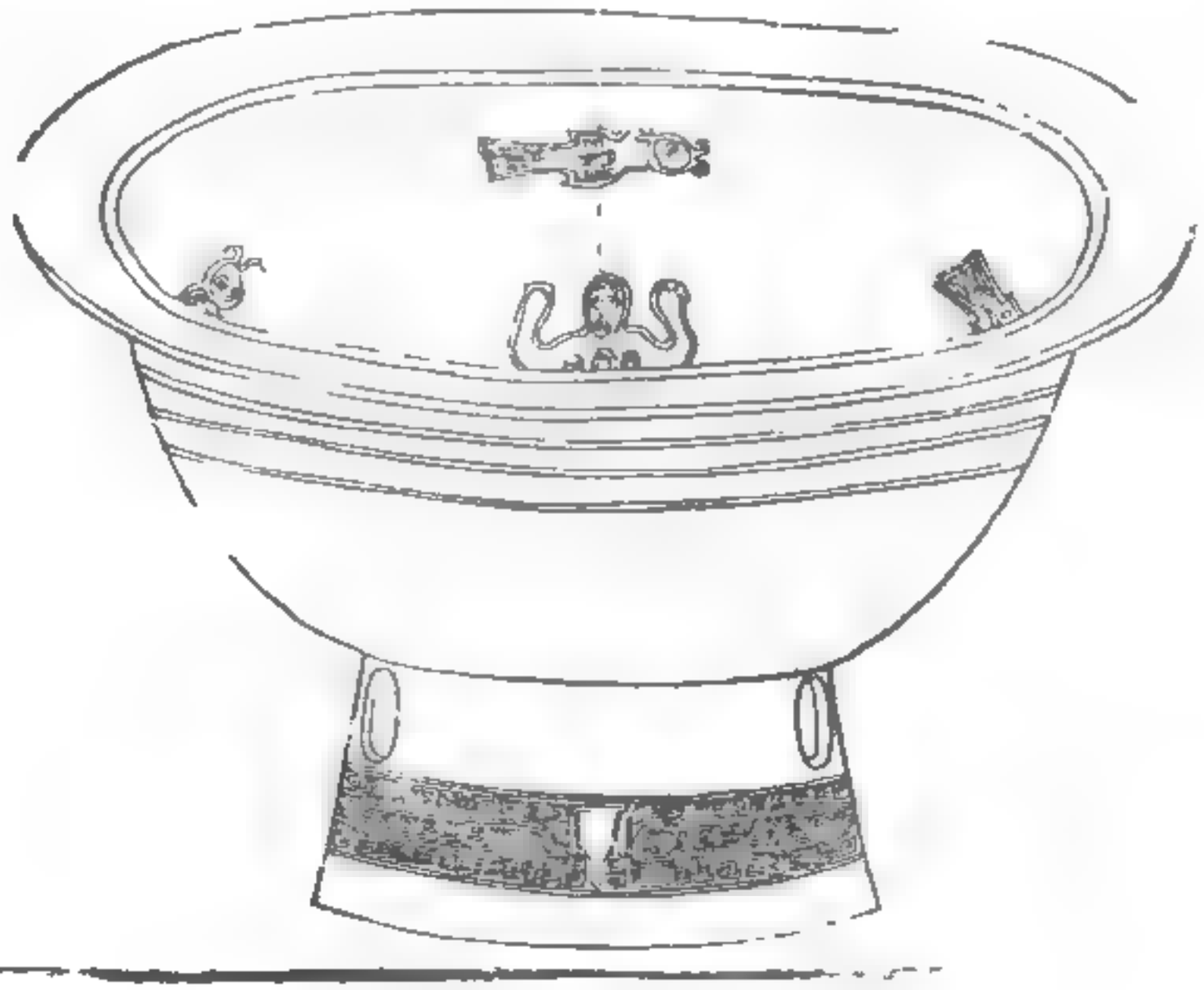


魯正叔之
以作盤其
○○子孫
永寶用之

周七星洗 体元

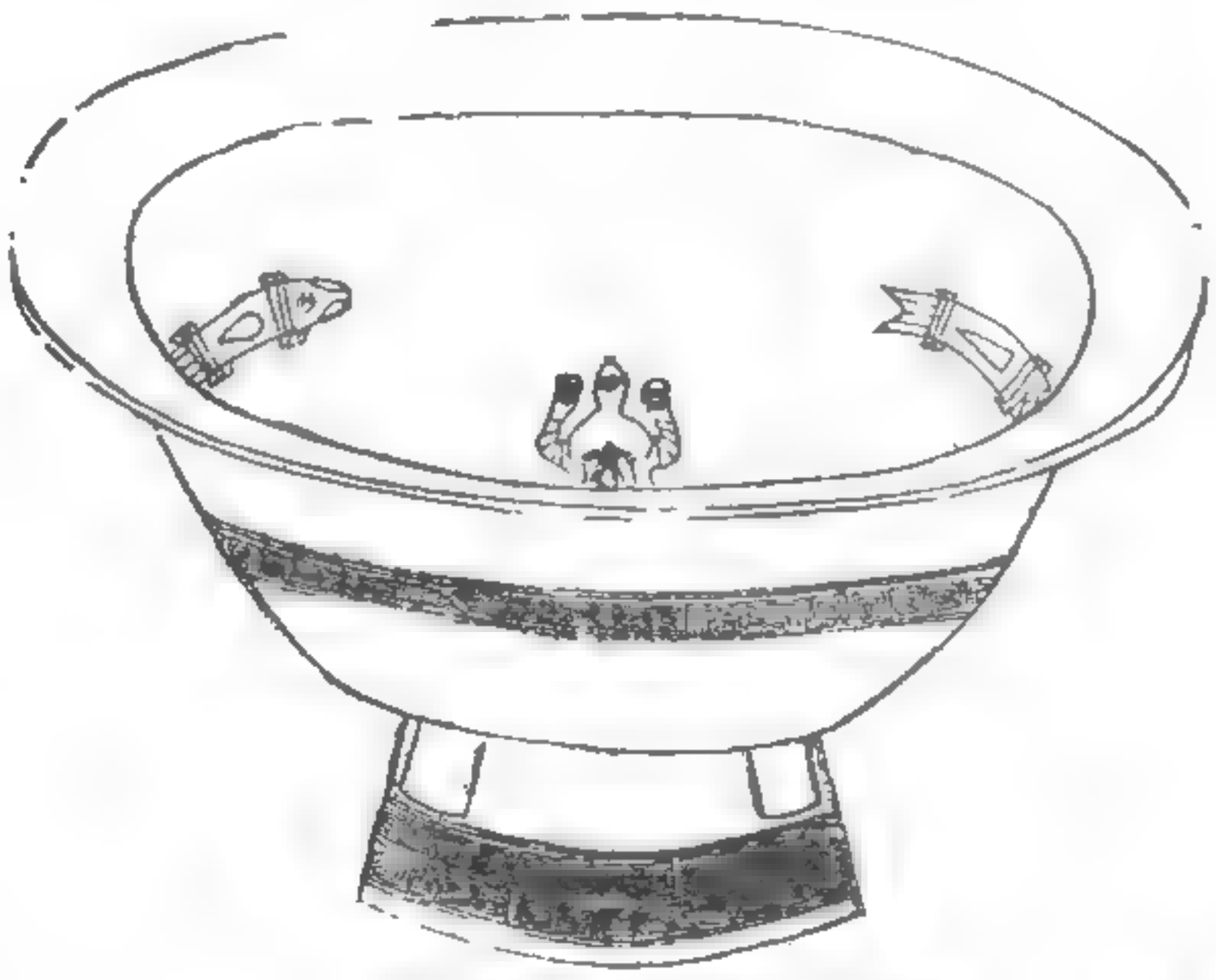


四寸三分口徑一尺一寸容一
重四斤六兩三足無銘洗所以
隱起七星兩兩三三參差相比
然可數夫水之於五行於方爲
於位亦爲北故詩曰維北有斗
星以方求之耳又況水氣之在
之在天爲漢而斗實運於其間
之形則又以類得之矣古者之
天地之左海故洗當東榮水在
猶然矧夫設飾之義可無意歟
疊持象緯細非他洗可比良足

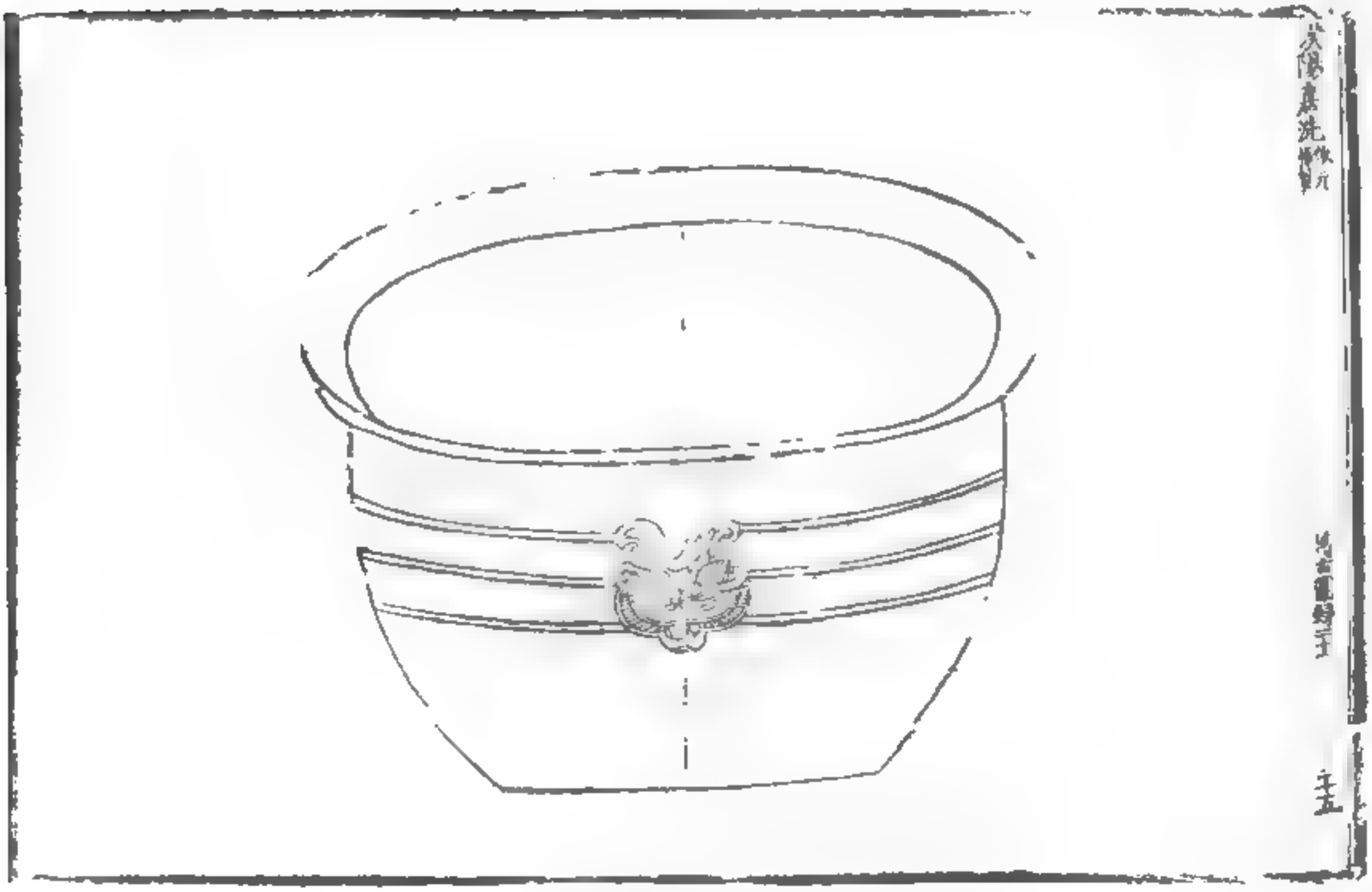


周負龜洗 倣元豐製

右高六寸深三寸一分口徑一尺四寸足徑
五寸九分容八升三合重七斤有半無銘洗
中環以三魚而中作一大龜負一小龜于上
昔者河出圖龍載之洛出書龜載之以河出
於天而龍天類也洛出於地而龜地屬也且
介蟲三百六十龜爲之長是謂四靈昔人以
斷吉凶別是非莫不本於此故於是飾之洗
而法象焉蓋取其負圖之狀此易所謂天生
神物聖人則之故伏羲氏體之而畫八卦也
因其所飾而寓以微意乃尚象之義玆三代
之器宜其法如此

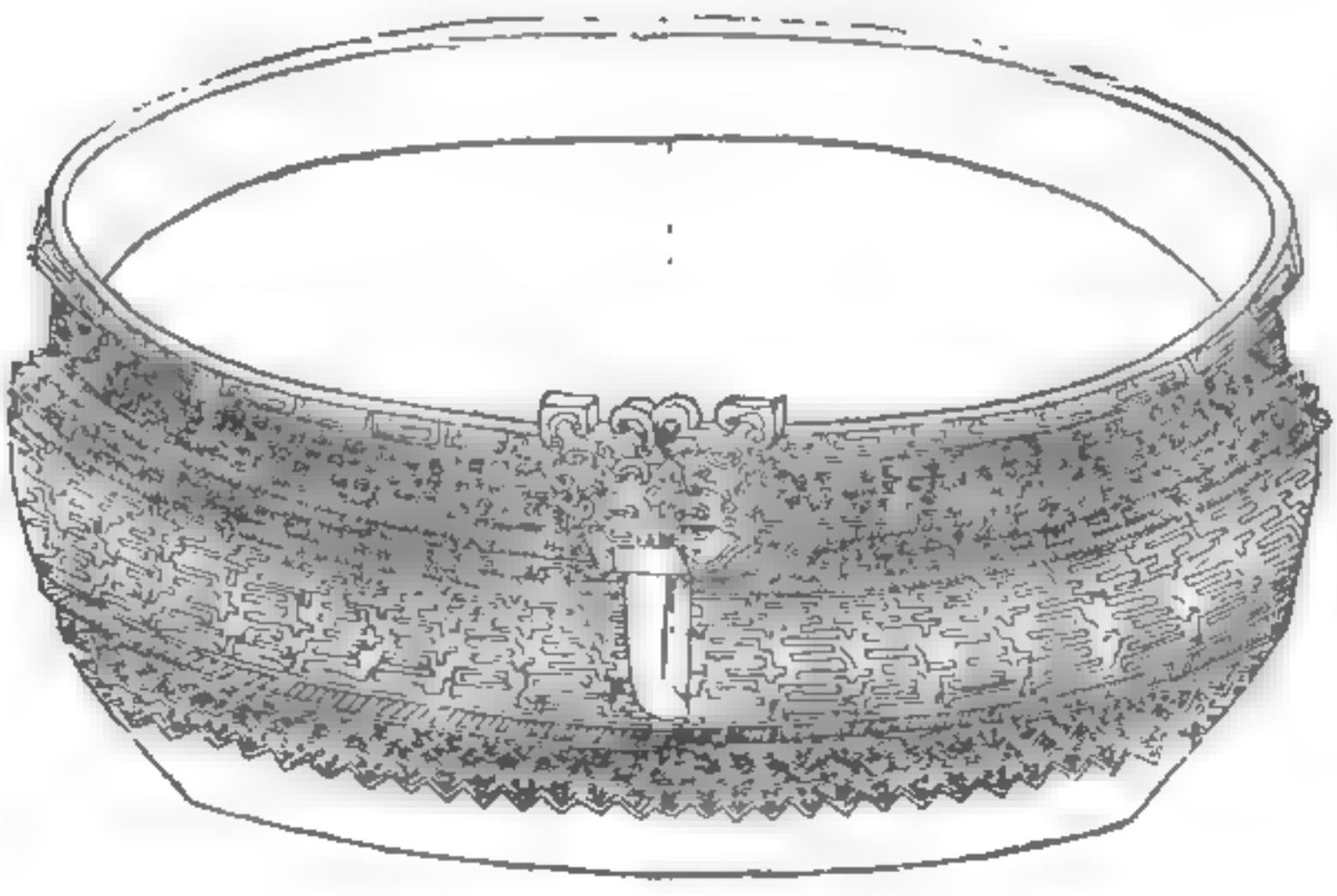


右高五寸一分深三寸一分口徑一尺四寸
足徑六寸三分容九升二合重七斤無銘中
飾一魚龜而三魚環之龜於鱗屬爲之首故魚
從之品器環以三魚者從之象也洗貯水
之器亡而其類故有取於龜魚焉是器復有足
而足間復有三竅可以爲繩絡之地此尤異
於它器也

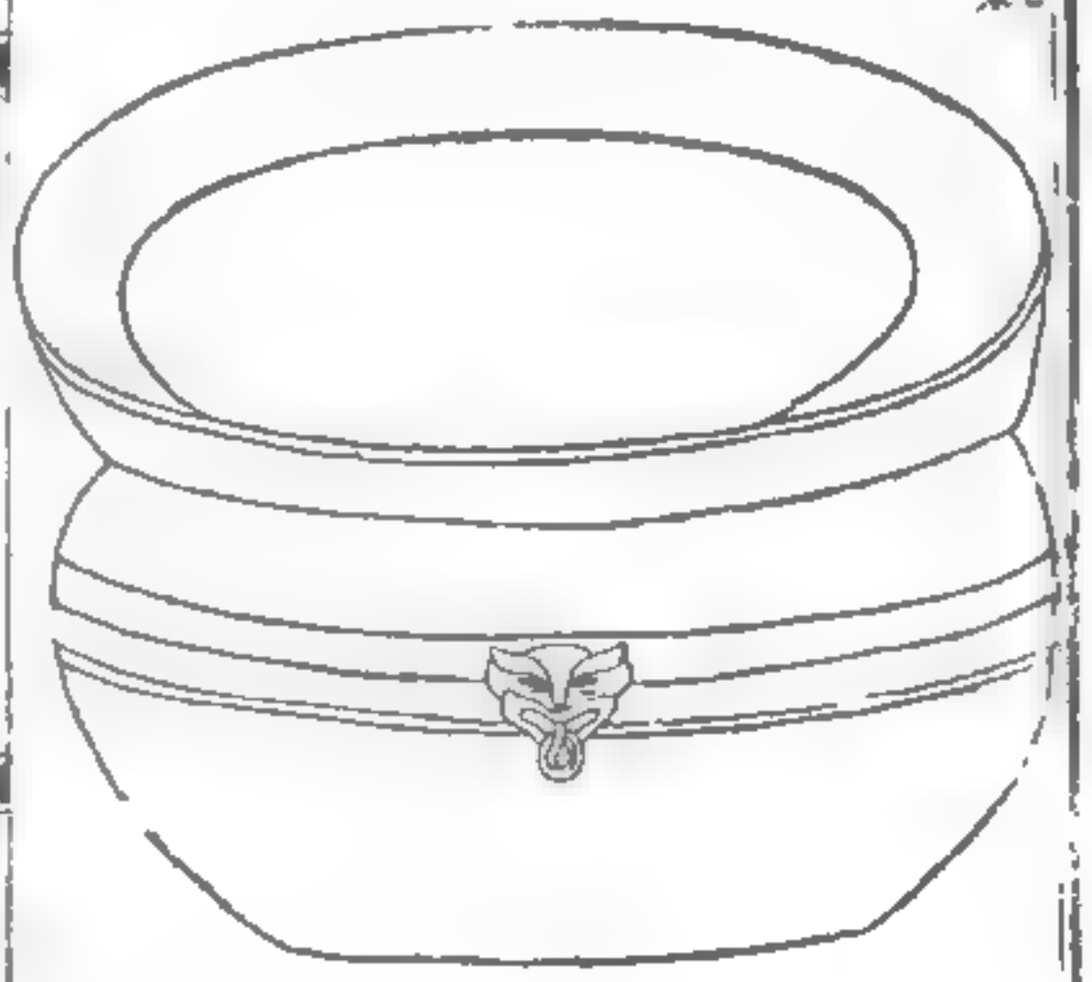


右高四寸一分深四寸口徑八寸八分容六升三合重一斤兩耳作銘六字曰陽嘉四年朔

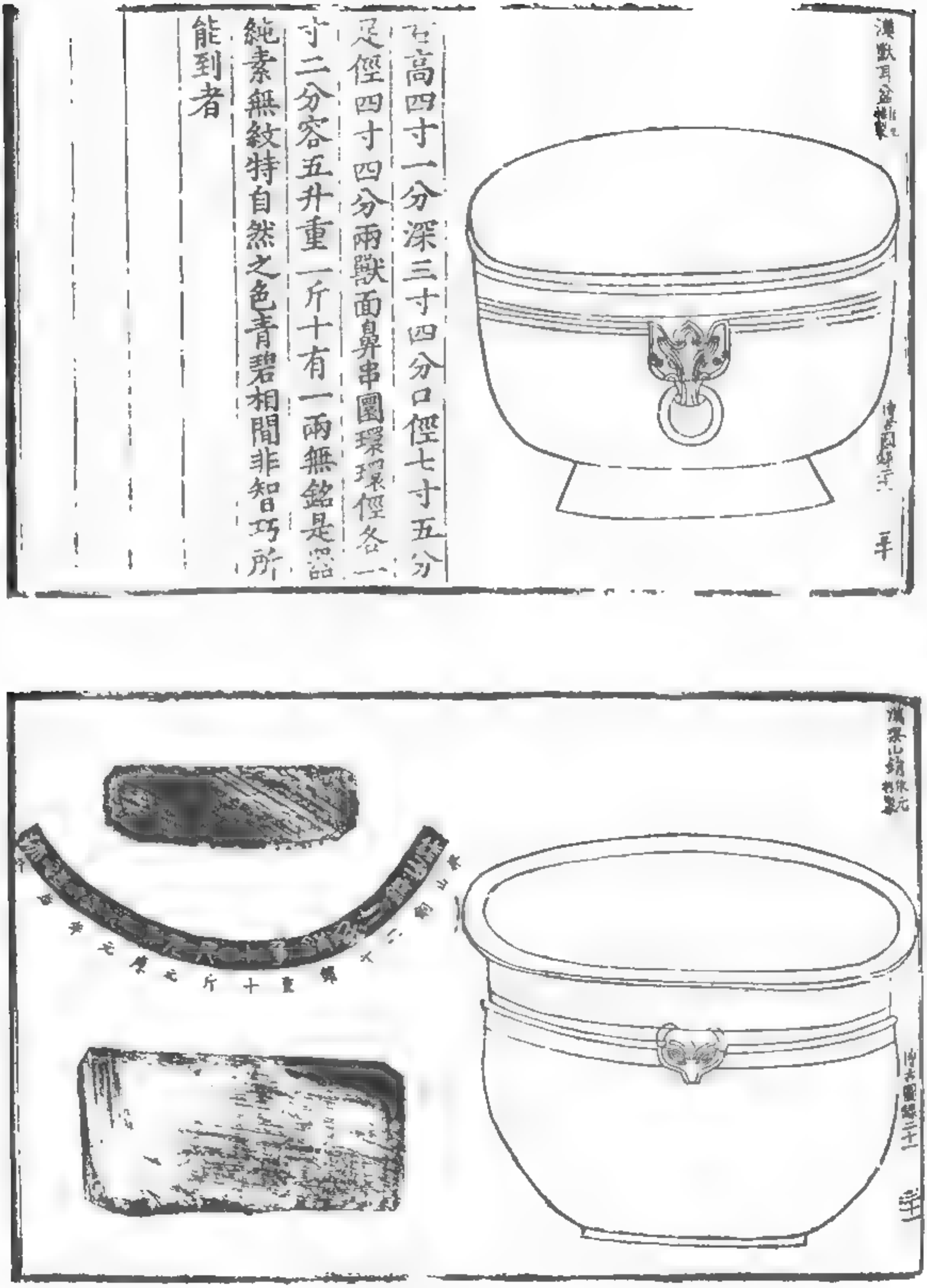
令按本順帝即位之十年改年紀曰陽嘉凡四年該器曰陽嘉四年蓋謹其所造之歲也曰朔者朔月也曰令者時令也字之右狀魚之形字之左復作鷺以鷺習水而捕魚其猶習於禮而得民之譬也洗盥手之器於此以奉祭祀交神人非苟然者謹其歲時且象而規之蓋不能無微意焉



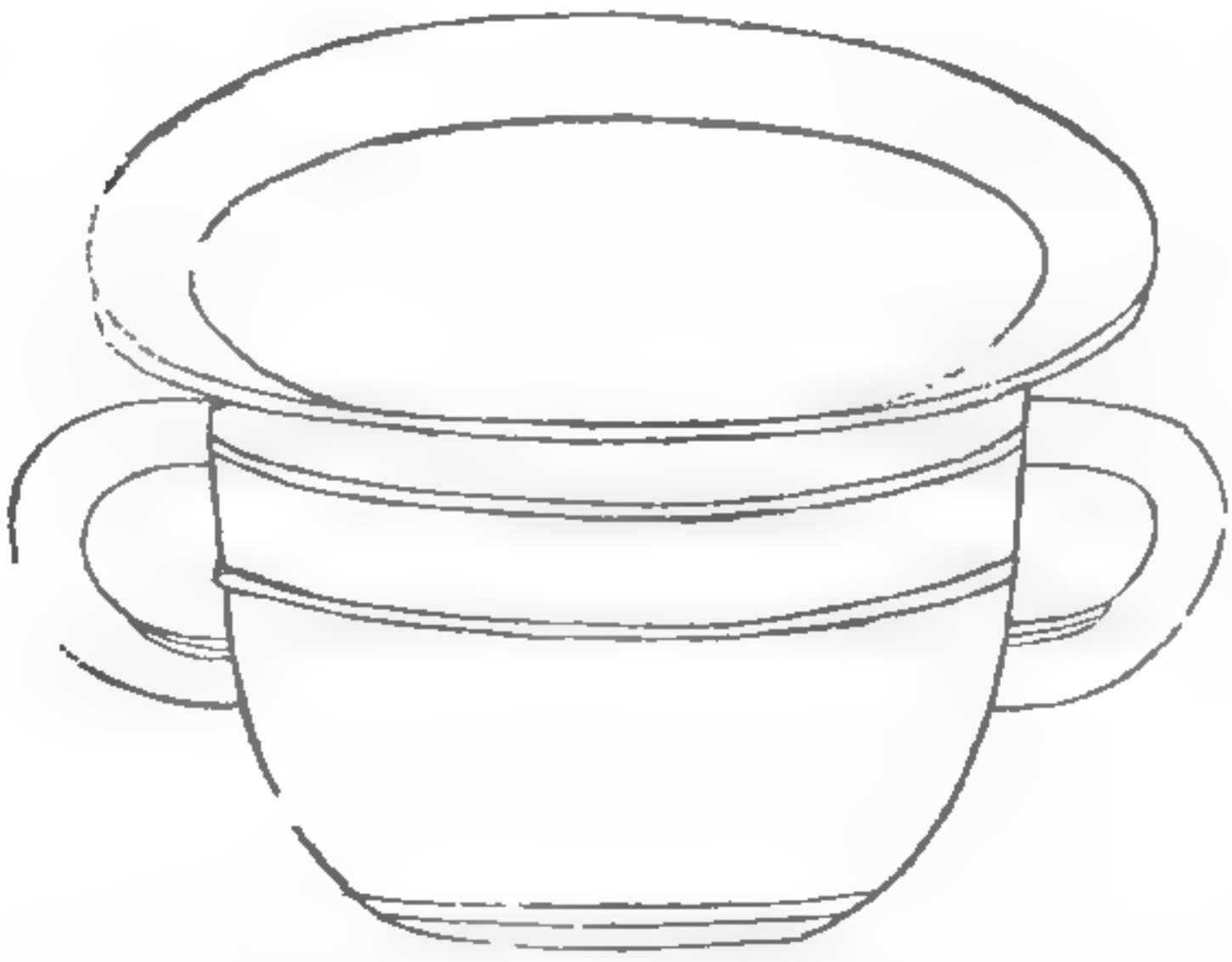
右高三寸四分深三寸二分口徑一尺四分
容八升有半重三斤六兩兩耳無銘兩漢去
古未遠而製作之間尚有三代典刑故方之
後世爲有法是器以蟠夔爲耳而雷紋相錯
攷諸鼎彝莫不飾此而漢得以宗之於是自
漢而下無傳焉然則求三代之遺法當於漢
得之耳



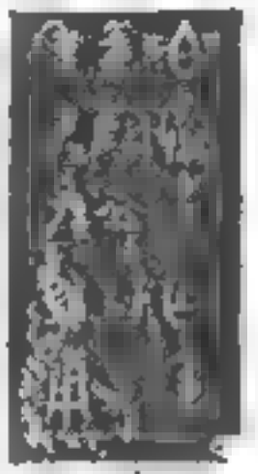
右高三寸四分深三寸三分口徑七寸八分
容四升有半重二斤三兩無銘其器類陽嘉
洗然中飾以二魚筆畫不繁縟而簡古眞漢
物也且魚與水相須之物於是洗皆旌以魚
又漢之姜詩嘗有雙鯉之祥當時頗高其行
得非用爲雅製耶昔人於動作間無所不致
其義豈特於此見之


漢獸耳盆拓本
漢梁山銅洗拓本
高四寸一分深三寸四分口徑七寸五分
足徑四寸四分兩獸面鼻串圜環環徑各一
寸二分容五升重一斤十有一兩無銘是器
純素無紋特自然之色青碧相間非智巧所
能到者
梁山銅洗
重十斤七兩七分
大小二

右高四寸二分深四寸一分口徑七寸四分腹徑七寸六分容六升重二斤十有三兩有銘在其脣曰梁山銅二斗銷重十斤元康元年造外復有一扶字按漢孝宣帝即位之十年乃改元康而是器蓋元康元年造也其扶字乃號耳如好時鼎之用山字是也梁山銅者紀其貢金之地梁山於漢初爲孝王之封梁王依山鼓鑄爲國之富故在孝王時有器尊直千金戒後世寶之則梁山之銅有自來矣其後梁之子孫分其國爲五則在孝宣時不替貢金之職耳



高六寸二分深六寸口徑一尺一寸九分
兩耳各長二寸二分各闊二寸容一斗五升
重九斤十有二兩銘十有七字曰伯索史作
季姜寶盂其萬年子子孫孫永用夫季姜之
稱於書傳多指婦人言之如詩所謂孟姜是
也彼曰孟姜而此曰季姜者乃其序耳伯索
史作季姜孟則知爲季姜而作也是器圜而
銳其底非執不能定古人於此寓意焉



右高四寸六分深四寸五分口徑五寸九分
兩耳連提鏊容六升重一斤十有二兩無銘
是器形如盤純素無紋連貫以提梁便於將
挈也然與商周之器制度不類宜列于漢
至大重修宣和博古圖録卷第二十一

總說

鍾一 二十七器

周

齊侯鎛鍾 銘四百九十二字

齊侯鎛鍾一 銘八十五字

齊侯鎛鍾二 銘七十三字

齊侯鎛鍾三 銘八十字

齊侯鎛鍾四 銘七十二字

蛟篆鍾 銘五十二字

遲父鍾 銘四十字

遲父鍾一 銘二十五字

寶和鍾一 銘二十二字

寶和鍾二 銘二十二字

聘鍾 銘二十二字

寶和鍾三 銘二十三字

宋公諴鍾一 銘六字

宋公諴鍾二 銘六字

宋公諴鍾三 銘六字

宋公諴鍾四 銘六字

宋公諴鍾五 銘六字

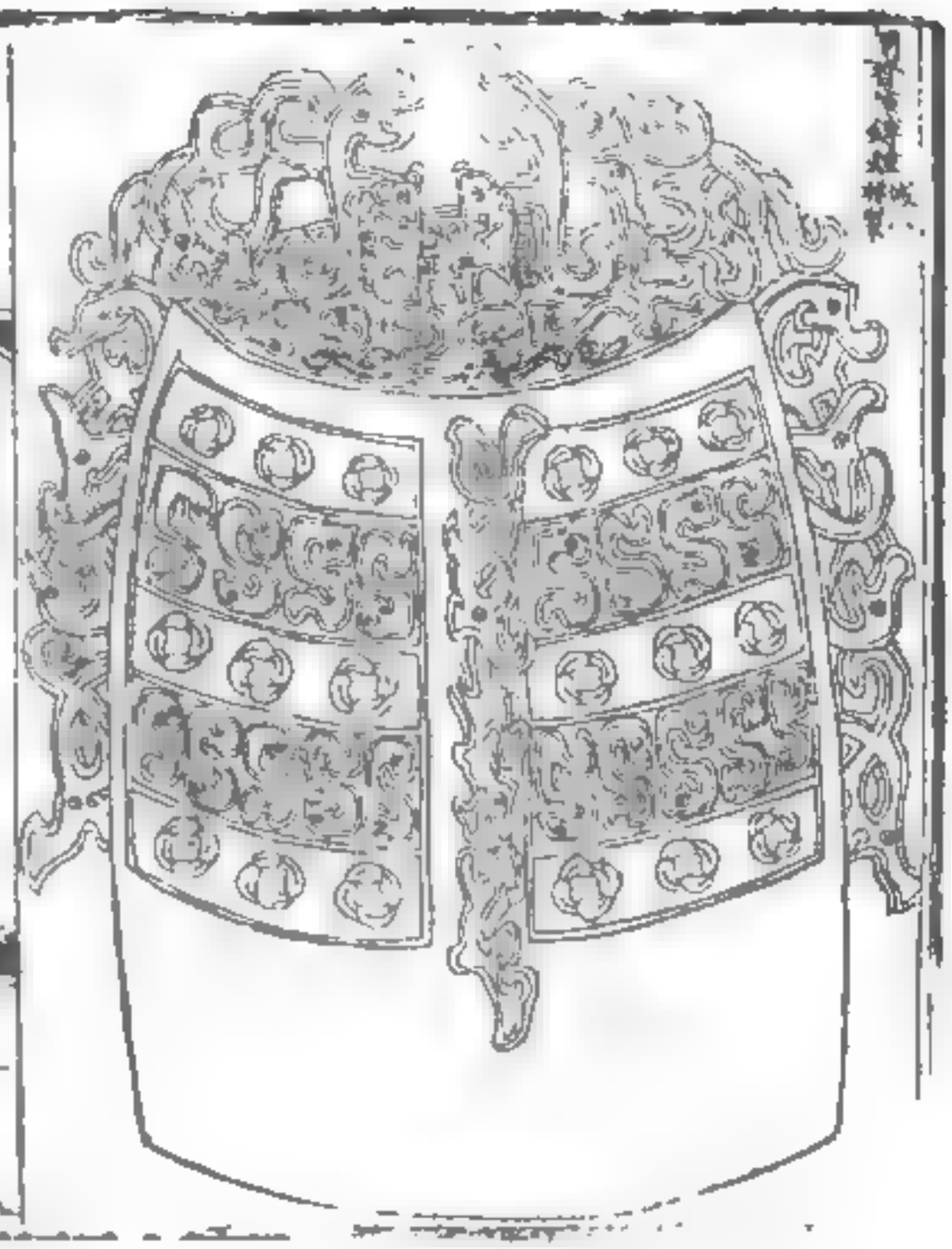
宋公諴鍾六 銘六字

總說

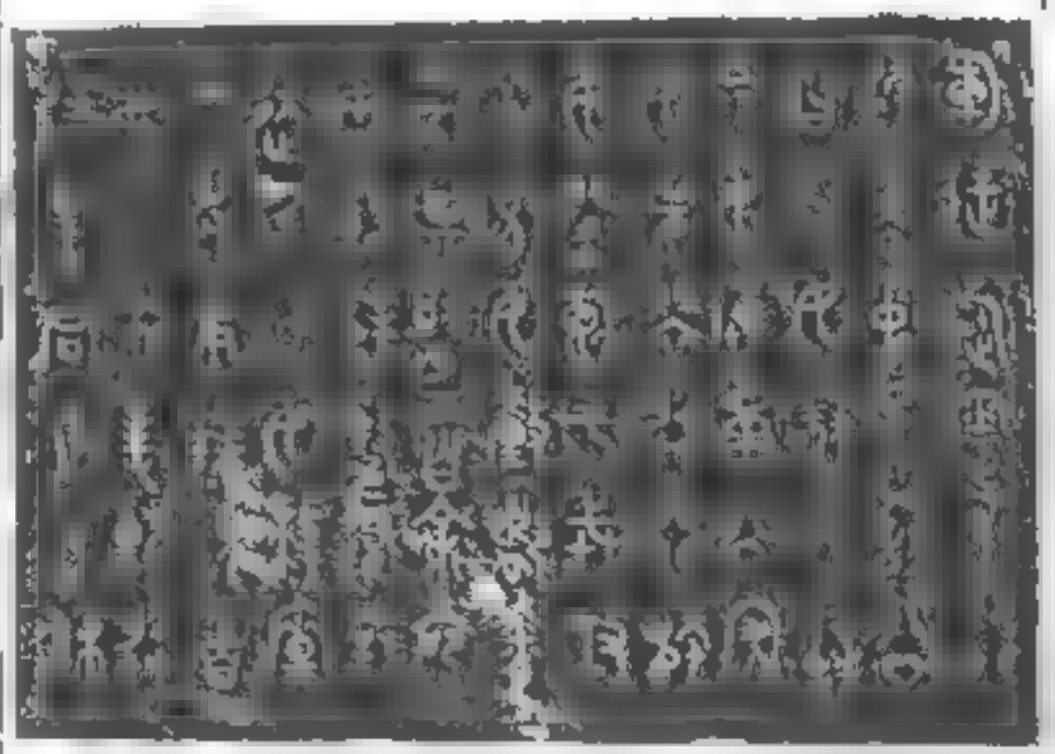
聖人之作樂也大之以八音播之以八音而八音之始必原於律呂律呂之氣肇於黃鍾黃鍾之生而平於中正則鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹其大不過宮其細不過羽或憂或擊或搏或拊一合焉一止焉而樂由此以成矣然八音之器語其制作既參於黃鍾之數而上下相生月律互間周一歲之月十二數而金奏舉其餘絲竹之類必因鍾律以求協而同歸於和者爲備樂然則鍾固樂之始也其大者爲特鍾則獨垂其一景律倍黃鍾之數而成者也其小者爲編鍾景八律數不倍十有六枚而列一簴者也有鎛焉則大於編鍾而減於特鍾者也考之周官鳧氏所以鎔範者有兩欒而爲銑銑間則有干而鼓與之相次其上爲衡甬旋蟲以縣之

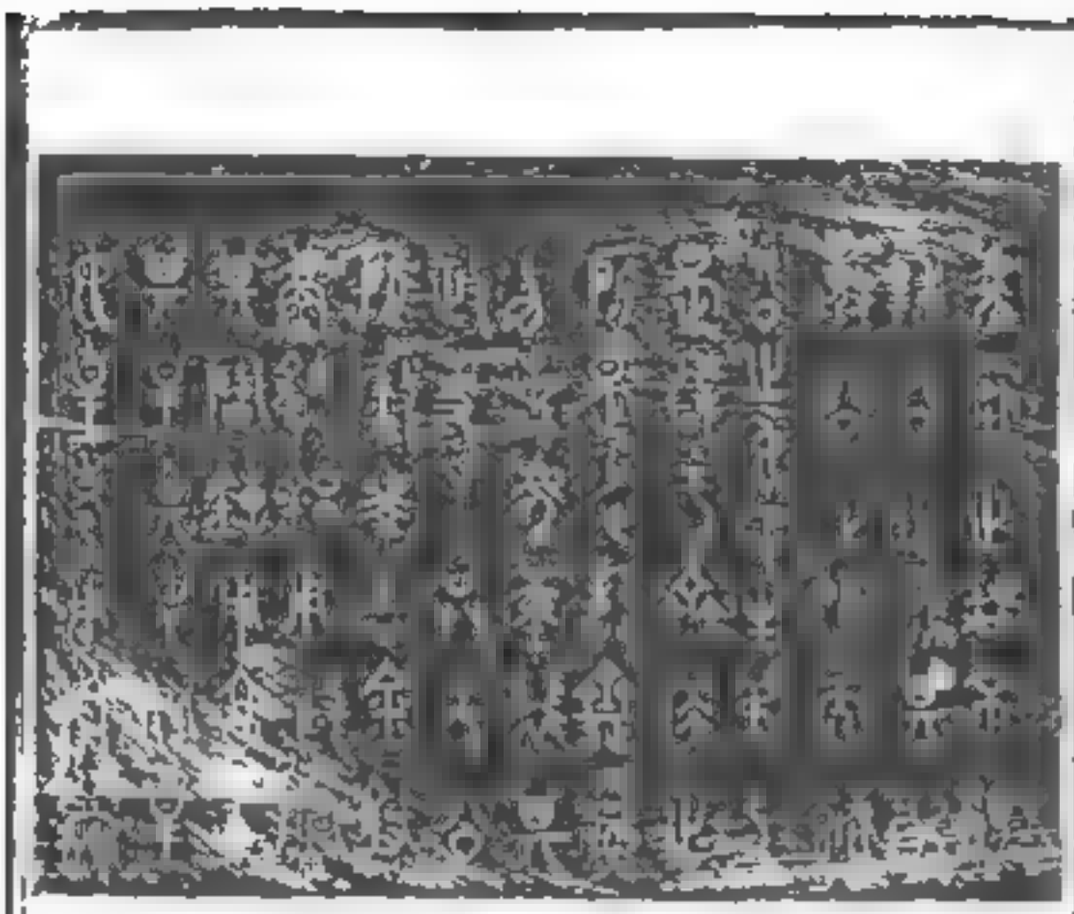
而體備枚篆攡隧之飾焉且特鍾編鍾至於鎛之爲器小大雖殊凡茲致飾惟一而已比先王之法也由漢已來浸失其傳枚所以節聲而長短異狀衡甬旋蟲所就以固結而易之爲係以下垂枚短則聲不能節而有隆殺之爲係以下垂則動搖而有餘韻參雜相奪雅正或乖而能知之者蓋寡矣世出良可歎夫今之所獲上追商周下逮秦漢古法具存固可因器以考其聲因聲以爲其樂將見漢武之遺音可復傳於斯日矣顧不美歟

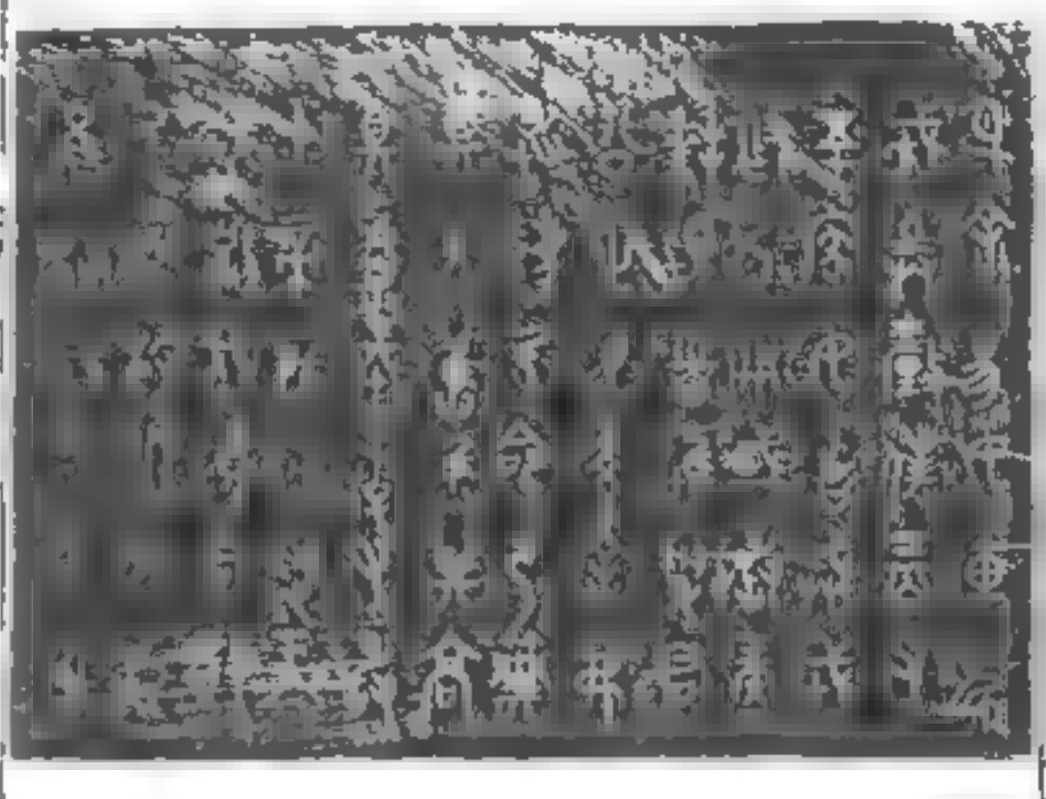
惟王五月辰在
成賓劼于周庭
公曰汝奉
乃先祖奉
乃心汝惠
不隱厥衷
敬事
帝命
故事余用
尊乃命汝亟
敬乃心余命
汝
往撫厥庶民
左右毋
敢不
敬忱
予祀
弗
敢
乃



命
曰及汝
乃有事
故事余用
尊乃命汝亟
敬乃心
汝惠
不隱厥衷
敬事
帝命
故事余用
尊乃命汝亟
敬乃心余命
汝
往撫厥庶民
大事
肇于
內之事中
刑汝以
敬忱
予祀
弗
敢
乃







身余部汝卑爲
我兵楚僖言有
畢率汝以成我
作及周越秩昇
昇將昔嘉使賓
公之錫光余身
我奏乃今及兵
其先晉及其爲
祖越成晉又秉
本爭訴免天
命刻我晉侯
乃雪師口少臣
作城武有九州

威爲之孫不顧
穆公之族乃能
穆公之女孝立及
公之子齊侯之
是肆于齊侯之
所是志貴書重
力若虎謀格其
敢事有共于公
所敢擲會敢
錫鑄鉦用作鑄
其實鎛用享于
其皇祖皇祖皇
考用妍眉

右高一尺七寸五分鈕高二寸一分闊二寸
三分兩舞相距一尺一寸八分橫九寸四分
兩銑相距一尺四寸七分橫一尺二寸三分
重一百一二斤八兩銘四百九十二字
是器今著錄文有曰師于潛陘坡太公呂
望周封於齊營丘之地是爲齊銘今
臨淄是也曰命汝政于朕三軍肅成朕師旗
之政州卑以誥戒之辭也曰咸有九州則齊

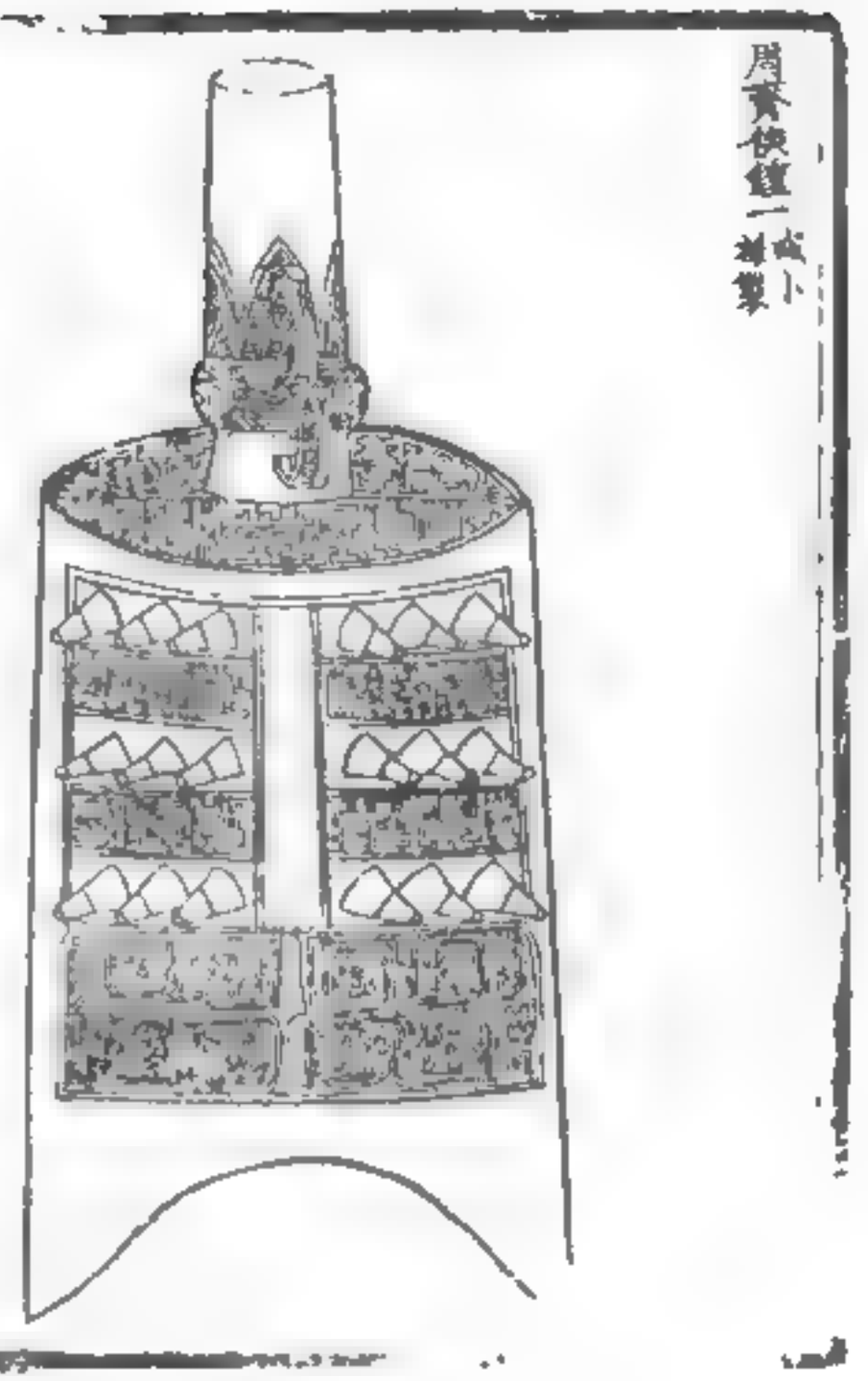
之封域有所謂臨淄東萊海高密琅琊東太山樂安濟南平原益九州也曰處禹之都者齊四岳之後四岳佐禹有功封於申呂故言處禹之都也不顯穆公之孫其配嬀公之姊而姒公之女者蓋古之彝器不獨銘其功業而又及其配偶之事是猶詩言齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨皆紀其當時婚姻異姓之國也曰擇吉金用作鑄其寶鐘者鎛鐘屬也王安石解其字以謂厚以厚物爲大薄以薄物爲小鎛從薄訓小故也國語曰細鈞有鐘無鎛尚大故也大鈞有鎛無鐘尚細故也以此推之則鎛比特鐘爲小比編鐘爲大今此鐘銘曰鎛攻其形制乃大於鐘蓋春秋之時禮樂征伐自諸侯出而等衰制度無復先王之法而妄自夸大耳以周官制

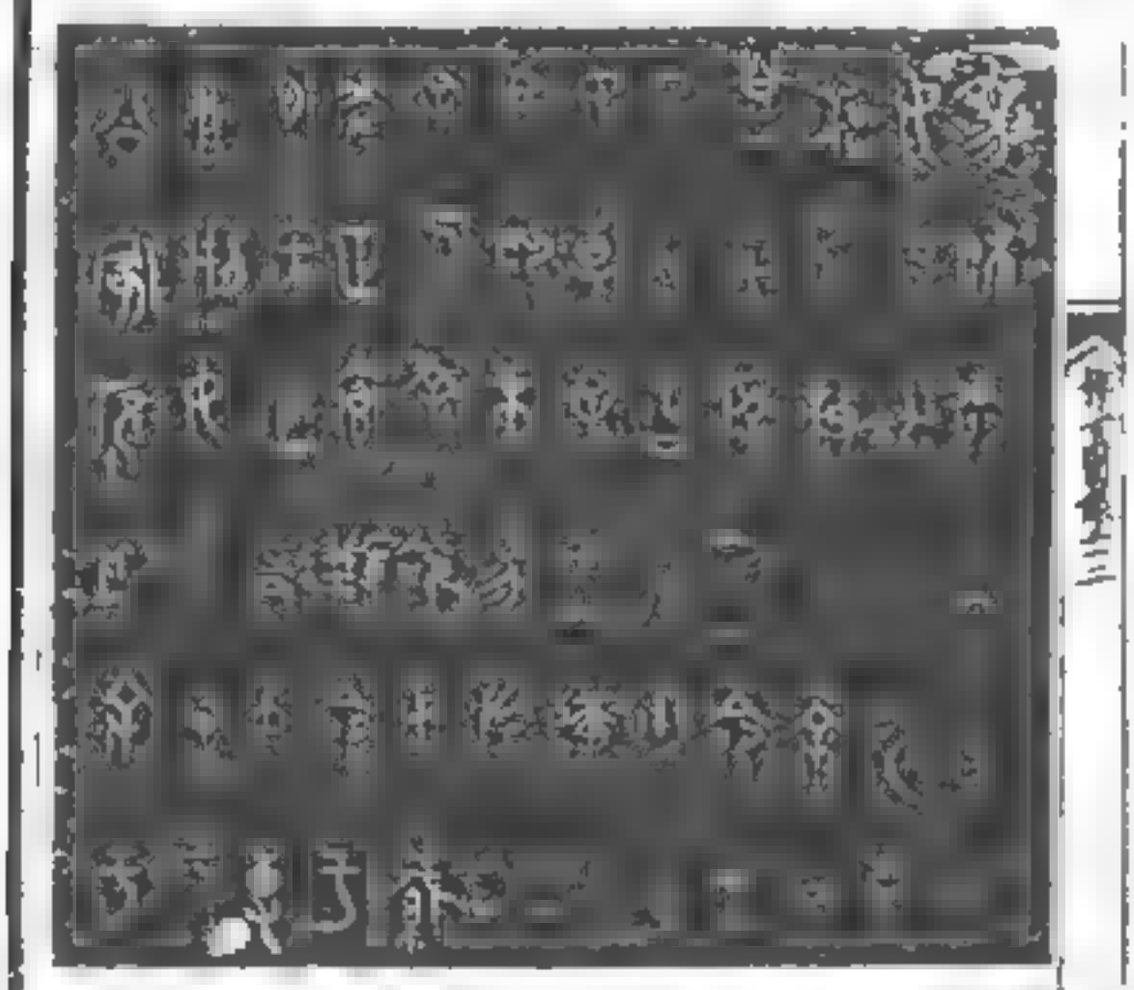
自異而此制器之時蓋齊之中世其實周鍾也詳其銘或受錫者三一曰錫汝鑾都其三百國徒三千二曰錫汝車馬戎都鑾僕二百有五十家三曰錫乃吉金鉄鎬錯鋚鋈鑄乃用作鑄其寶鍾或蓋齊之巨臣以勳庸顯者其錫蕃庶如此其銘之鋪張又如此此藏武仲所謂作彝器銘功烈以示子孫以昭明德者也齊之中世桓公之業替焉文字之傳尚復粲然可觀若此周監于二代郁郁乎文哉信矣

周貴侯鐘一銘小

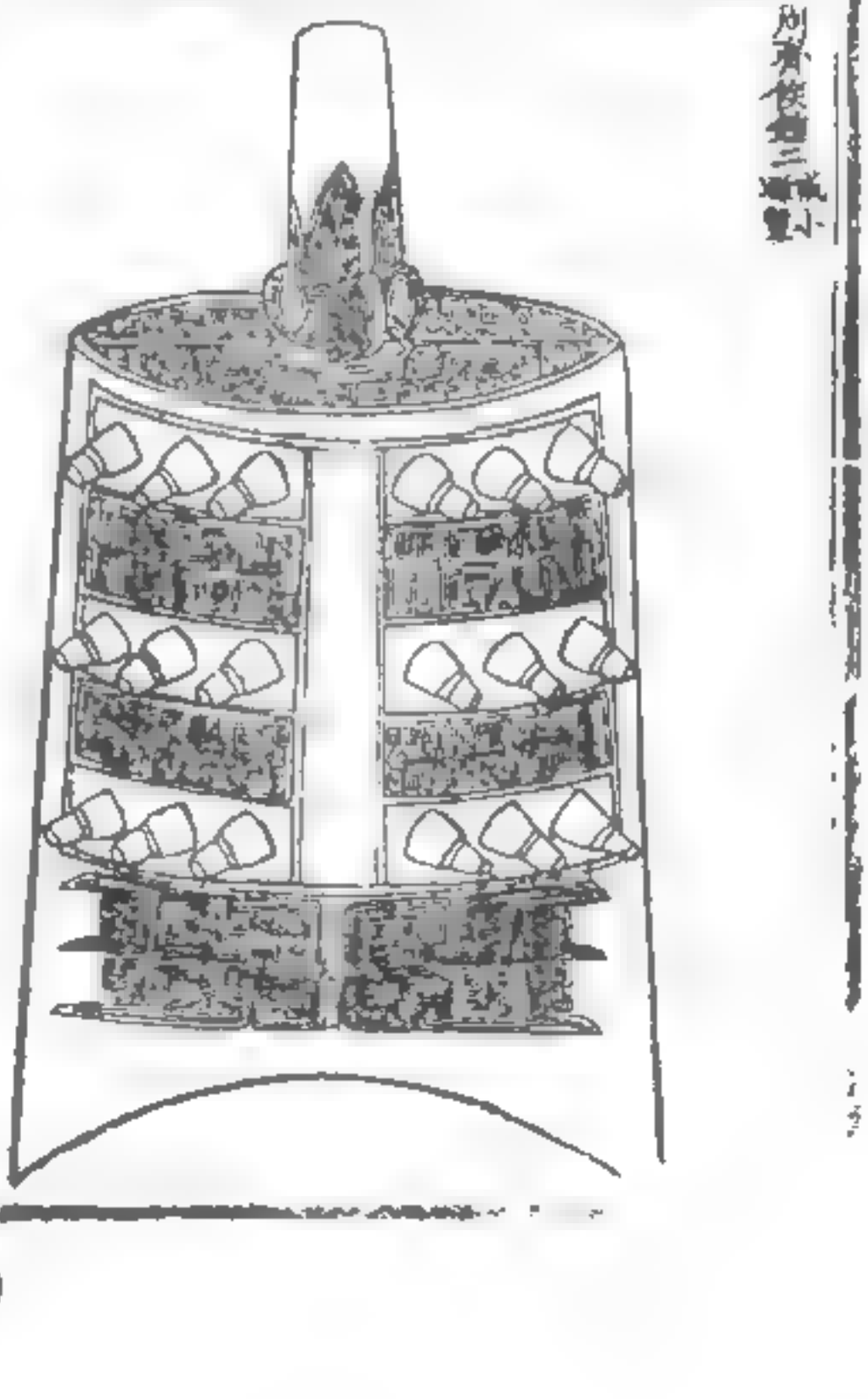
惟王五月辰在
戊寅師于厚地
公曰休及令經
乃先祖令既奠
次不墜夙夜宦
事余少
厥乃心令余
成既撲之哉
敬享厥工事
左右毋及不
敬專既爽
乃把事指血三

十一



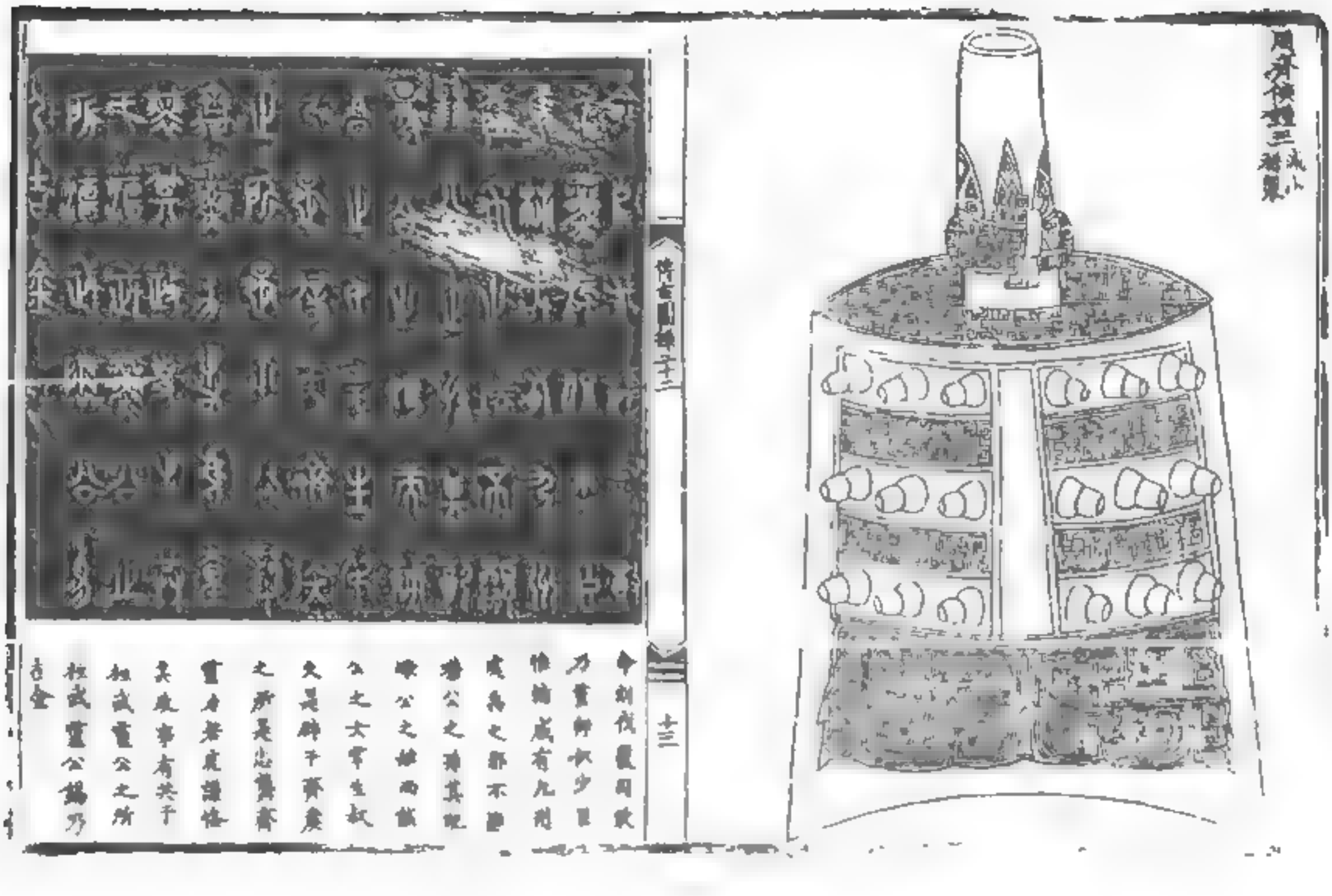


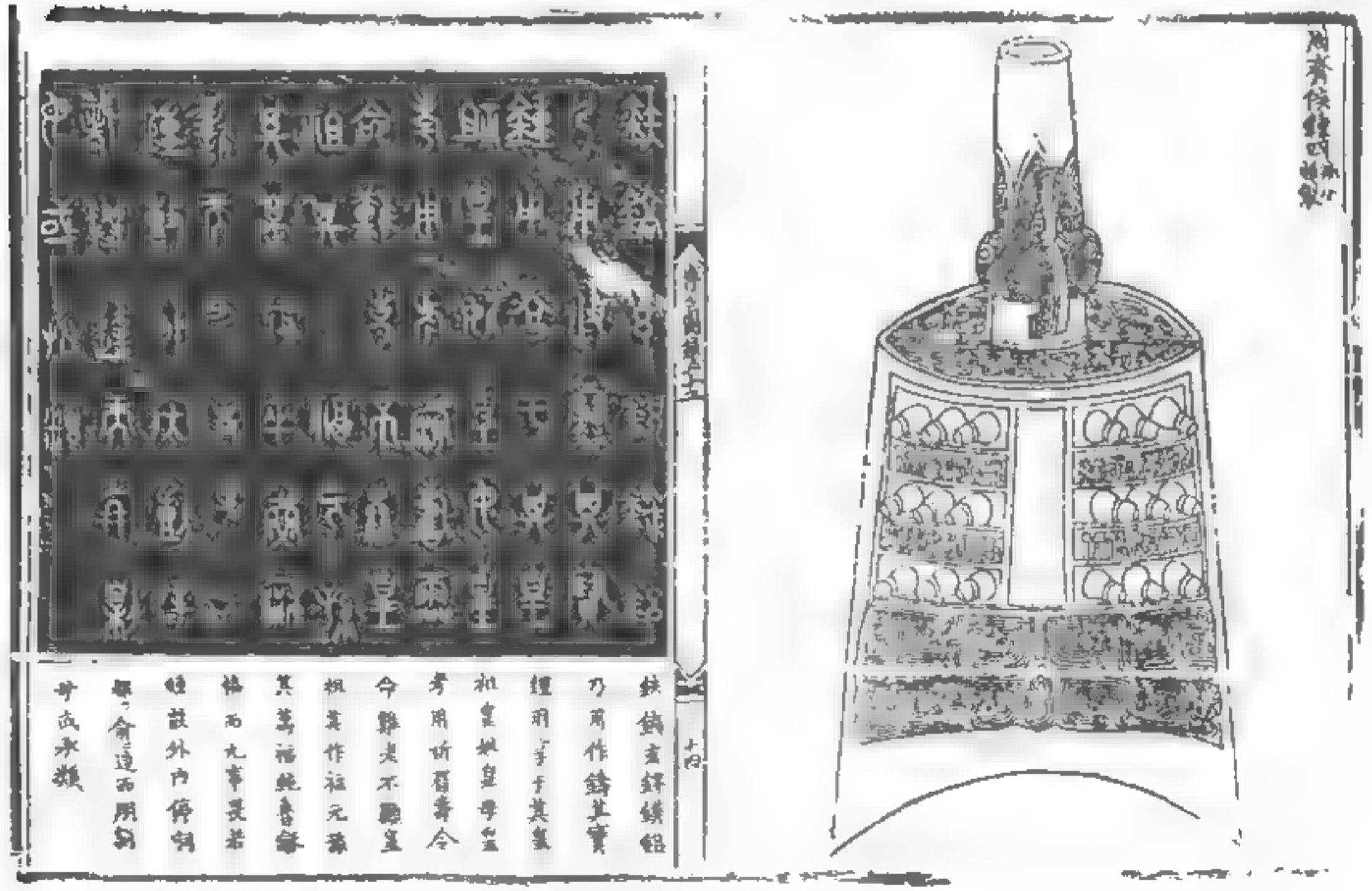
剛者侯鐘三銘小



錫休令公曰及
女廣自乃有事
率乃敭寮令用
荼義厚乃令汝
政号曰余小子
汝敬令于荼經
貴經不易出入
余一人余令汝
易玉琱戈
外内之事中敬
眔邦君諸侯
公家應侯令于

十二

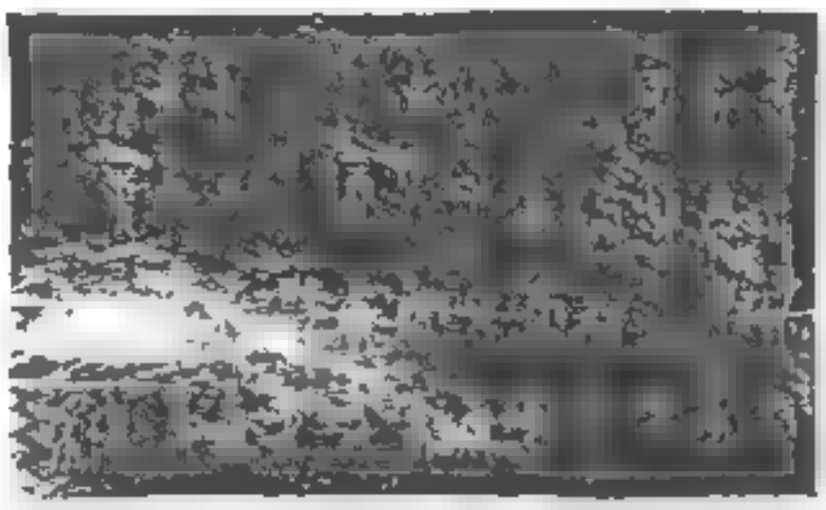

欽定四庫全書
博古圖錄十三
十三
爭刻銘用紀
乃重伸大孝
惟錫嵩有九祀
咸為之辭不啻
嗇公之錫其祀
睟公之神而錫
公之大雩生弘
文是時干賽爰
之所美忠篤奮
雪身若庭證格
吳庭事有共于
祖武雪公之所
祉武雪公錫乃
壽金


欽定四庫全書
博古圖錄十四
十四
鉄錫玄鋅鎮鉛
乃用作鑄其實
鍾用享于其皇
祖皇妣皇母皇
考用祈眉壽令
令難老不騫皇
根萬作祖元孫
其萬福純嘏綏
福而九事是若
銘詰外内俾明
辱命逮西用勤
哉武永類

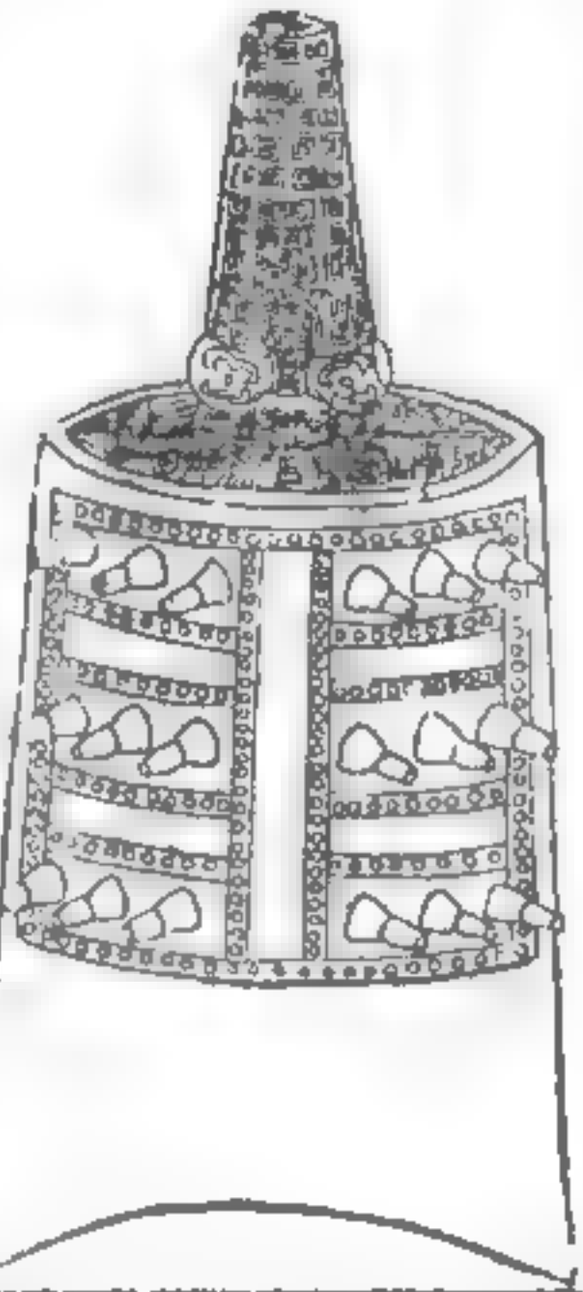
第一器高一尺五分甬長三寸七分俓一寸
二分兩舞相距四寸五分橫三寸二分銘八
十五字重二十八斤
第二器高一尺一寸六分甬長四寸五分俓
一寸兩舞相距六寸五分橫四寸六分銘七
十三字重三十一斤有半
第三器高一尺二分甬長五寸五分俓一寸
三分有旋兩舞相距七寸橫五寸六分兩銑
相距七十五分橫五寸六分枚三十六各長
七分重三十五斤銘八十一字
第四器高九寸三分甬長五寸四分俓一寸
二分有旋兩舞相距五寸八分橫五寸兩銑
相距六寸二分橫五寸三分枚三十六各長
七分重三十斤銘七十二字
右四器形制皆相肖但巨細不等自第一器
至第四器其銘文叙致初疑當合爲一及得

侯鎛鍾銘觀之則辭語先後果與今所次者適相脗合有曰刻伐履司敗乃靈師伊少臣惟輔咸有九州處禹之都至於錫乃吉金則次三之鍾辭也有曰鉄鎬玄鏐鋚鋁乃用作鑄其寶鍾至於母或丞類則次四之鍾辭也合四鍾之辭至是語而止矣此又或詳或之不同也是鍾齊物也齊自太公望得國而周天子使召康公命之曰五侯九伯汝實

征之以夾輔王室東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣皆得而正之故自太公流澤之久迄于桓公凡兵車之會三乘車之會六而終以霸焉是器必首稱於桓公者其以此也至於言封域之出處世次之先後錫賚之多寡此不復論蓋已具於齊侯鎛鐘矣



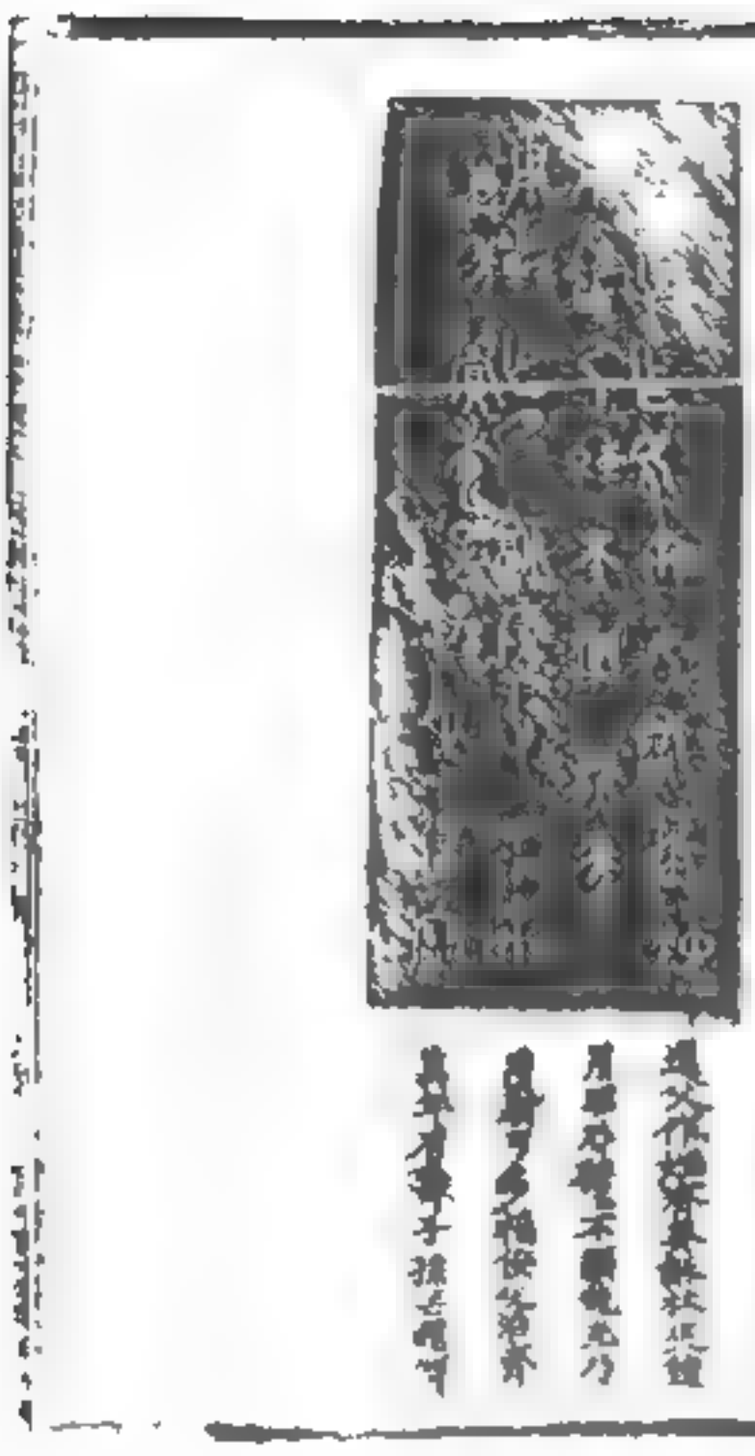
惟正月仲春吉日丁亥
重敦厘公
尊敦厘鑄
乃寺余
以歸娛
喜而寶
其休敢
萬年不
爲余子
用之勿忘

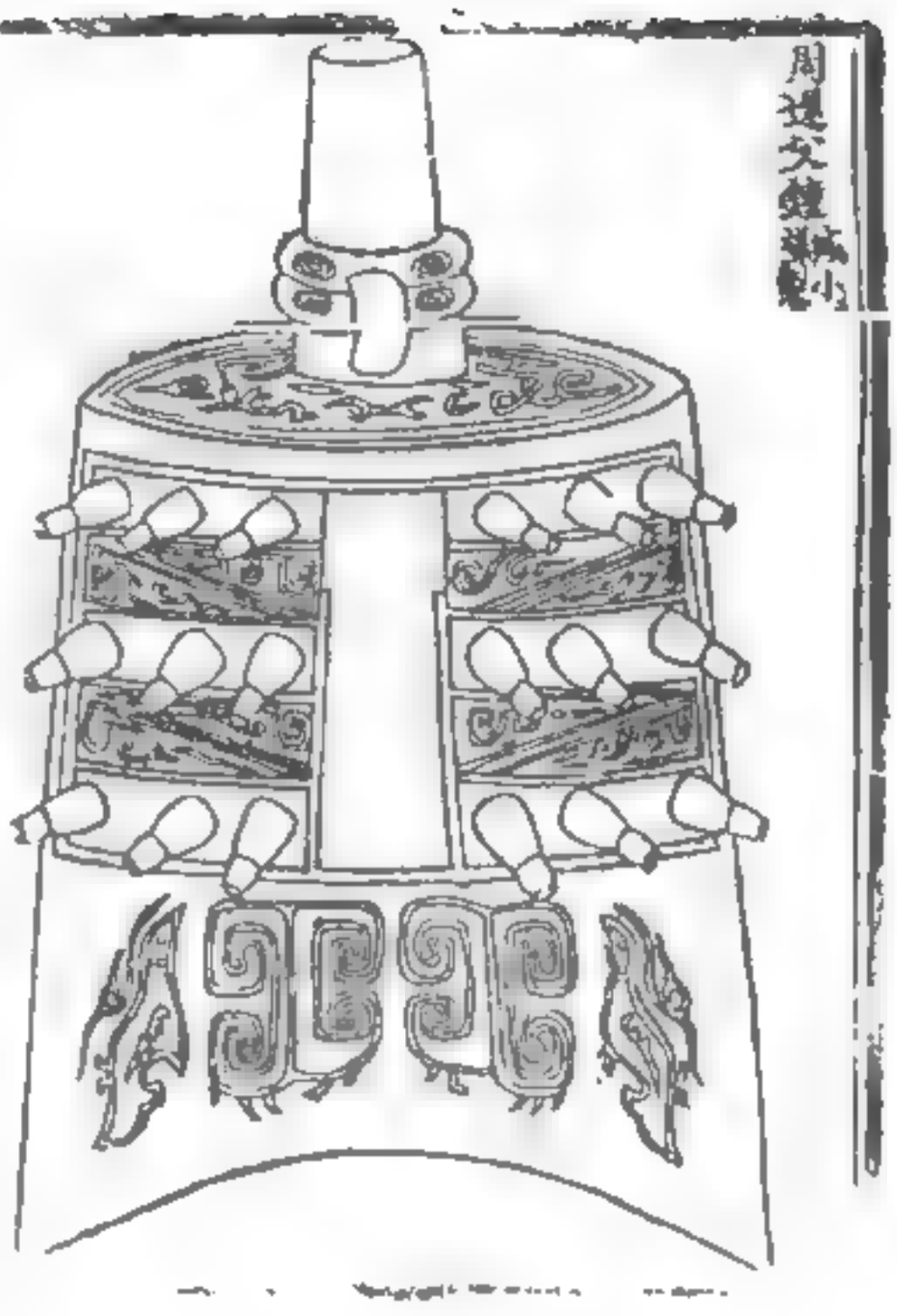


周攻敔鐘蓋小樣

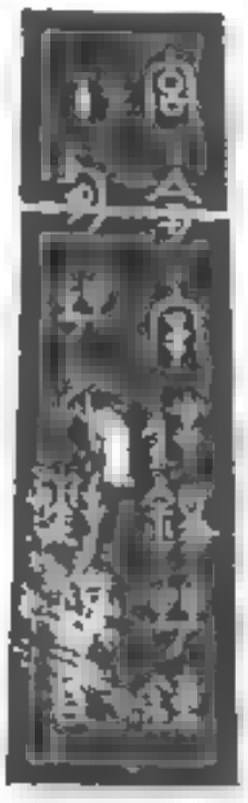
右高七寸六分口徑長四寸九分徑一寸一分有旋兩舞相距四寸八分橫三寸七分兩銑相距五寸五分橫四寸三分枚三十六各長七分重十有五斤銘五十二字字極古閒作鴛鵠蛟螭之形其銘不可辨識者凡九字曰惟正月仲春吉日者猶漢麟鳳銘言秋十月也蓋正月之吉過得仲春之節故謹其時而言之昔張懷瓘在翰林時見古鐘紀夏禹之

績皆紫金鈿以大篆神彩驚人此鐘款識蓋亦鈿金篆也是鐘甬旋比它鐘鑮尤劇現妙當甬旋之閒設環象獸形聶崇義所謂旋當甬之中央爲環飾之以龜曰旋龜蟲者是也爾後甬旋之制或變爲龍螭虎鈕與夫圜環之類蓋制作不純于古者如此

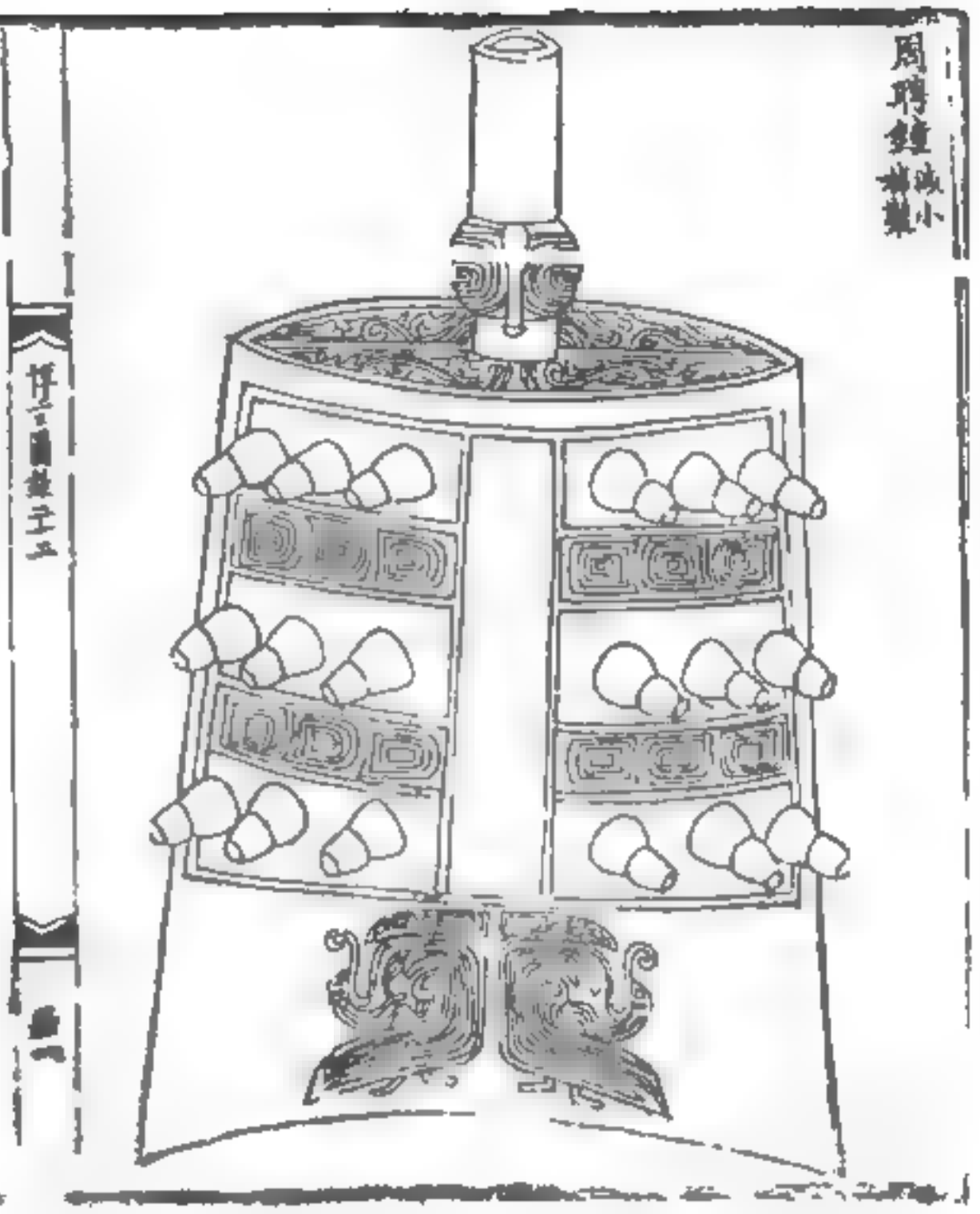




右高一尺二寸甬長六寸俓一寸五分兩舞相距九寸橫六寸七分兩銑相距一尺三分橫七寸五分枚三十六各長一寸四分重四十五斤銘四十字是鐘邊父爲姬齊姜作也曰用昭乃穆穆穆不顯龍光則穆穆以言其欽和不顯以言其甚顯而龍光者又言其承天子之寵光也詩言爲龍爲光是矣蓋鐘樂之大者樂所以示其和而銘之所載又以形容其和之德福以類應故祈此多福亦求福不回之謂也是其所以爲子孫無疆之傳焉



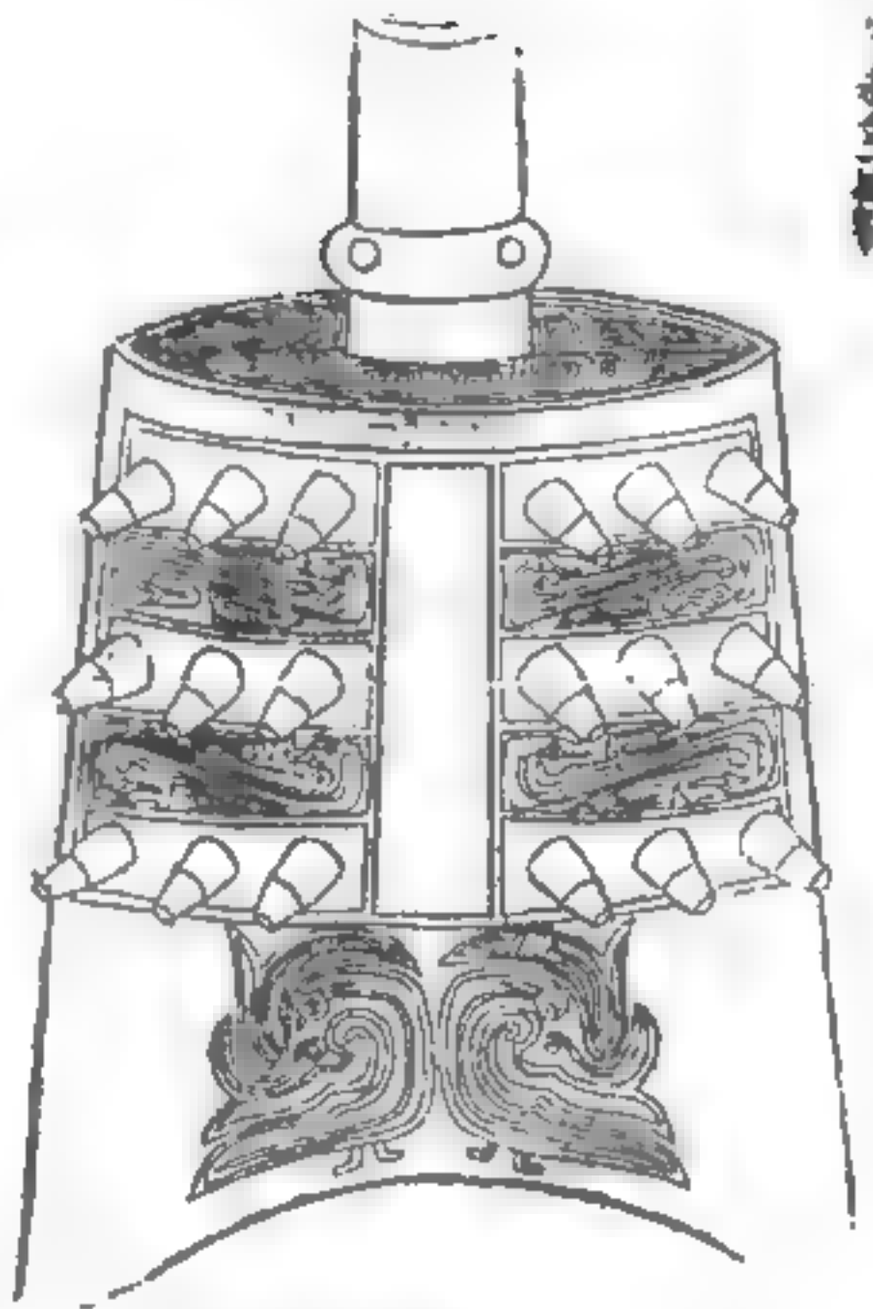
宮令掌僕射鐘磬
十有二鐘設其虡



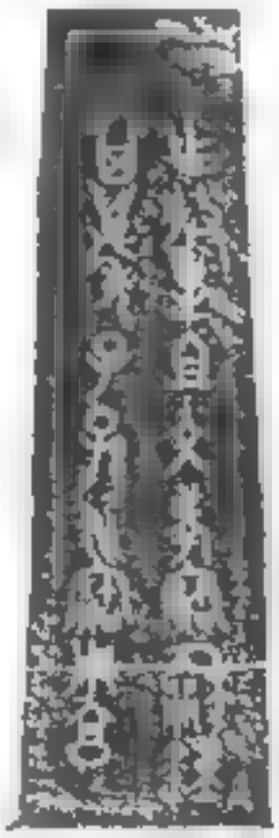
周聘鐘 成小

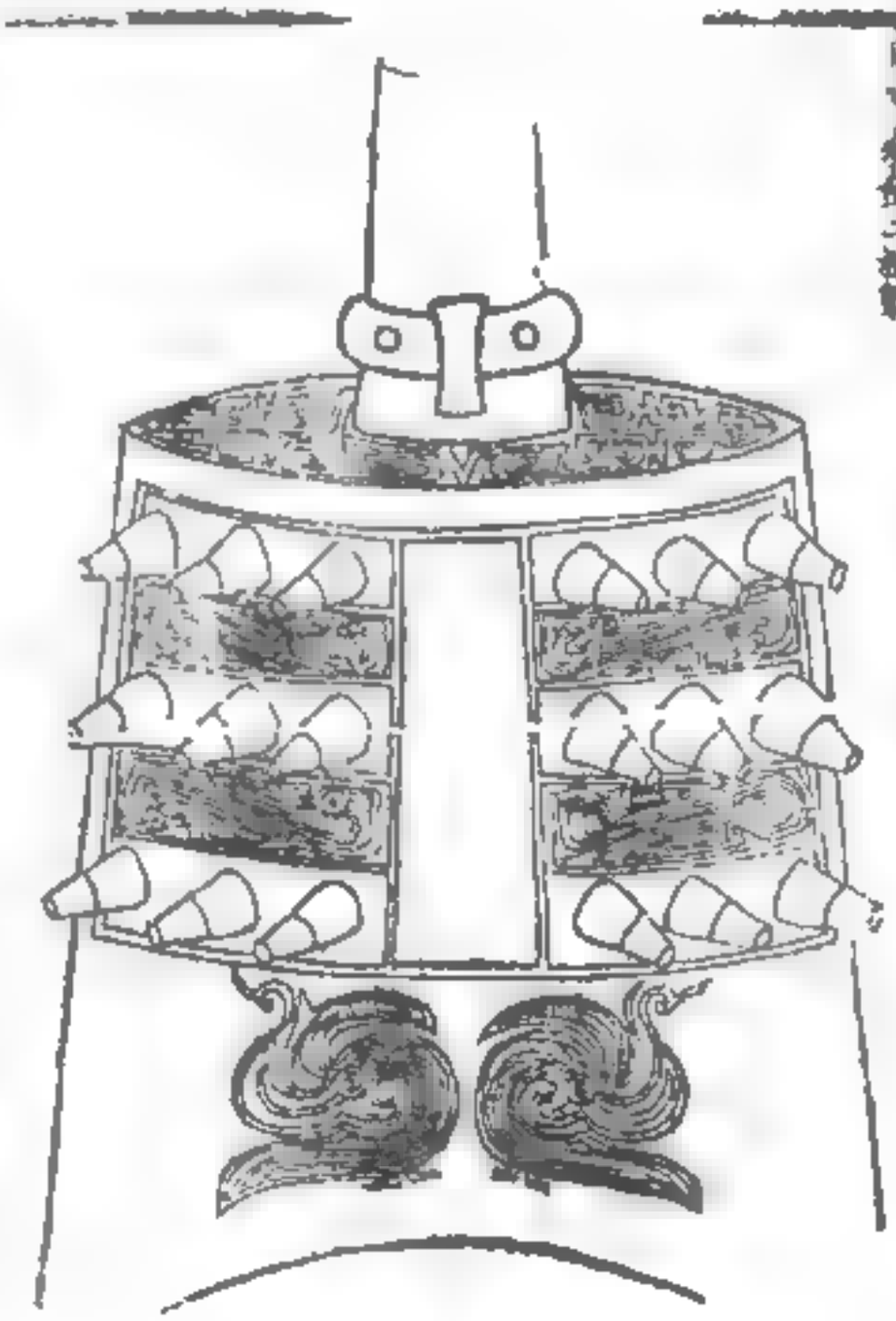
右高一尺二分甬長四寸七分徑一寸一分兩舞相距七寸五分橫五寸三分兩銑相距七寸九分橫五寸二分枚三十六各長一寸銘一十五字在昔人臣有建功於國者必昭其功而勒諸金石故若魏絳和戎而獲五利則賜之樂而始具金石之奏是也夫編鐘之數十六而聘之所錫十有二足知其爲分方應月律者如此耳若夫名氏所出典籍缺漏蓋無得而考焉

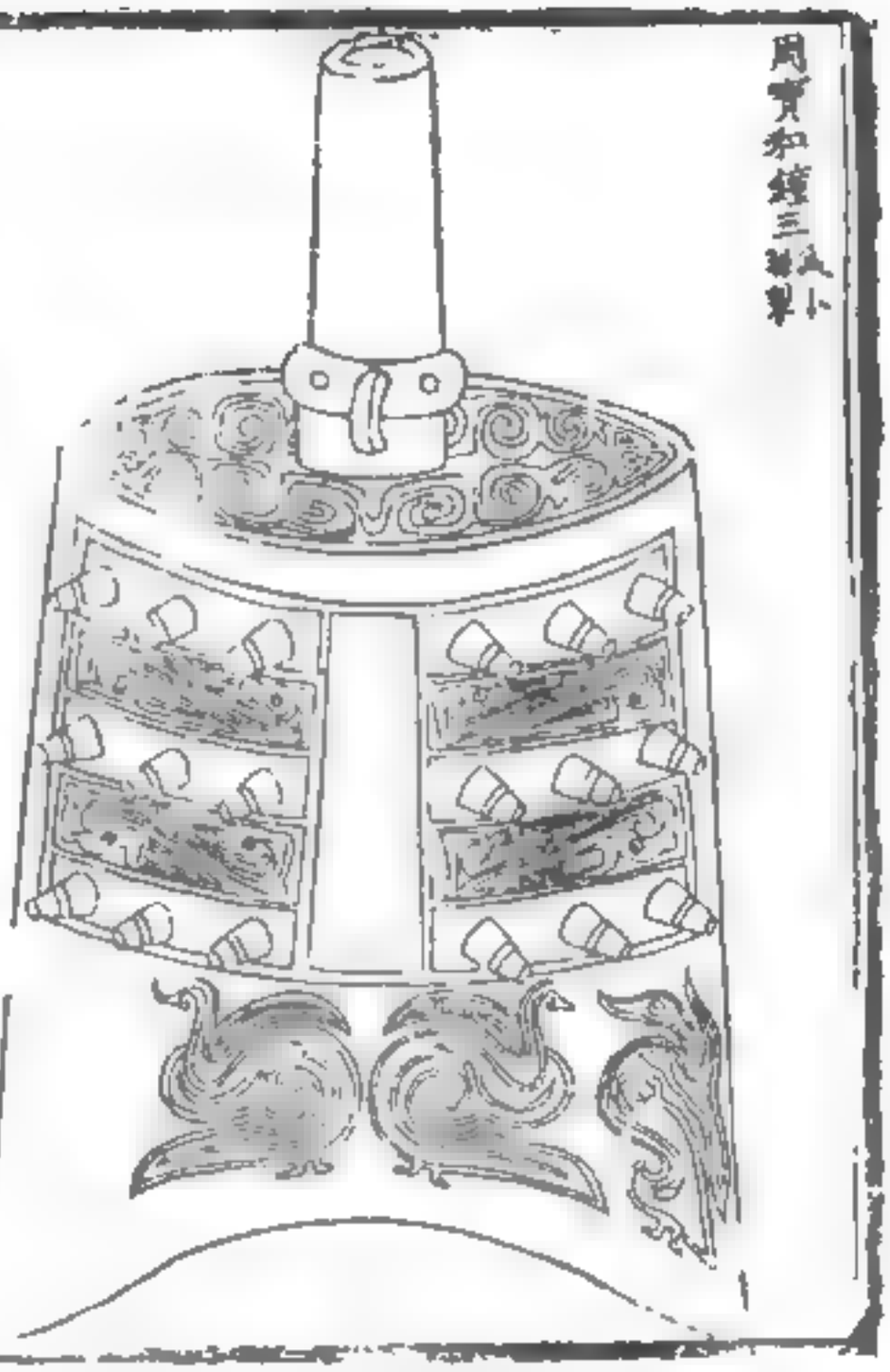
高一尺二寸甬長五寸二分徑一寸九分兩
舞相距八寸三分橫六寸兩銑相距九寸七
分橫七寸一分枚三十六各長一寸重三斤
四斤銘二十二字



高一尺二寸六分甬長五寸八分徑一寸二
分兩舞相距八寸九分橫六寸九分兩銑相
距一尺五分橫七寸五分枚三十六各長一
寸五分重三十二斤銘二十二字





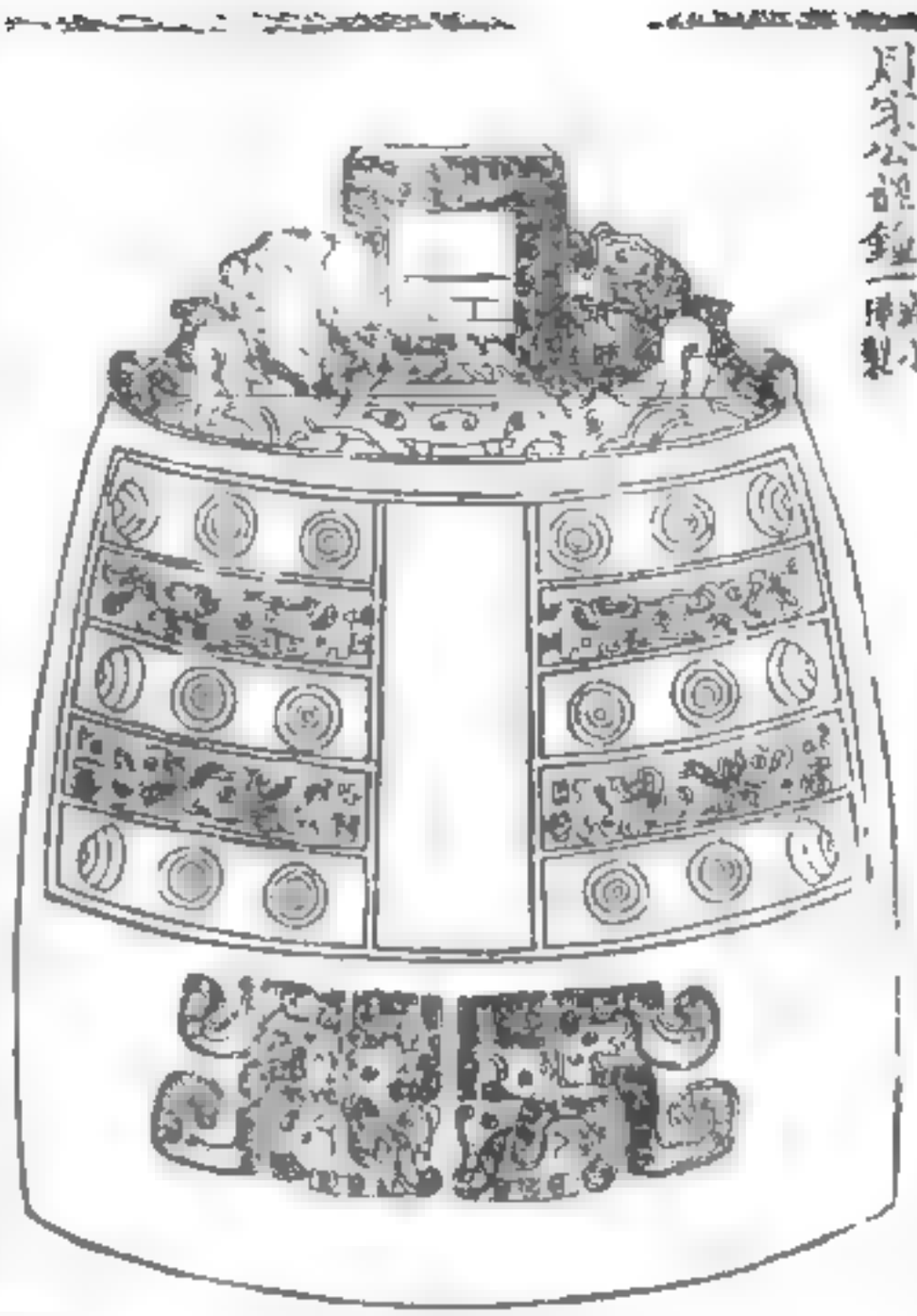


周貫和鐘三器大小

走作㚔皇祖文考寶龢鐘
走其萬年壽考子子孫永寶用享

高一尺一寸二分甬長五寸二分俓一寸七分兩舞相距八寸橫五寸六分兩銑相距九寸三分橫六寸五分枚三十六各長九分重三十二斤銘二十二字

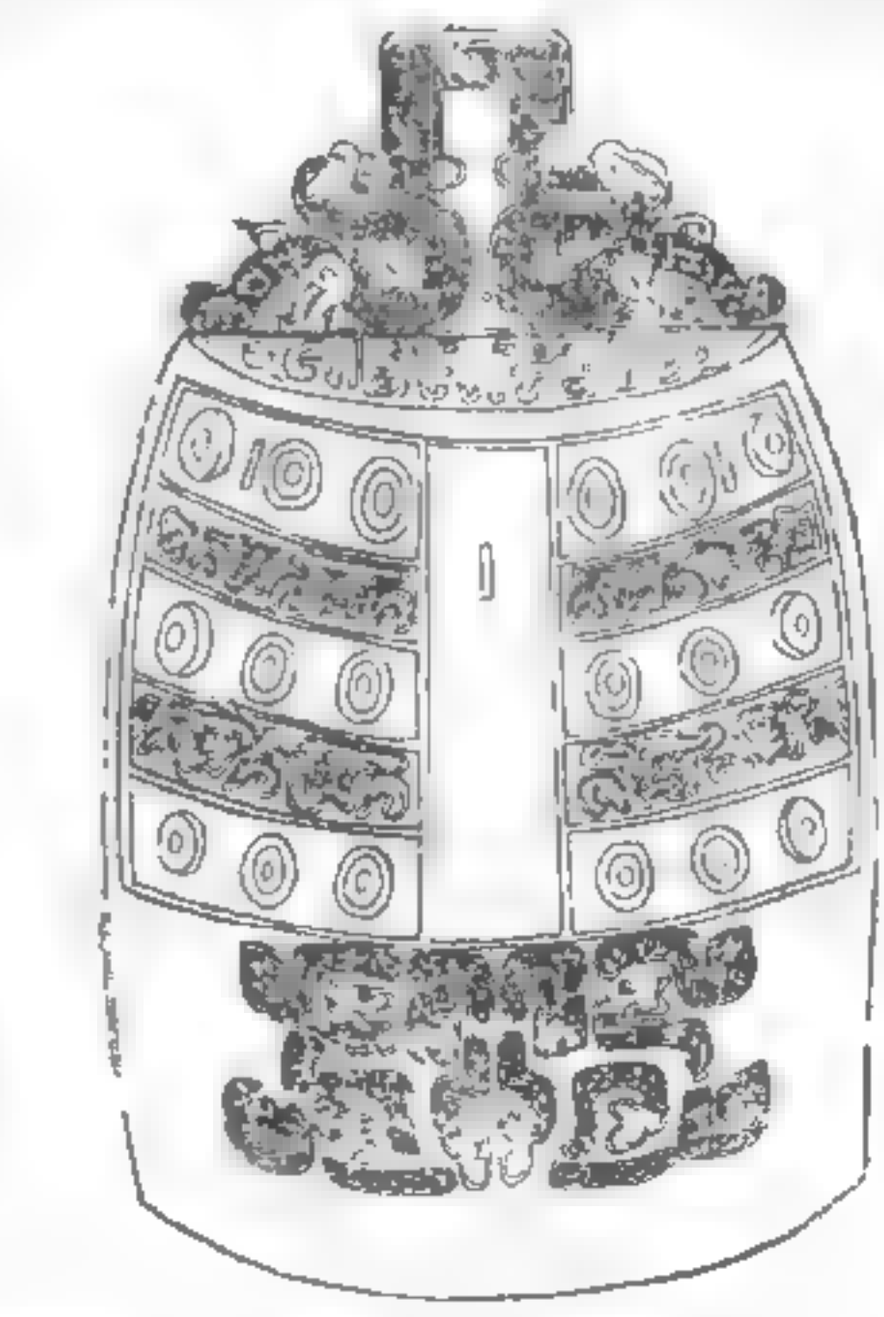
右三器皆銘曰走夫走自畢之爵如司馬遷所謂牛馬走是也且孤寡不穀侯王自稱之耳曰文考者如曹楚晉衛或侯或王皆以文稱蓋以德立國者必曰文以功立國者必曰武是則稱文者特不一也然此鐘制樣皆周物豈以追享文王而作歟在周之時於后稷曰思文於文王曰文考於大姒曰文母是皆稱其德也今曰皇祖文考則宜在成康之後作樂以承祖宗時耳



周宋公誥鐘二 成小

宋公成之鞄鐘

高一尺三寸六分鈕高三寸九分閻九寸五分兩舞相距一尺横六寸六分兩銑相距一尺一寸七分横九寸四分枚三十六各長三分重三十三斤銘六字



周宋公誥鐘二 成小

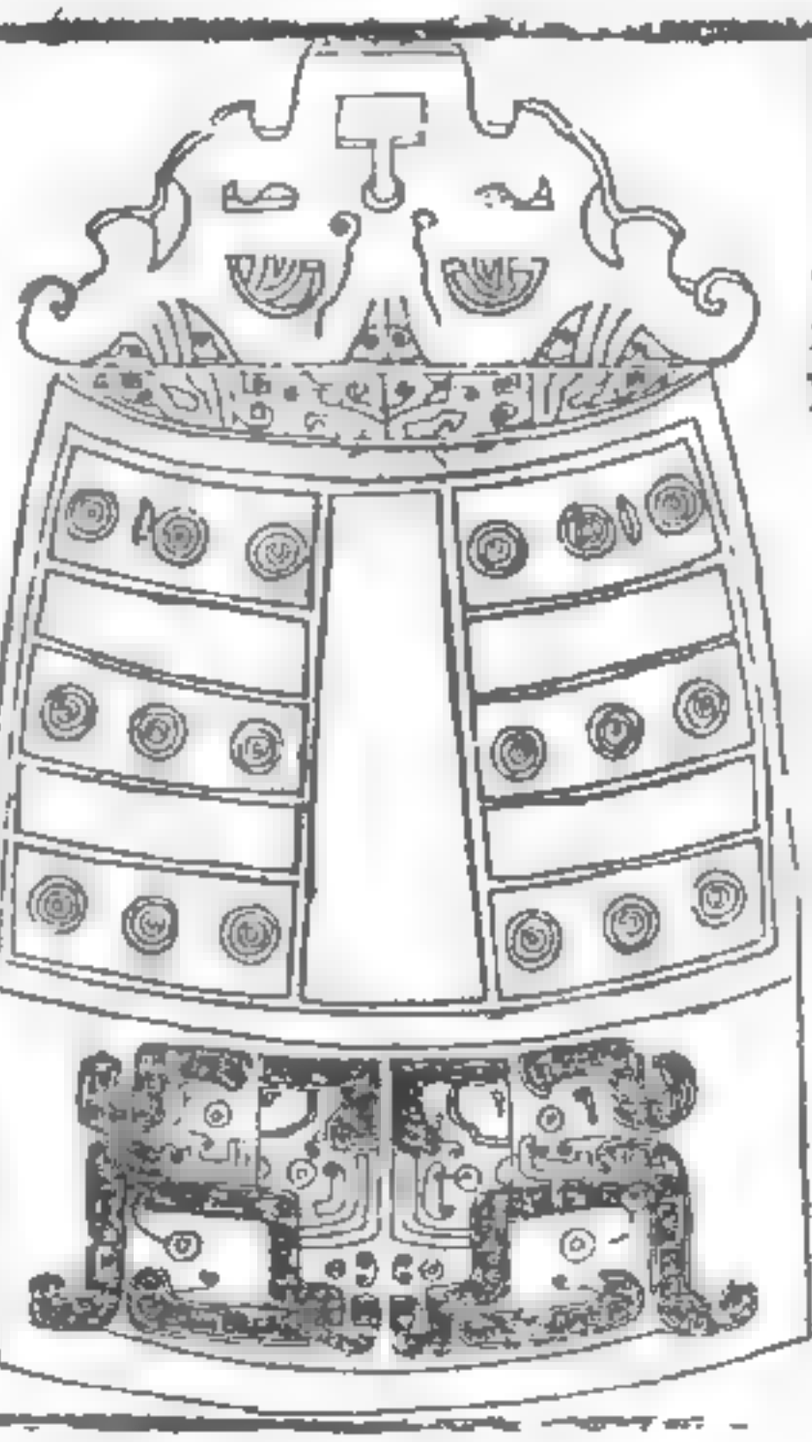
宋公成之鞄鐘

高一尺二寸八分鈕高三寸九分閻九寸三分兩舞相距九寸五分横七寸五分兩銑相距一尺一寸三分横九寸三分枚三十六各長五分重三十二斤銘六字

周宋公鼒鐘三 依元

宋公戍之鐘

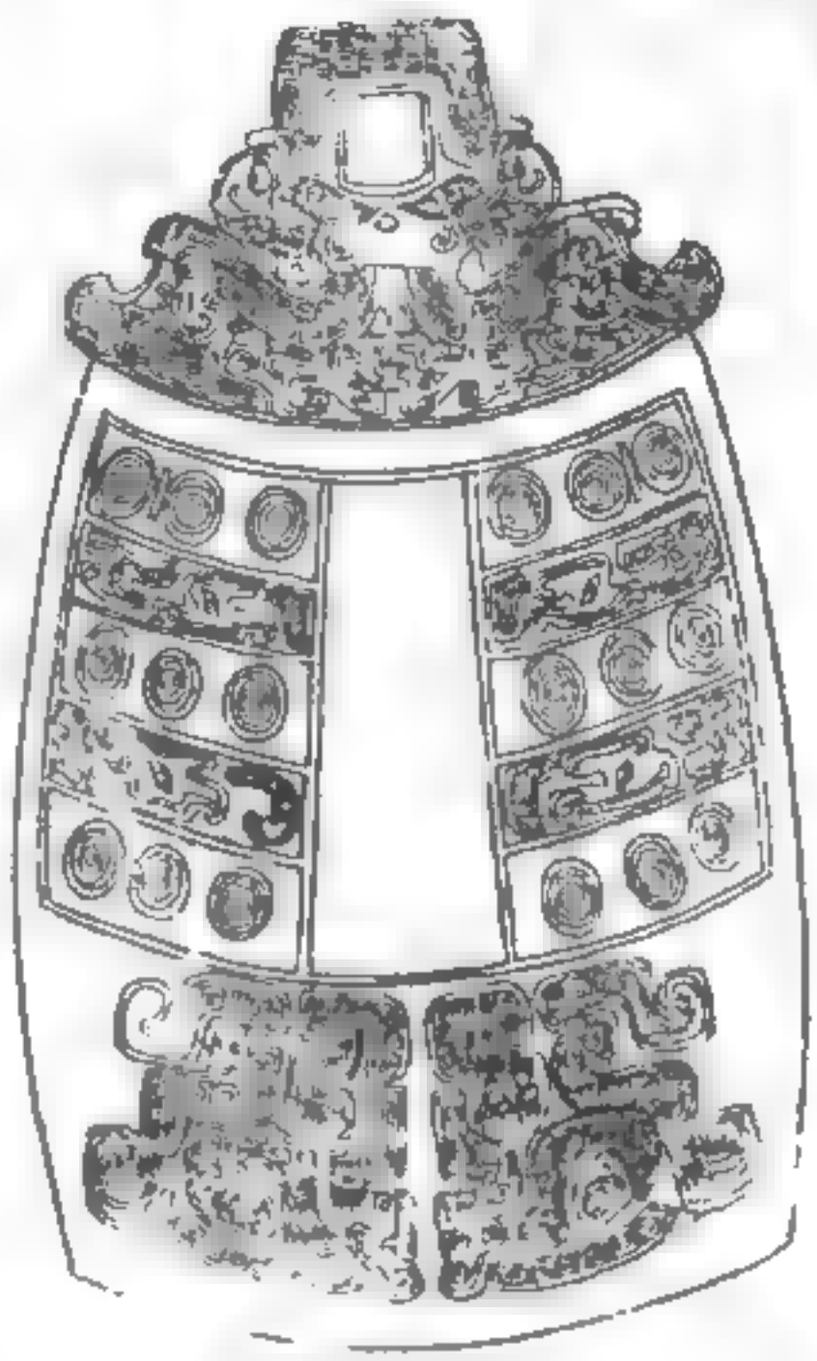
高一尺二寸二分鈕高三寸七分閱八寸八分兩舞相距九寸一分橫七寸一分兩銑相距一尺橫八寸二分枚三十六各長五分重二十八斤八兩銘六字



周宋公鼒鐘四 依小

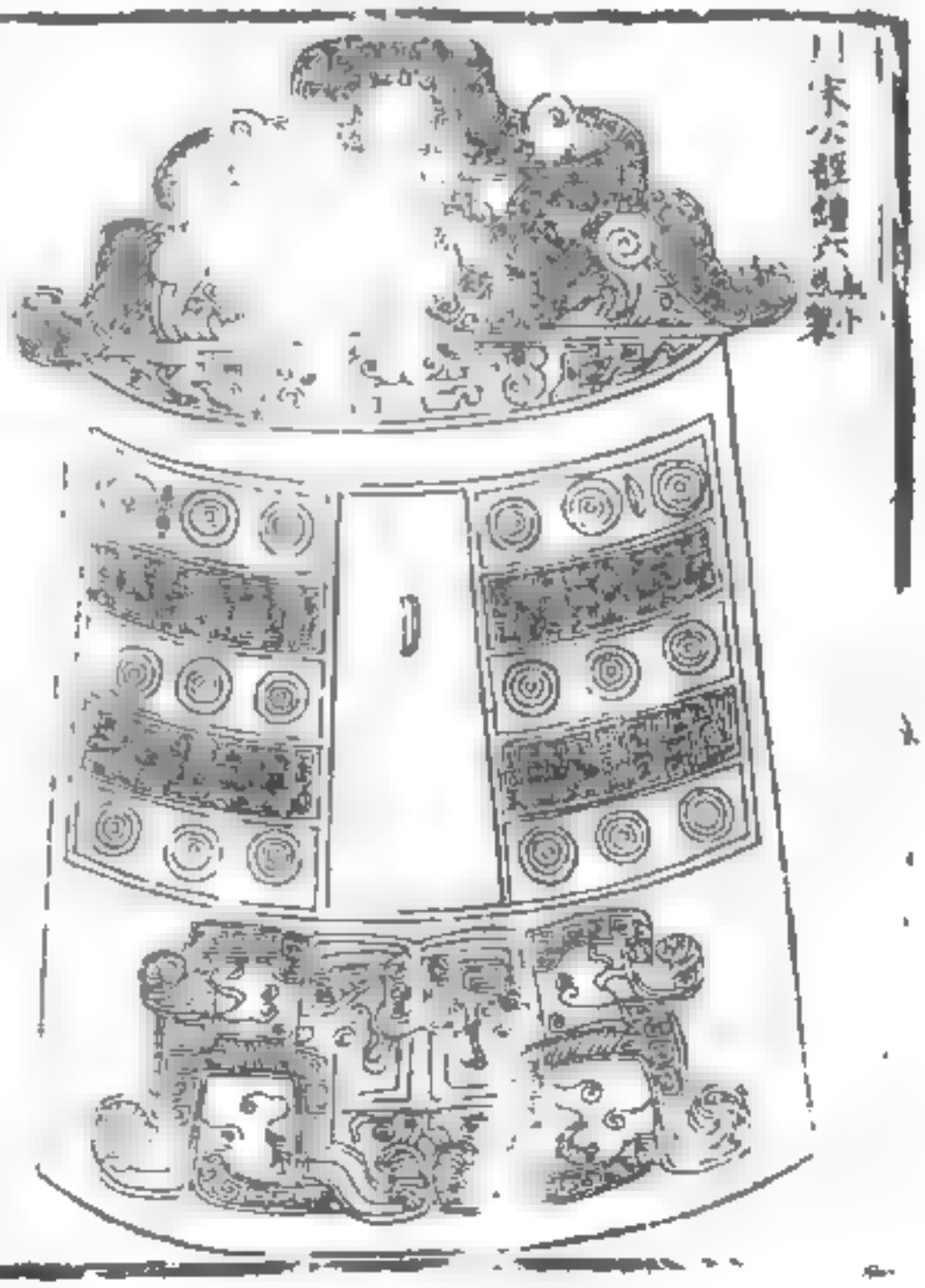
宋公戍之鐘

高一尺一寸鈕高三寸八分閱八寸四分兩舞相距八寸橫六寸五分兩銑相距一尺橫六寸二分枚三十六各長三分重二十六斤有半銘六字



宋公䜌之䜌鐘

高一尺一寸鈕高三寸七分閻八寸七分兩
舞相距七寸五分橫五寸五分兩銑相距九
寸一分橫六寸七分枚二十六各長四分重
十有八斤一十兩銘六字



宋公䜌之䜌鐘

高一尺三分鈕高三寸七分閻八寸六分兩
舞相距七寸一分橫五寸一分兩銑相距八
寸六分橫六寸三分枚三十六各長三分重
一十六斤有半銘六字

右六器銘文略無小異皆曰宋公成之磬鐘
夫歷代之樂顓帝曰六莖帝嚳曰五英黃帝
曰雲門堯曰大咸草舜曰大韶禹曰大夏商曰
大濩周曰大武大證字與莖通用則磬鐘者
是爲顓帝之樂宋者商之系二王之後得用
天子禮樂則歷代之樂章故當有之蓋此鐘
特其一代之名耳宋自微子有國二十世而
有共公固成又一世而有平公成又七世而
有剔公成則所謂宋公成者不知其爲誰也惟
太祖有天下實始起睢陽故國號大宋是六鐘
既出於宋地而銘文又有曰宋公成則其於
受命之邦出爲太平之符者正其時歟由是
作樂之初特詔太常府取是爲式遂成有宋
一代之樂焉當與博古知古今符命莫不各有所感
召云

鍾二 四十器

周

徧地雷紋鍾

夔首鍾

特鍾

雙夔鍾一

雙夔鍾二

雙夔鍾三

雙夔鍾四

雙螭鍾

素乳蟠夔鍾

素乳鍾

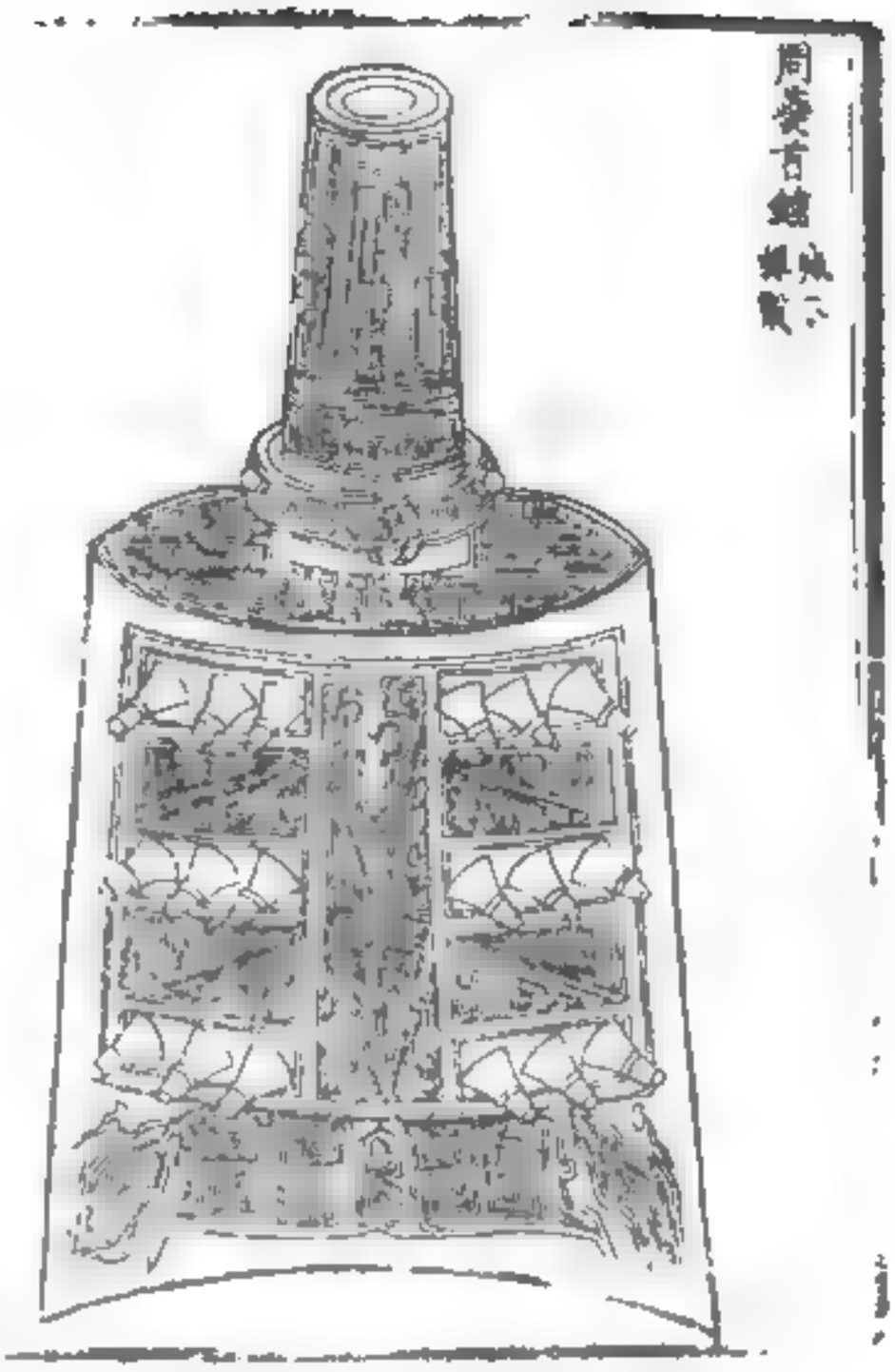
龍鍾

立夔鍾一

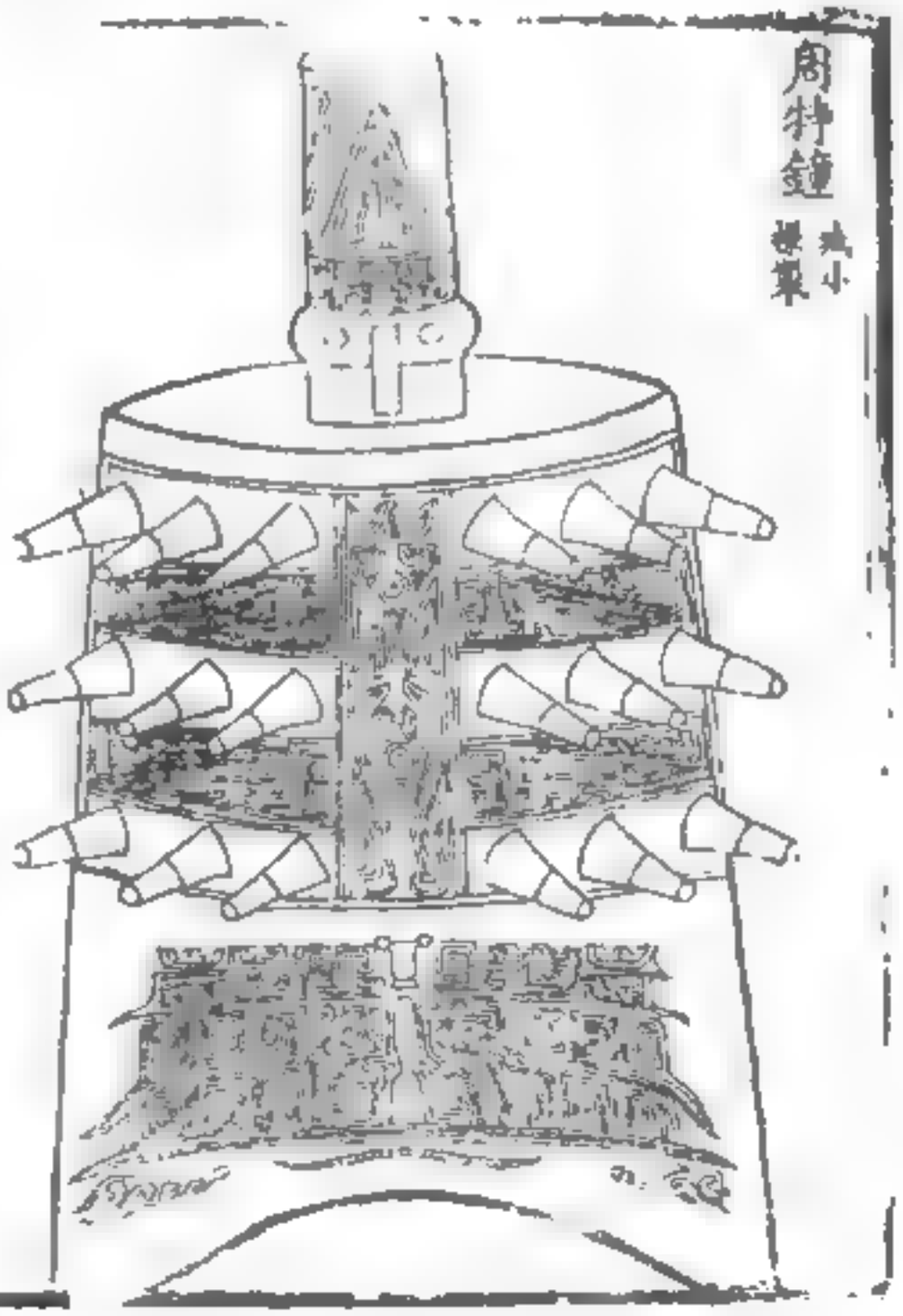
立夔鍾二

立菱鍾三
篆帶鍾一
篆帶鍾二
篆帶鍾三
挾耳鍾一
挾耳鍾二
星帶鍾二
星帶鍾一
輔乳鍾一
輔乳鍾二
碎乳鍾一
碎乳鍾二
碎乳鍾三
碎乳鍾四
大編鍾一
大編鍾二

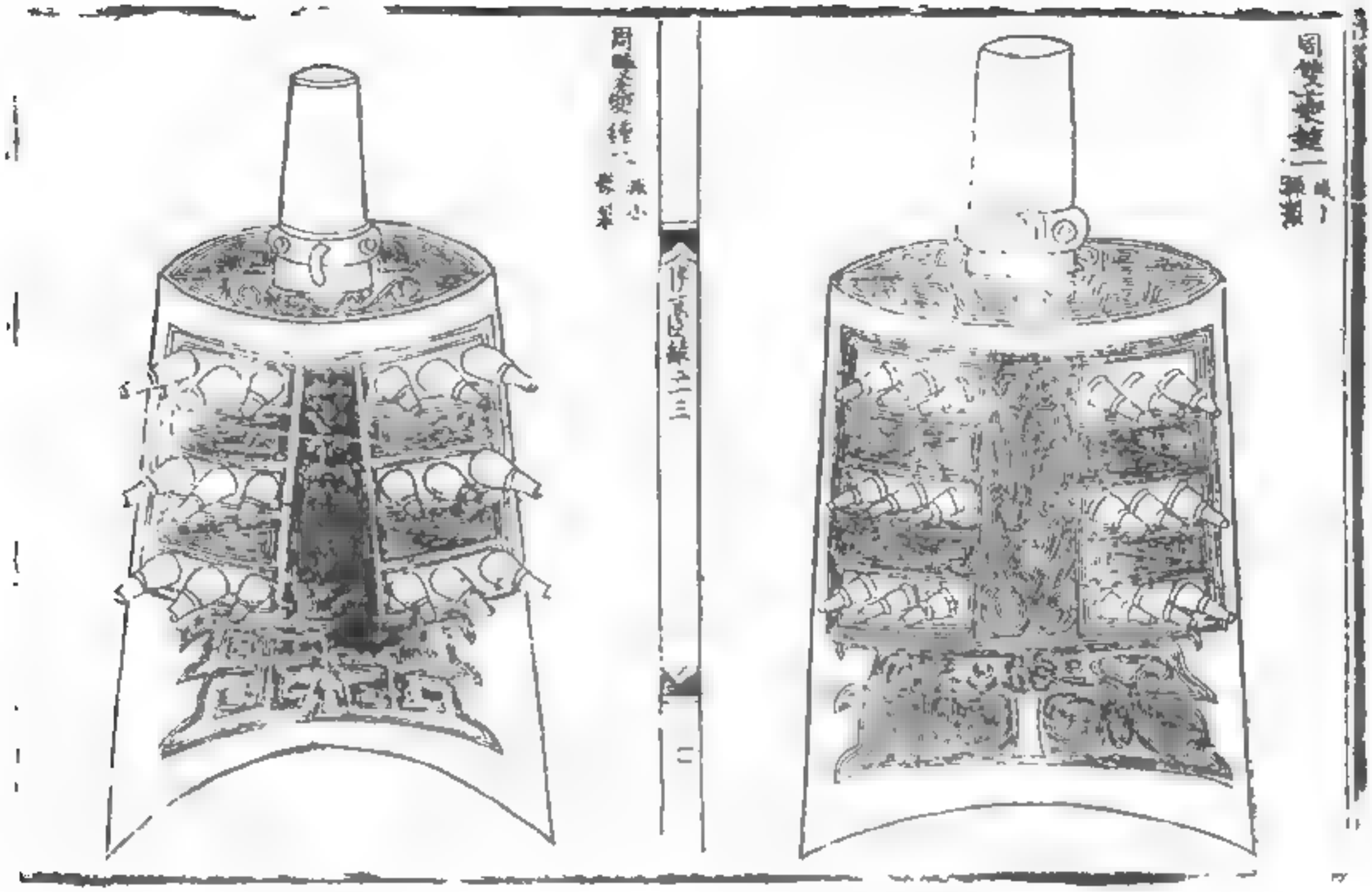
大編鍾三
大編鍾四
大編鍾五
大編鍾六
大編鍾七
大編鍾八
素帶鍾
素篆鍾
霞鳳鍾
通角鍾
一面蛟螭鍾

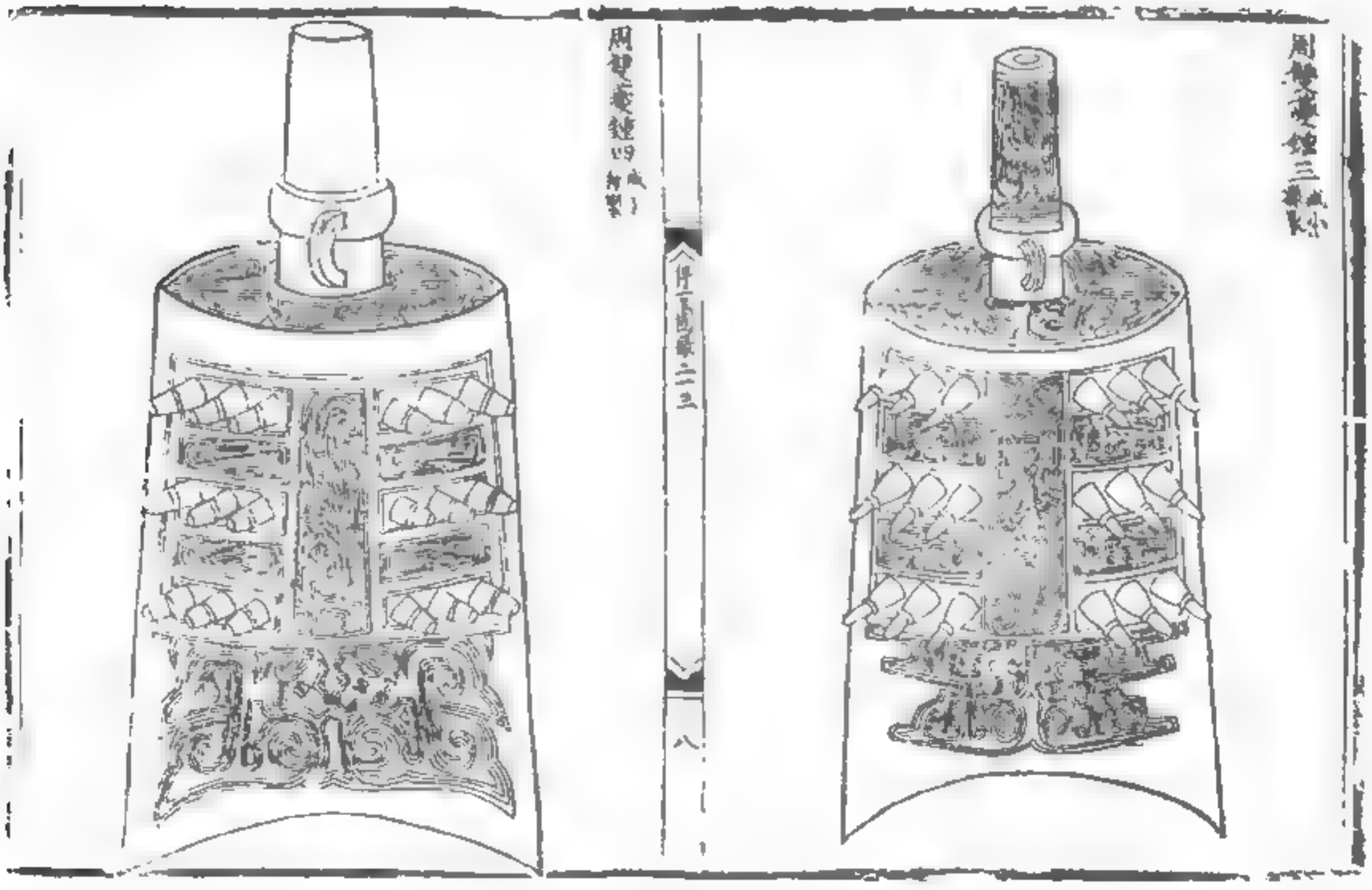


右高一尺八寸四分甬長九寸二分徑二寸五分有旋兩舞相距一尺橫七寸三分兩銑相距一尺二寸一分重七十九斤無銘是器遍體飾以夔首按周官鳧氏論鐘之制惟篆帶之外略無它飾而此飾以夔首者蓋後世變易而爲之也夔著之鼎彝爲食飲之節然則狀之於鐘亦所以節樂耳



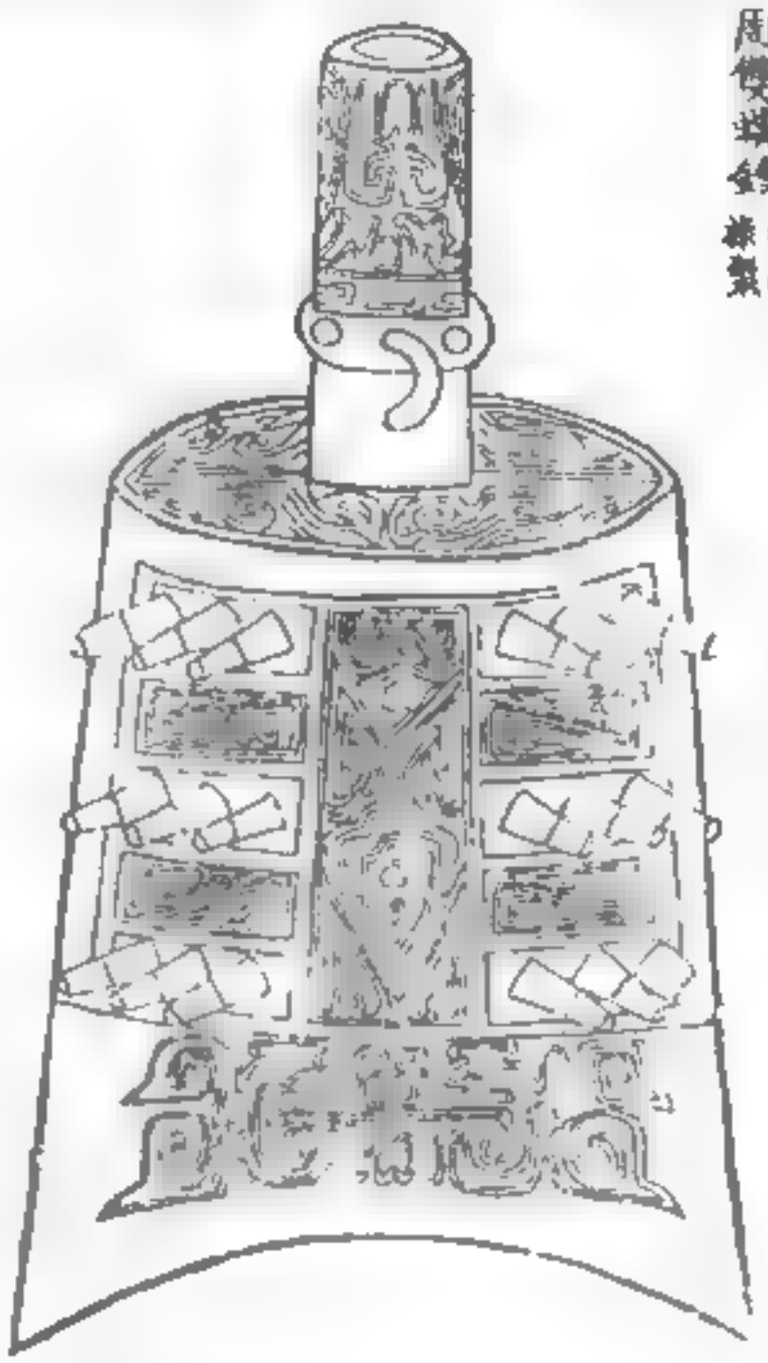
右高二尺三寸甬長一尺二寸六分徑三寸兩舞相距一尺三寸橫一尺一寸十一分兩銑相距一尺一寸一分重八十八斤有半無銘此特鐘也按禮圖以十六枚同在一簴謂之編鐘至於特鐘則獨垂而已蓋比它鐘而黃鐘律倍半枚極脩大衡甬窒實自于而上至於篆幣間皆作雲氣非文盛之世曷能辰此





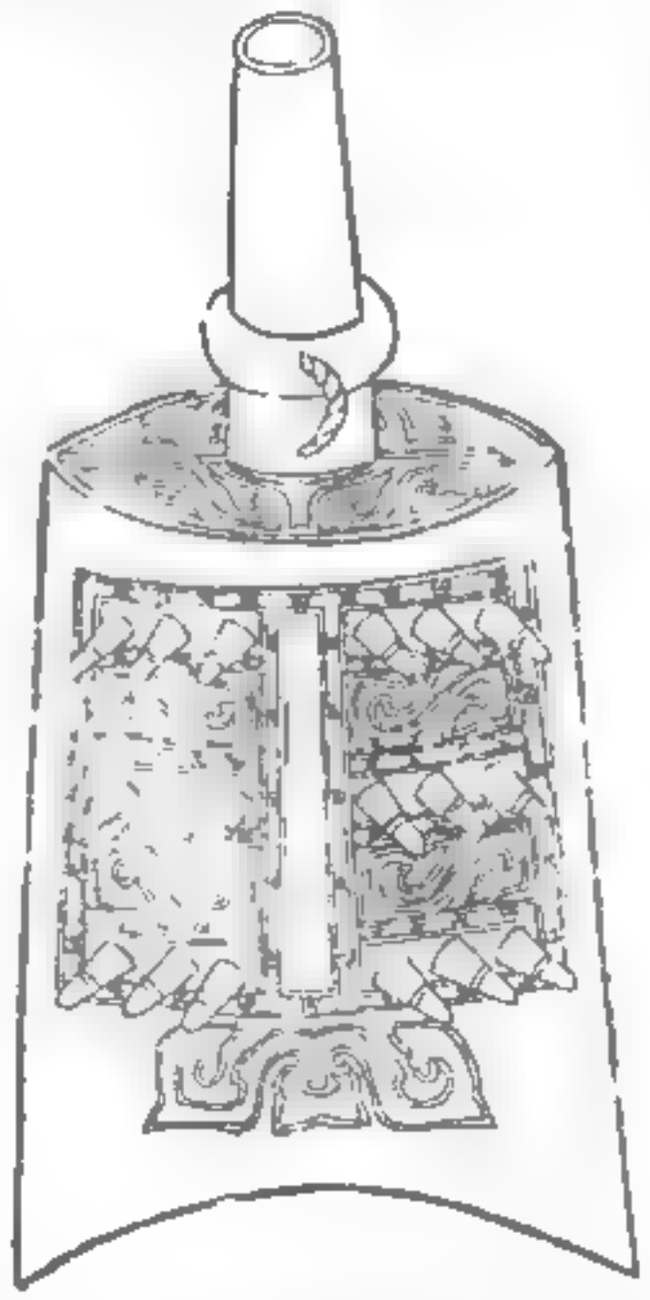
第一器高一尺二分甬長四寸六分徑一寸
三分有旋兩舞相距五寸八分橫三寸四分
兩銑相距七寸二分橫三寸九分枚三十六
各長一寸二分橫三寸九分枚三十六
第二器高一尺二寸甬蝕剥不完兩舞相距
七寸二分橫五寸四分兩銑相距八寸五分
橫六寸一分枚二十四各長一寸五分重二
十四斤無銘
第三器高一尺五寸二分甬長七寸五分徑
二寸二分有旋兩舞相距九寸六分橫六寸
七分兩銑相距一尺六分橫七寸六分枚三
十六各長二寸一分重五十斤八兩無銘
第四器高一尺六分甬長四寸七分徑一寸
三分有旋兩舞相距六寸二分橫五寸兩銑
相距七寸一分橫五寸四分枚三十六各長
一寸二分重一十八斤有半無銘

右四鍾高下重銑雖不同而至於作雙夔之
飾則一也蓋雙夔取其以類相從之義大抵
鍾之爲樂類取象於獸以明堂下萬物之治
則雙夔之飾殆得此理爾



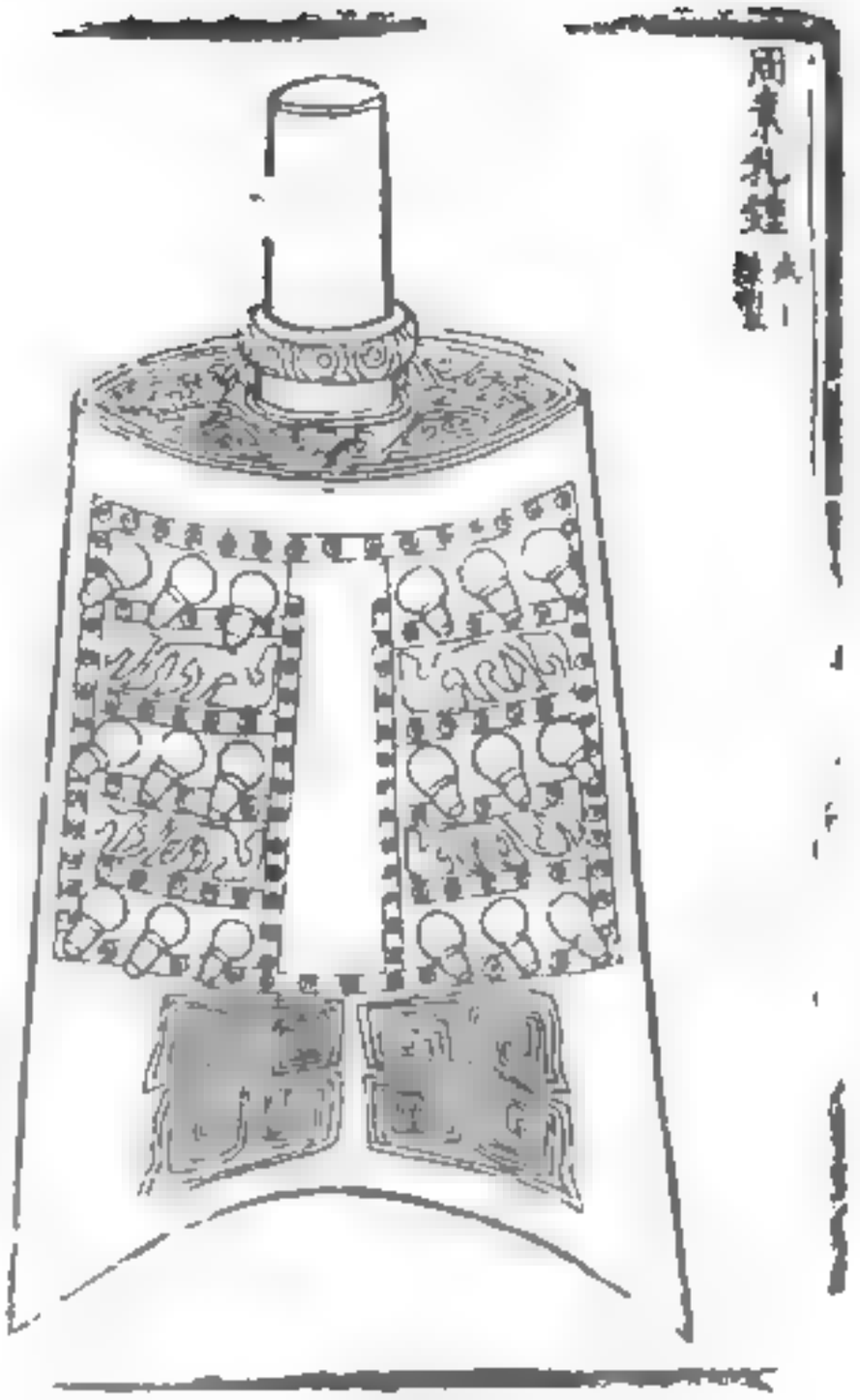
周饕螭鐘 式小 摹製

右高一尺六寸二分甬長七寸八分徑二寸七分有旋兩舞相距九寸橫七寸三分兩銑相距一尺一寸橫八寸四分枚三十六各長二寸一分重六十四斤無銘而體中爲雙螭之狀夫雲雷螭龍之物昔人每以爲鐘鼎之飾蓋不獨是器有然也然是器又特爲雙螭以取其類從正如詩所謂鳳凰于飛翽翽其羽而從之者衆夫鳥獸之屬從之者衆非得其性何以致此樂以象治故取象如此



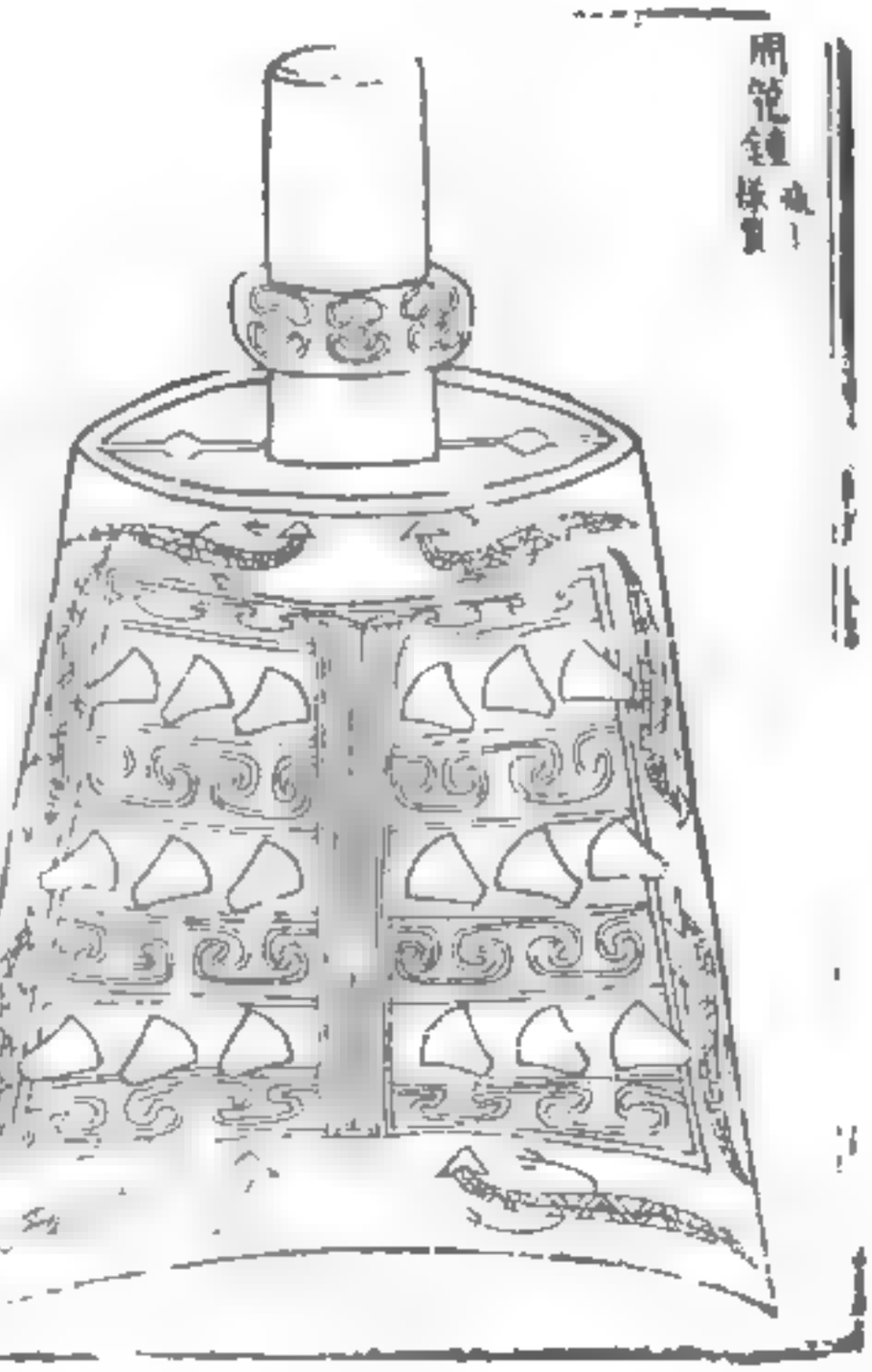
周乳雷紋鐘 式小 摹製

右高七寸甬長四寸徑一寸一分兩舞相距四寸四分橫三寸二分兩銑相距五寸二分橫四寸枚三十六各長六分重五斤四兩無銘是鐘乳素自鼓至舞間隱起細紋作蟠夔狀器雖小而擊之則其聲洪大蓋亦出於精工之所治者



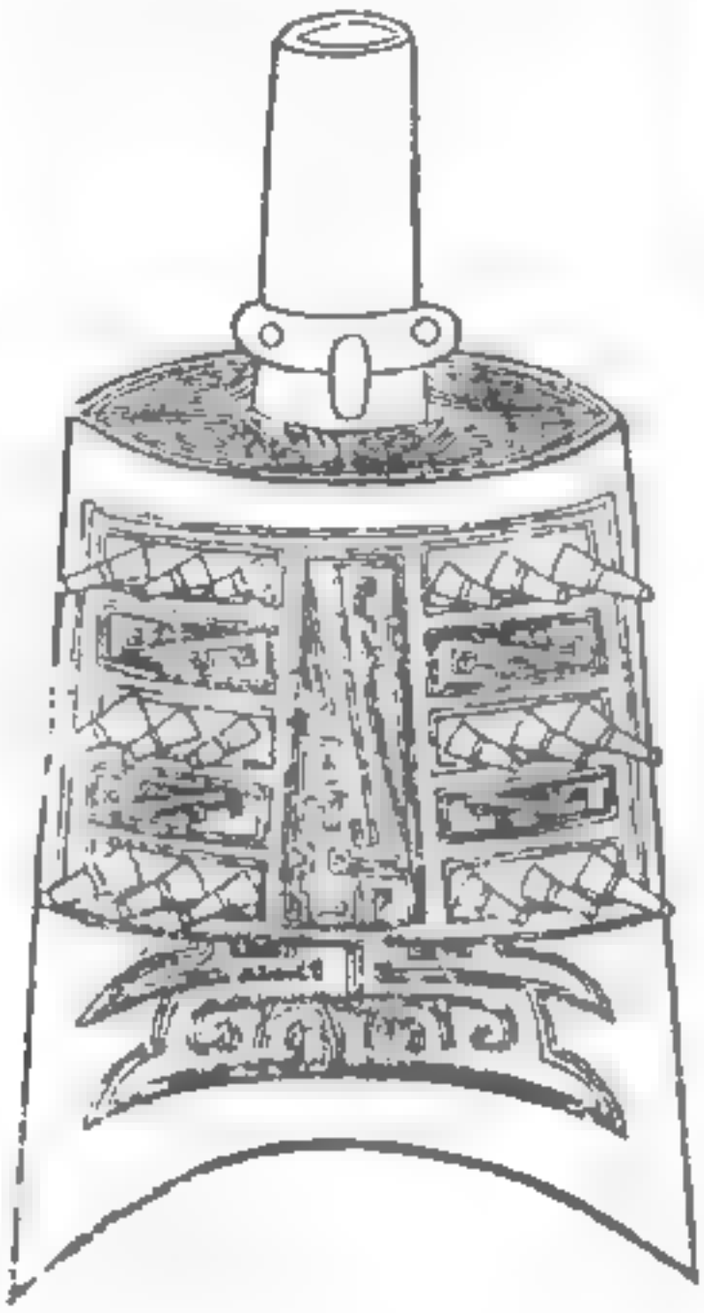
周素紐鐘 甲一

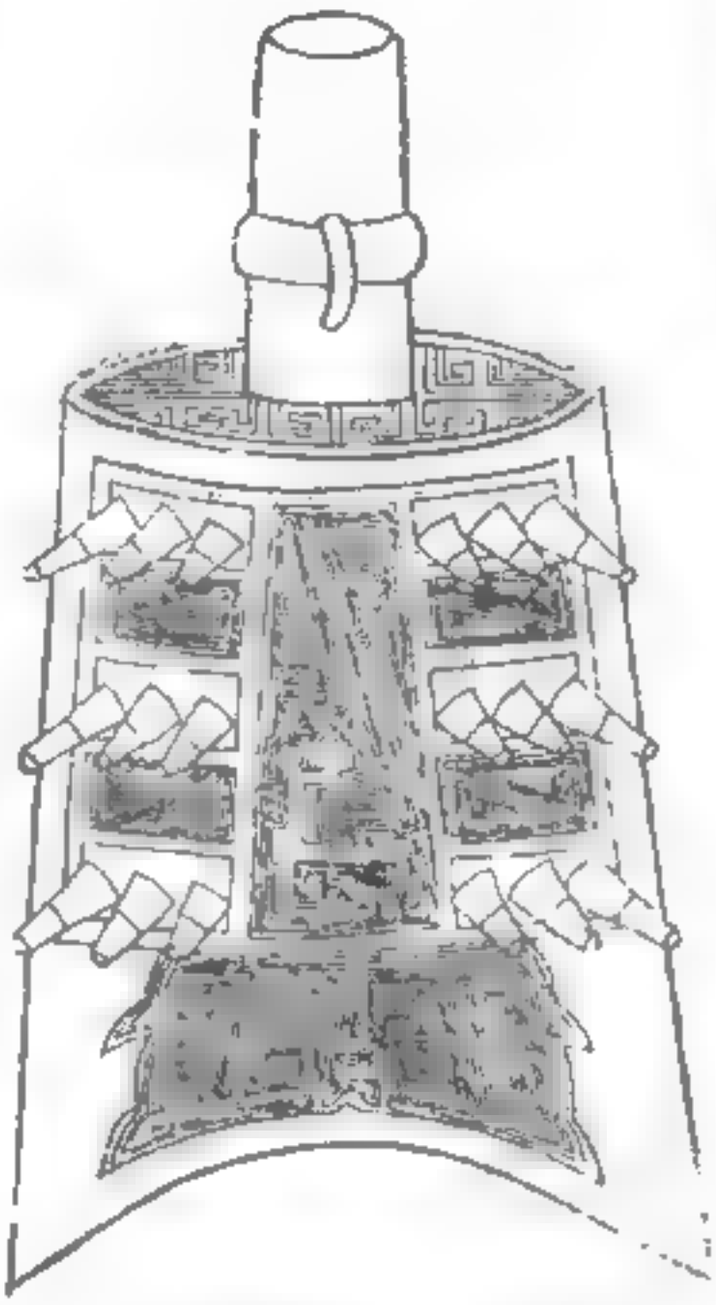
右高一尺一寸二分甬長四寸九分徑二寸兩舞相距八寸橫六寸五分兩銑相距一尺一分橫七寸八分枚三十六各長一寸重三十七斤十有二兩無銘是鐘通體與甬皆周以繁紐鉦間特闊而不狹篆帶亦頗近古而鼓間復作雷紋但無隧攡之形耳然三十六枚與它鐘雖相似略無致飾故以素紐名之

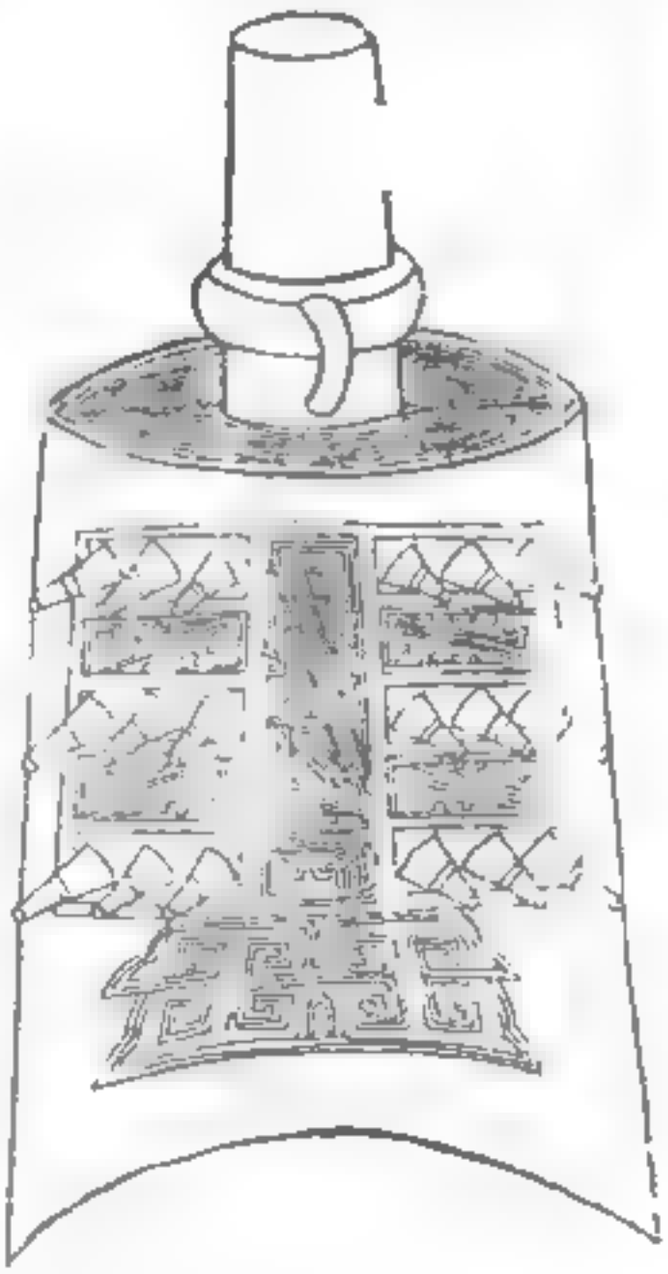


周筍鐘 甲一

右高一尺七分甬長四寸八分徑二寸五分兩舞相距七寸五分橫五寸兩銑相距九寸九分橫六寸五分枚三十六各長九分重二十一斤八兩無銘是器其枚銳而不圜旋以花紋爲飾每面作八龍循緣相向狀其騰躍之勢枚間閒以雷紋觀其製作與它鐘稍異特晚周物也





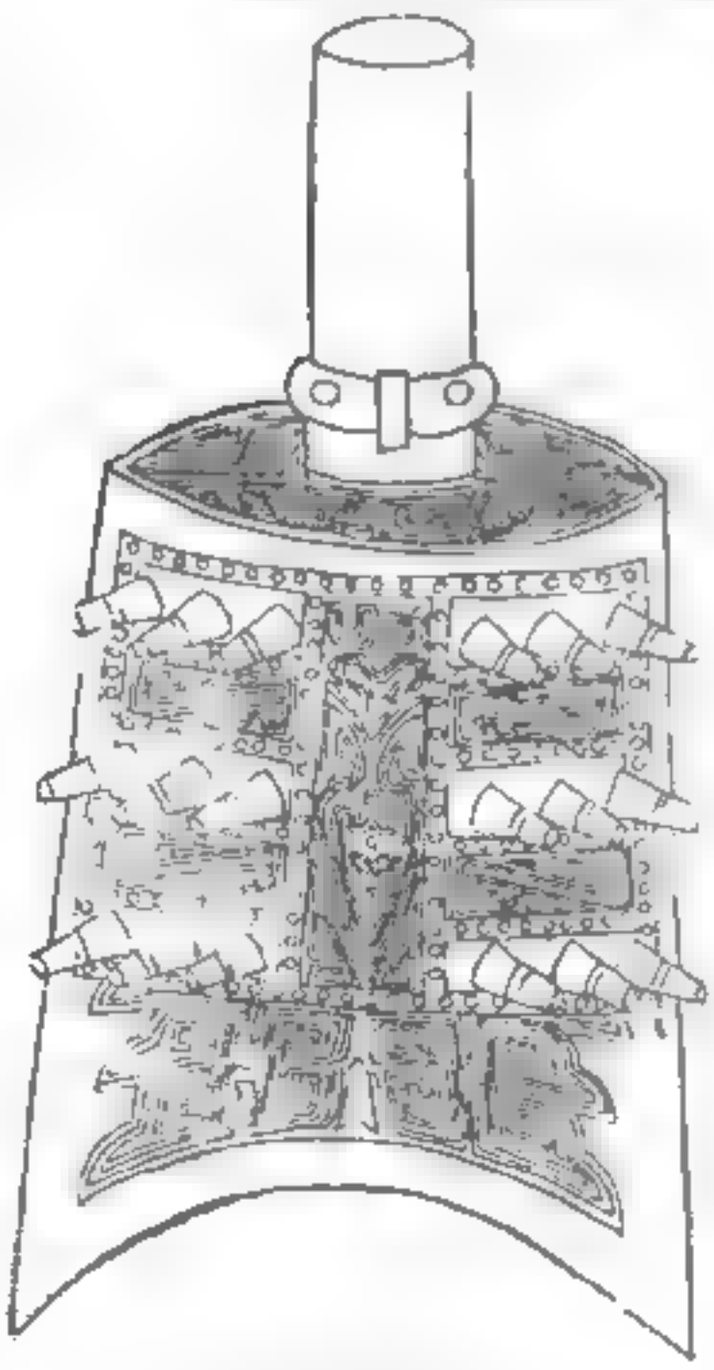


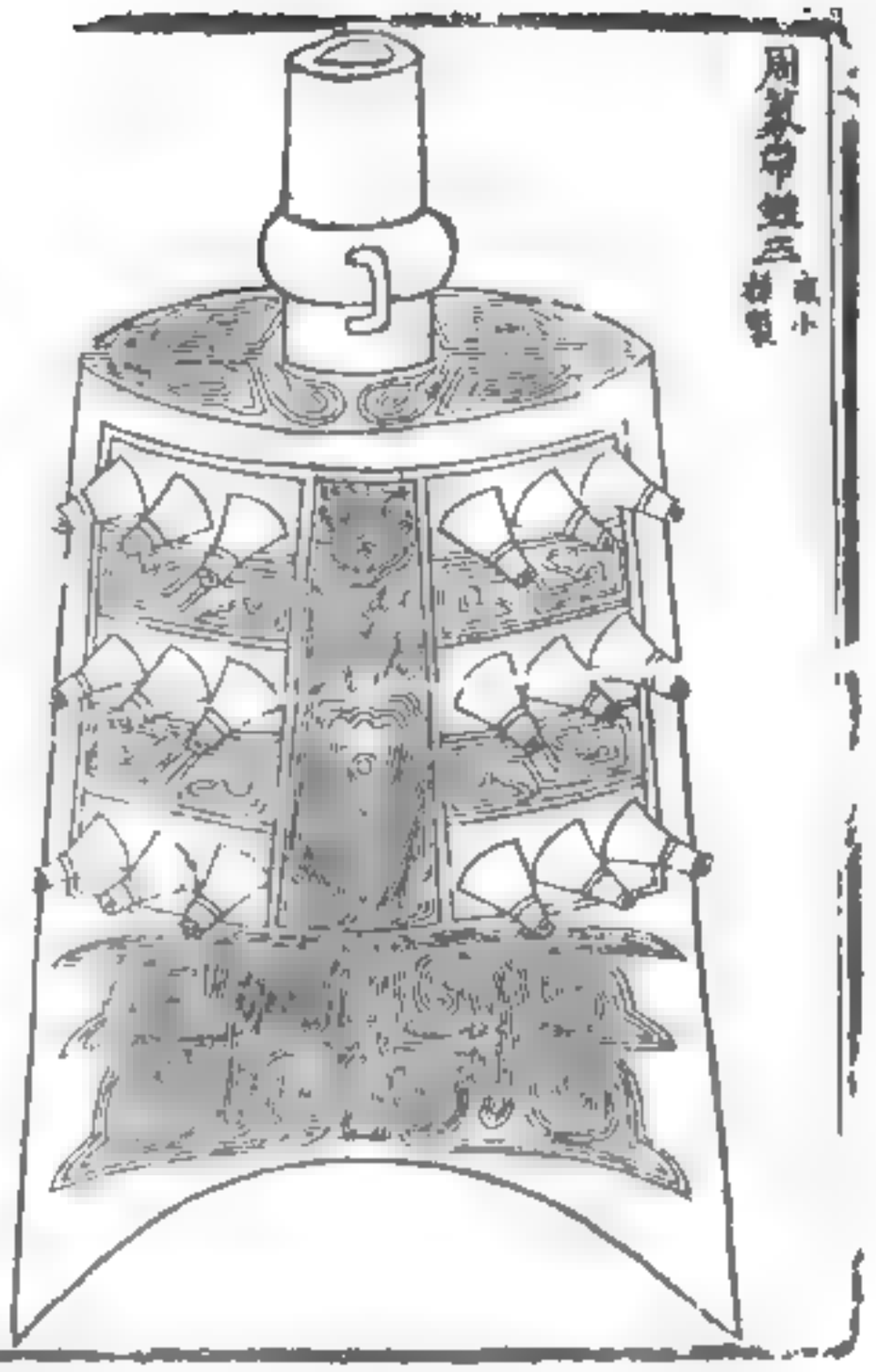
前一器高八寸三分甬長三寸八分徑一寸二分有旋兩舞相距五寸橫三寸七分兩銑相距六寸橫四寸二分枚三十六各長一寸一分重九斤無銘

次一器高九寸六分甬長四寸三分徑一寸二分有旋兩舞相距五寸六分橫四寸二分兩銑相距六寸五分橫四寸六分枚三十六各長一寸谷長一寸重十有六斤六兩無銘

後一器高八寸甬長三寸七分徑一寸有旋兩舞相距五寸橫三寸四分兩銑相距五寸五分橫三寸八分枚三十六各長九分重九斤無銘

右三器皆作立夔之飾而舞上復為雷紋無小異者特前一器一面有之此其不同考諸物理天之有雷世之作樂莫不因時而起而鼓鍾又音之巨者故以雷況之夔者山澤之獸所難制者今起而為率舞之狀則先王之咸若鳥獸蓋可知矣故其飾如此



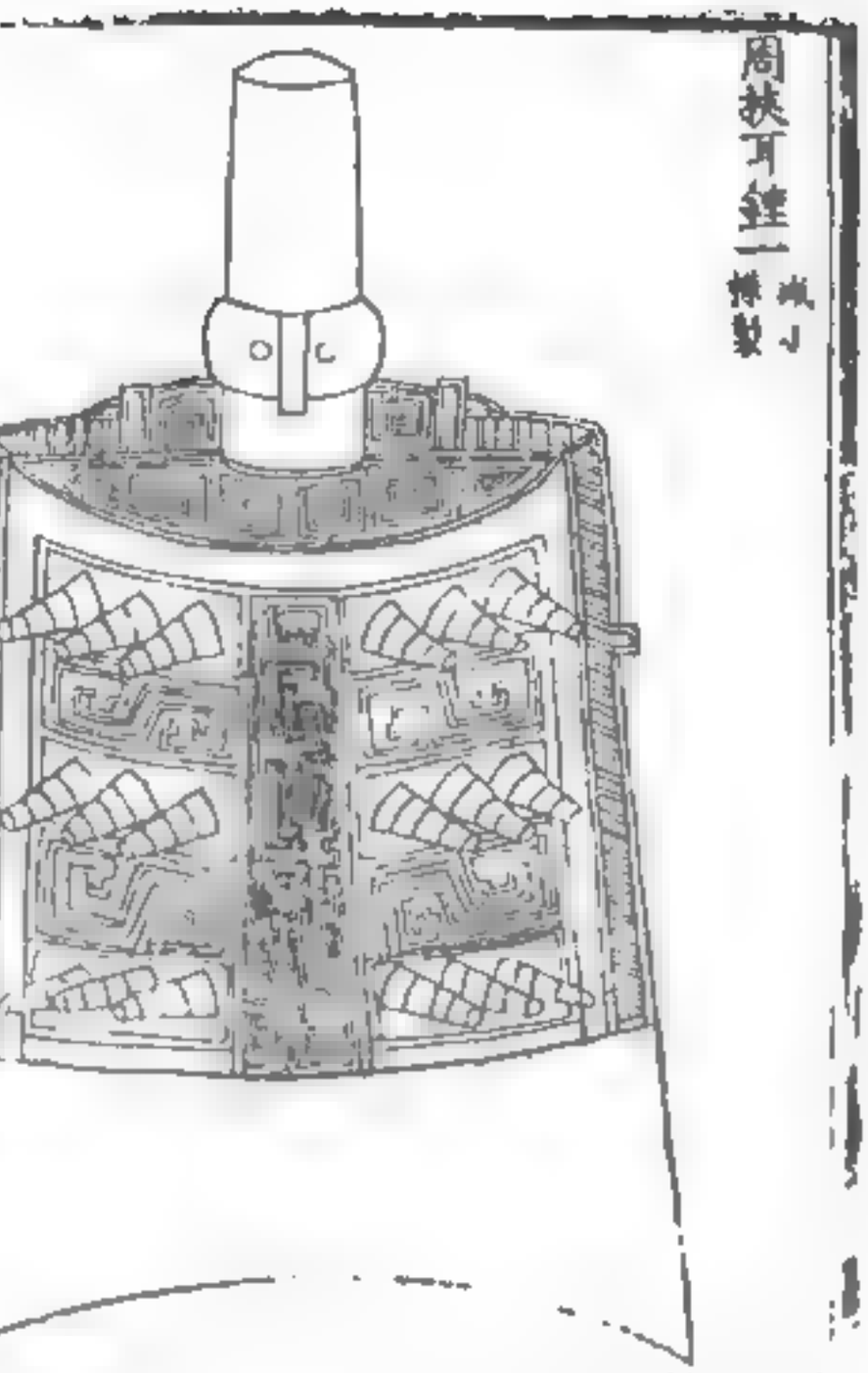


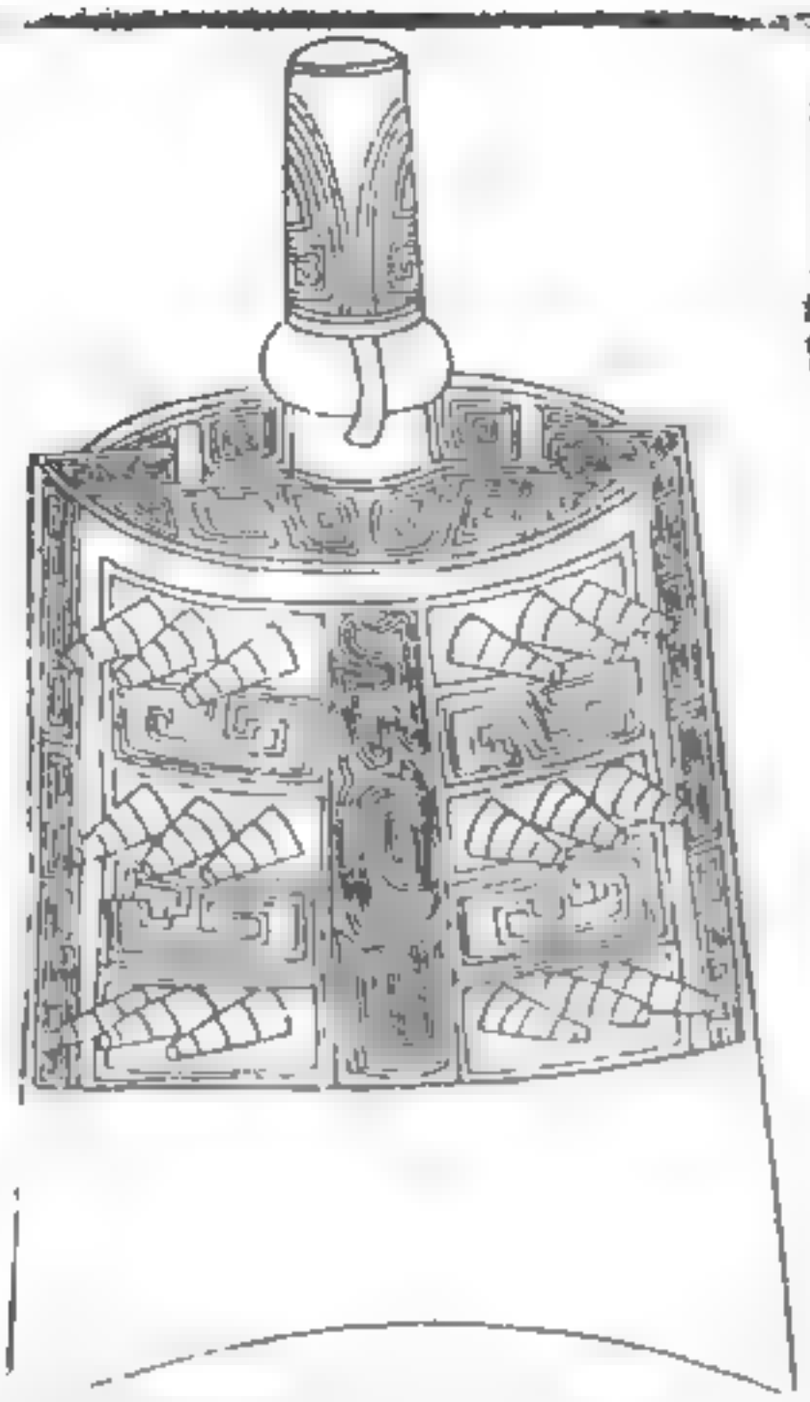
前一器高一尺一寸六分甬長六寸七分徑一寸六分有旋兩舞相距九寸八分橫六寸三分兩銑相距九寸八分橫六寸十六各長五分重十有六斤無銘

次一器高一尺一寸六分甬長五寸六分徑一寸五分有旋兩舞相距七寸橫五寸兩銑相距八寸橫六寸枚三十六各長一寸四分重二十斤無銘

後一器高一尺九分甬長三寸七分徑一寸四分兩舞相距六寸橫四寸兩銑相距七寸一分橫五寸三分枚三十有六各長一寸二分重一十斤一十二兩無銘

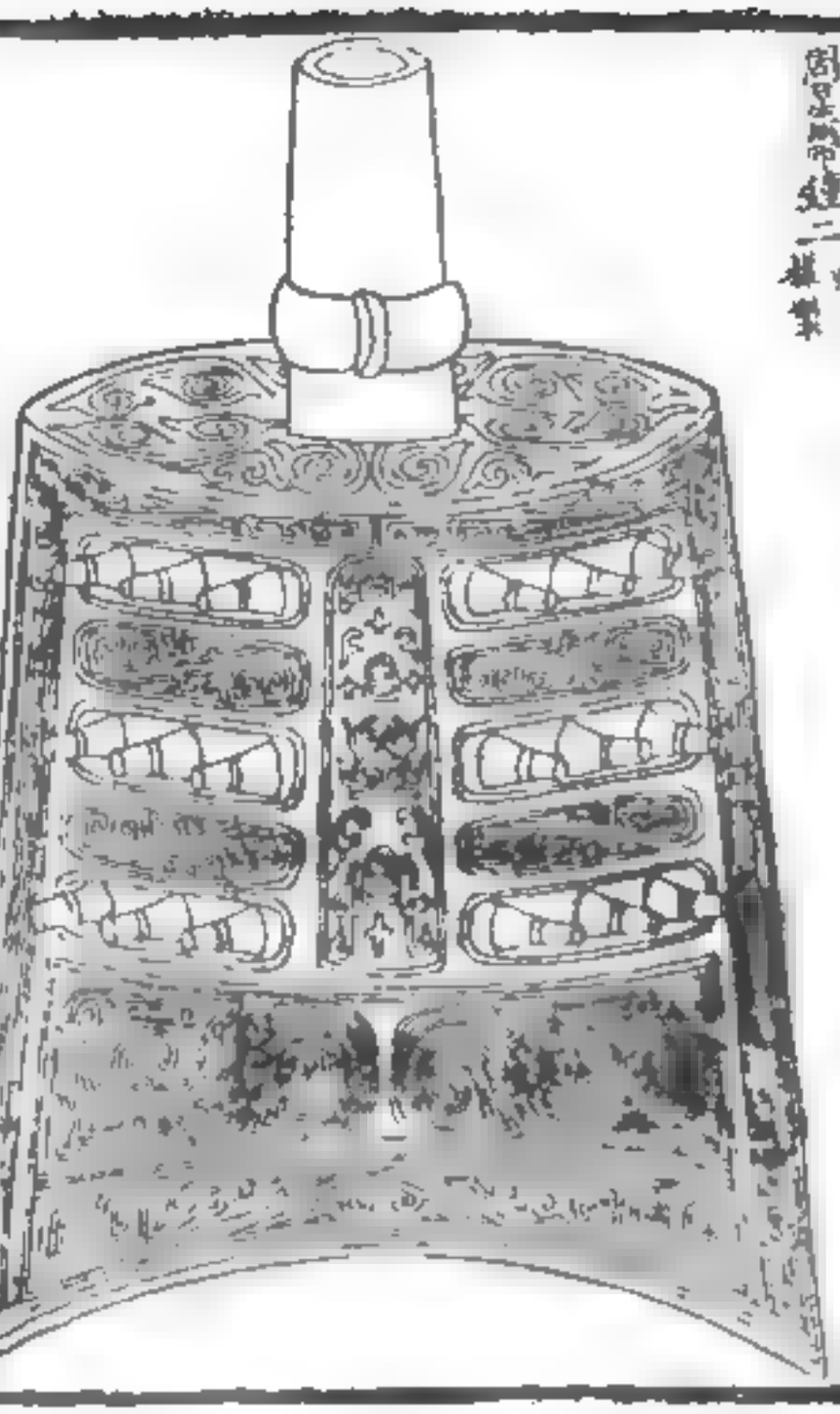
右前一器甬特長大約以圜環者三旋蟲則為鳳形枚景之間別分畦畛而中縈篆帶又狀蟠夔於鼓隧之上次一器枚鼓與頂閒皆作篆帶糾結之勢其小異者特為一面之飾後一器成體切相類而甬虛旋素此為差別耳詳視三鐘濡金凝質精純一致非有周鼒工莫能到

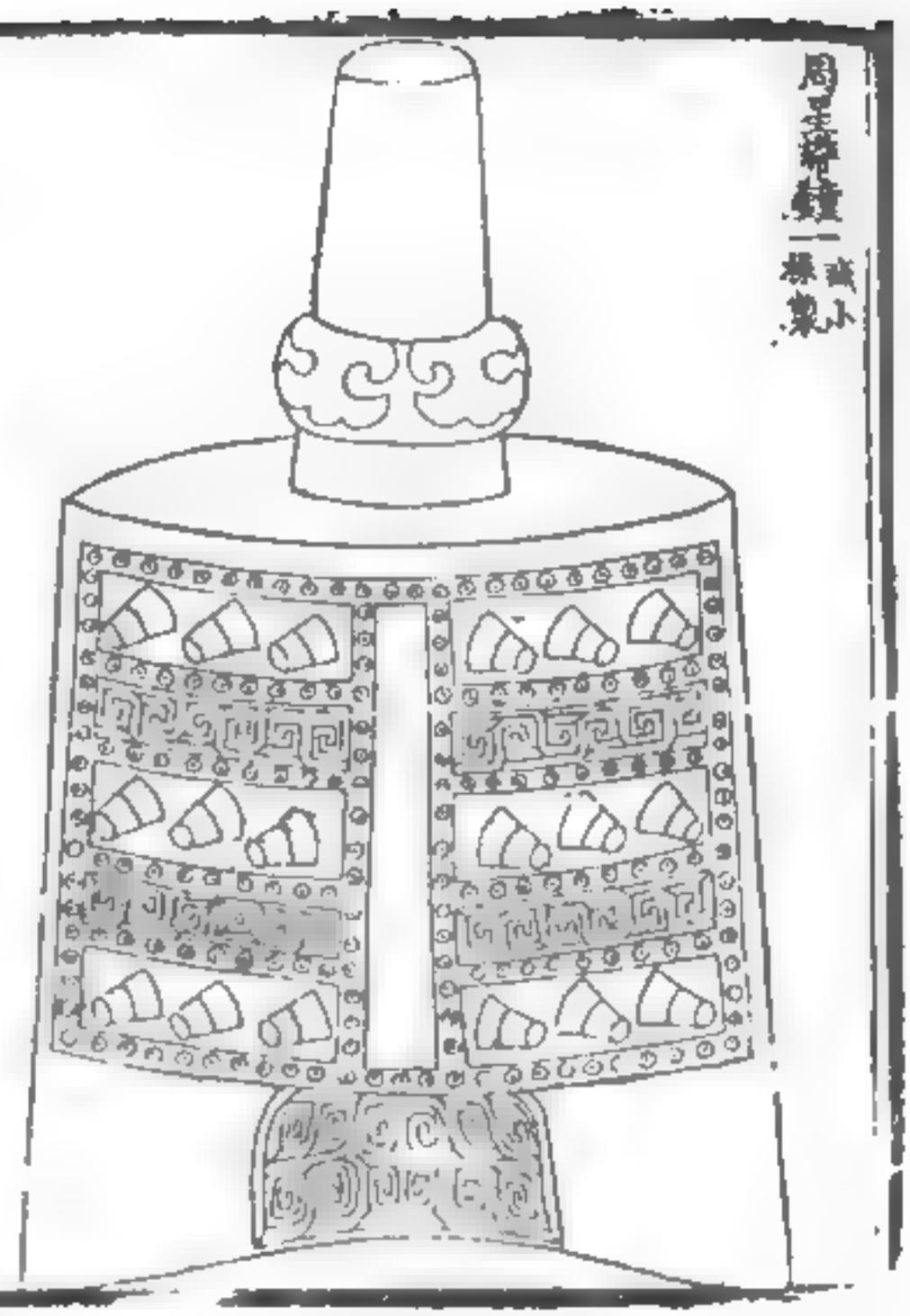




前一器高一尺一寸二分甬長五寸二分徑一寸四分有旋兩舞相距六寸六分橫四寸九分兩銑相距七寸四分橫五寸七分枚三十六各長一寸三分重十有七斤無銘後一器高九寸二分甬長四寸二分徑一寸四分有旋兩舞相距五寸一分橫四寸二分兩銑相距六寸橫四寸六分枚三十六各長一寸重一十二斤十有四兩無銘

右二器大槩頗同其稍異處惟巨細不等然所飾特各一面甬皆實而不通其鼓鉦與舞間一律作篆帶比它鐘亦略相似但舞之兩旁有垂帶若鼎彝中兩耳狀故以挾耳名之疑因時製作變易而設飾之巧以至此焉

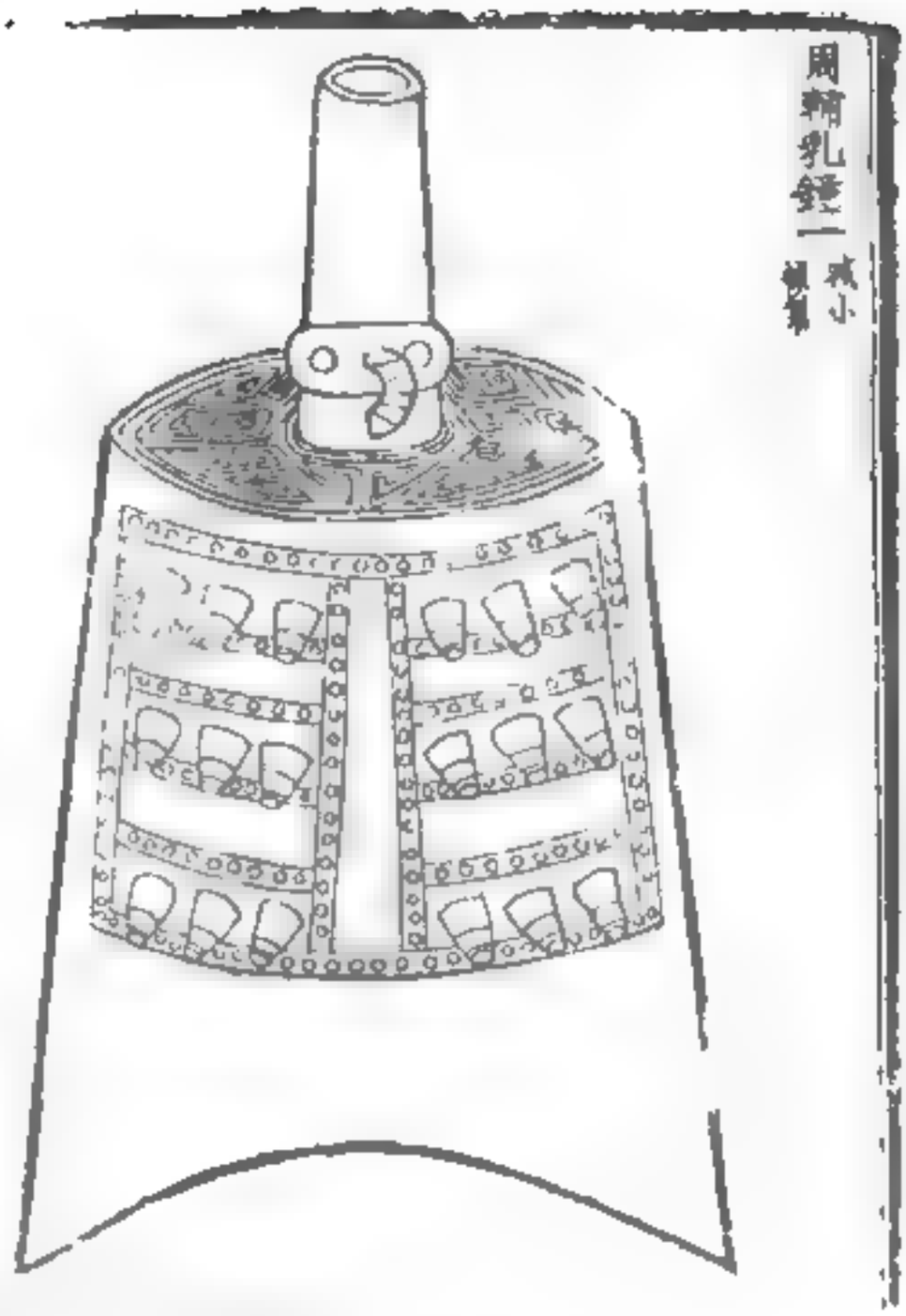




前一器高八寸四分甬長四寸四分徑一寸四分兩舞相距六寸三分橫四寸八分兩銑相距七寸八分橫五寸二分枚三十六各長四分重十有七斤無銘

後一器高八寸五分甬長三寸九分徑一寸四分有旋兩舞相距六寸二分橫四寸兩銑相距六寸七分橫四寸三分枚三十六各長八分重十有一斤二兩無銘

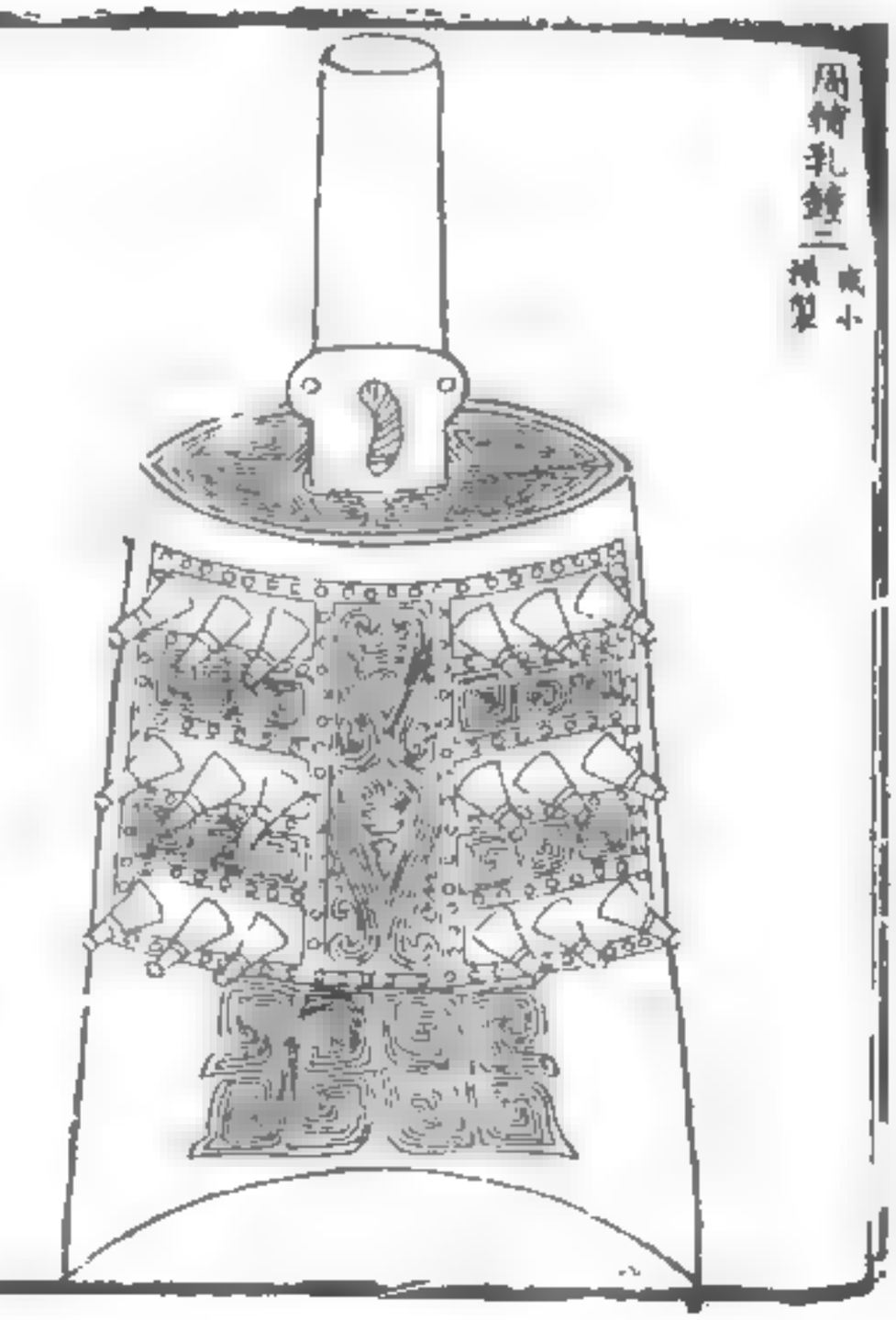
右二器皆飾以星紋按舜之象服十有二章而日月星辰最爲繪衣之首又彝器中多著以星象者如月星尊是也但前一器甬作雲紋鼓間著以雷篆後一器所飾尤加繁縟然觀其煎金凝冶之工殆出一時耳



周轉乳鐘一 成小 揆製

高九寸五分甬長四寸四分有旋兩舞相距六寸九分橫五寸九分橫五寸一分兩銑相距八寸二分斤四兩無銘

博古圖錄二十三 二十五



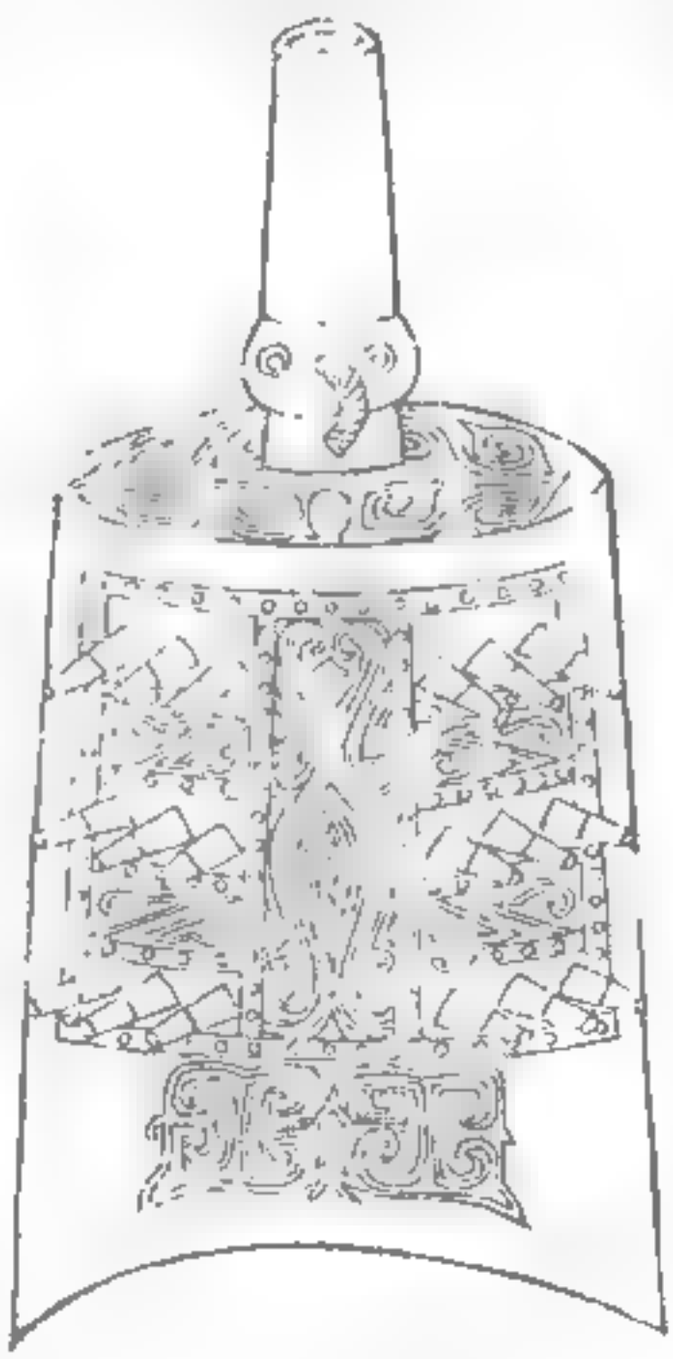
周轉乳鐘二 成小 揆製

高一尺五分甬長五寸六分有旋兩舞相距七寸橫五寸三分兩銑相距八寸橫六寸一分枚三十六各長一寸三分重一十六斤十有一兩無銘

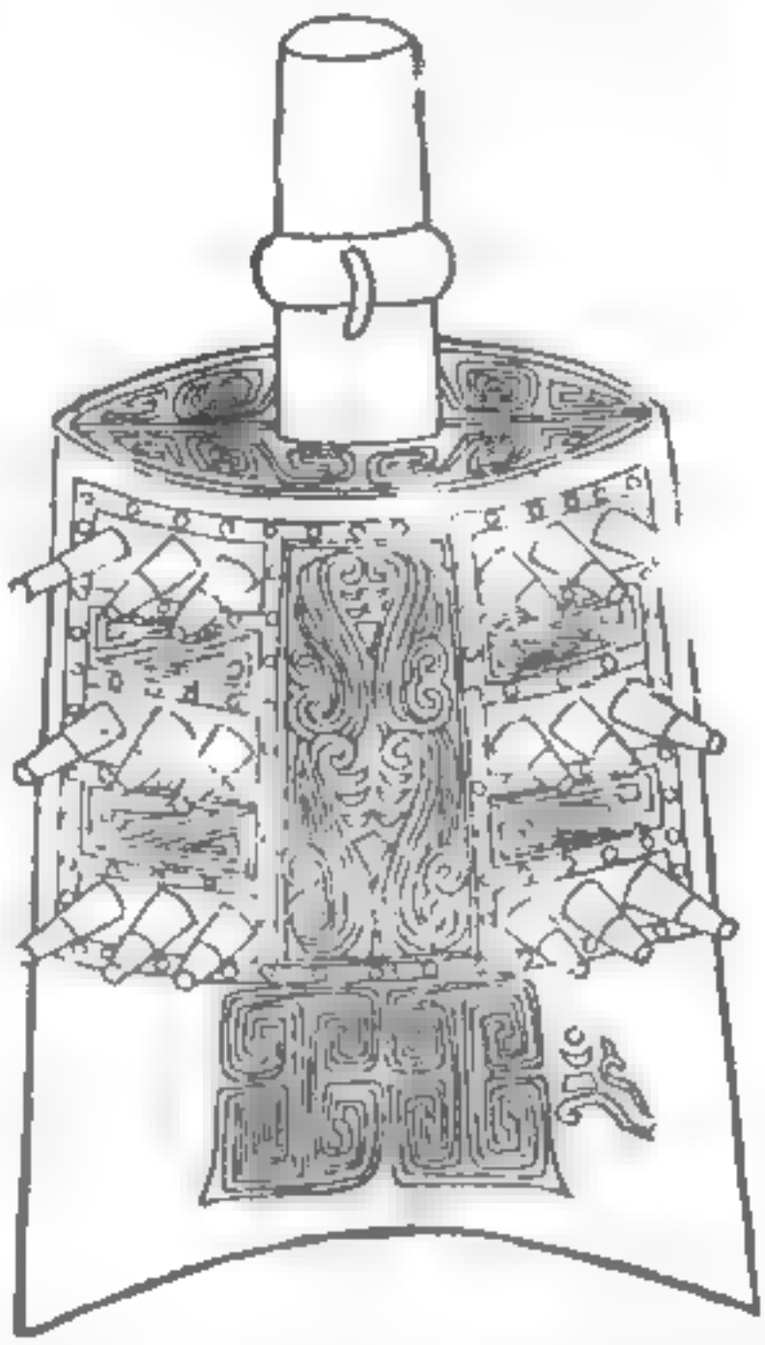
博古圖錄二十三 二十六

右二器鍾大者爲特而鎛次之其最小則爲編鍾今此鍾視其量數蓋特鍾也而環體被枚乳凡三十有六焉宋李照號爲知樂其論枚乳則以謂用節餘聲蓋聲無以節則鍠鍠成韻而隆殺雜亂其理然也是鍾之名曰輔乳亦即其實而已耳

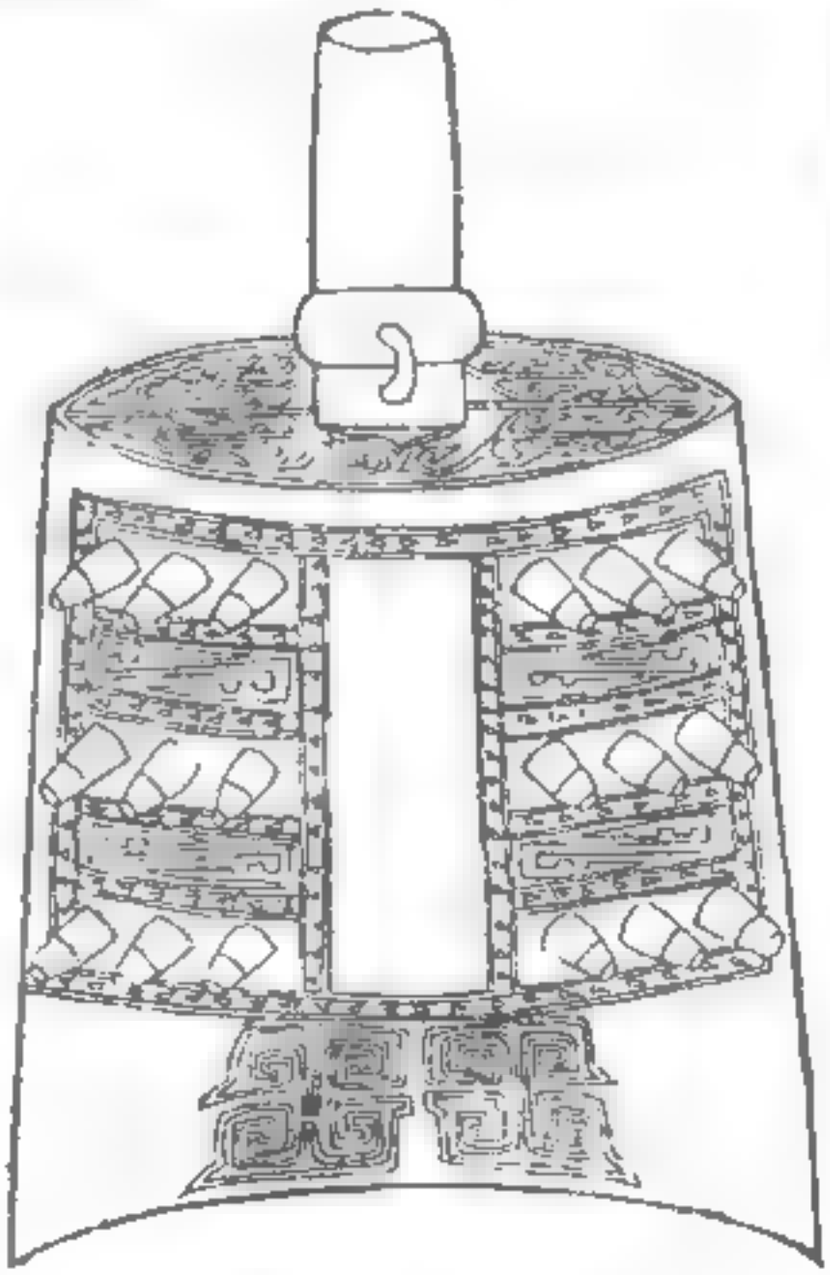
周碎乳鍾一 戚小 拱翼



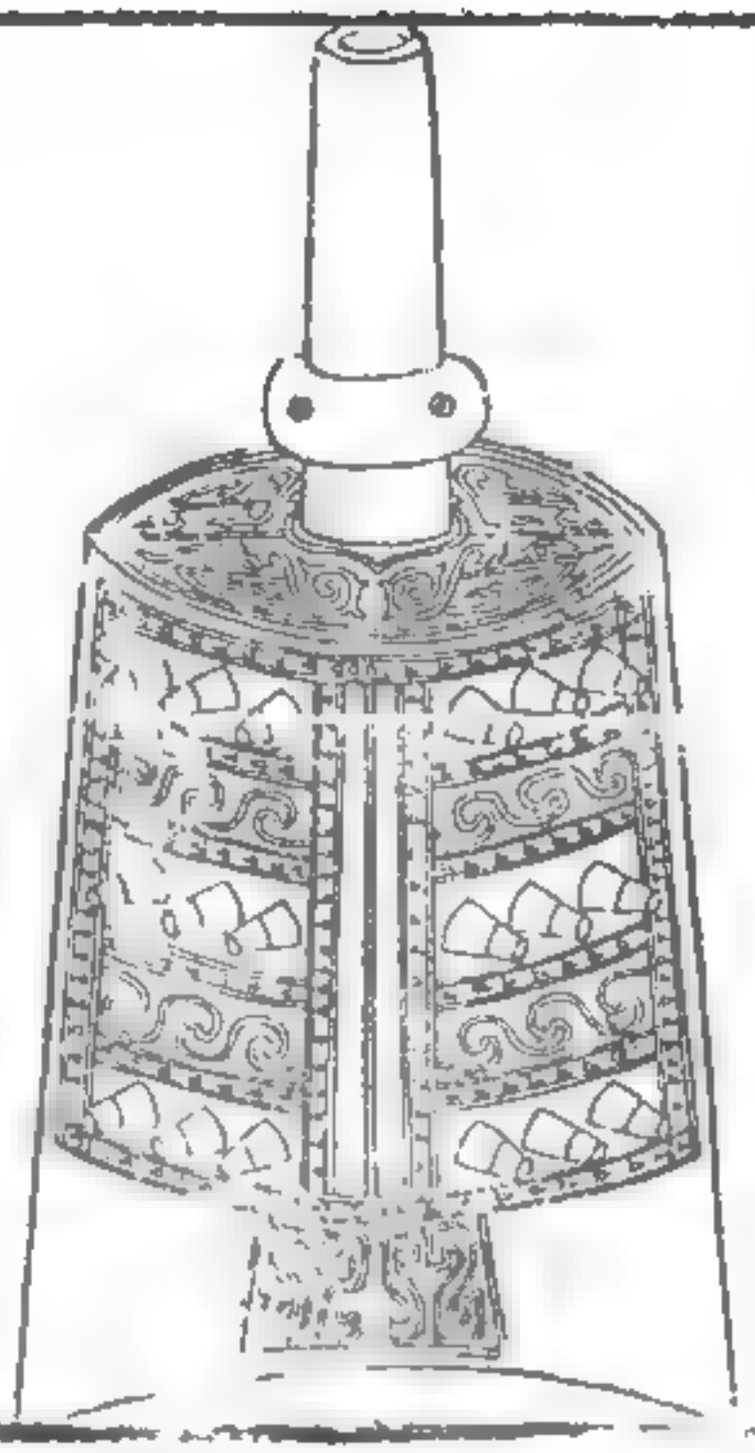
高七寸四分甬長四寸徑一寸一分有旋兩舞相距五寸横二寸五分兩銑相距五寸六分横四寸枚三十六各長九分重七斤有半無銘



高七寸五分甬長五寸徑一寸五分兩舞相距六寸二分橫四寸四分兩銑相距七寸二分枚三十六各長一寸二分重一十六斤有半無銘

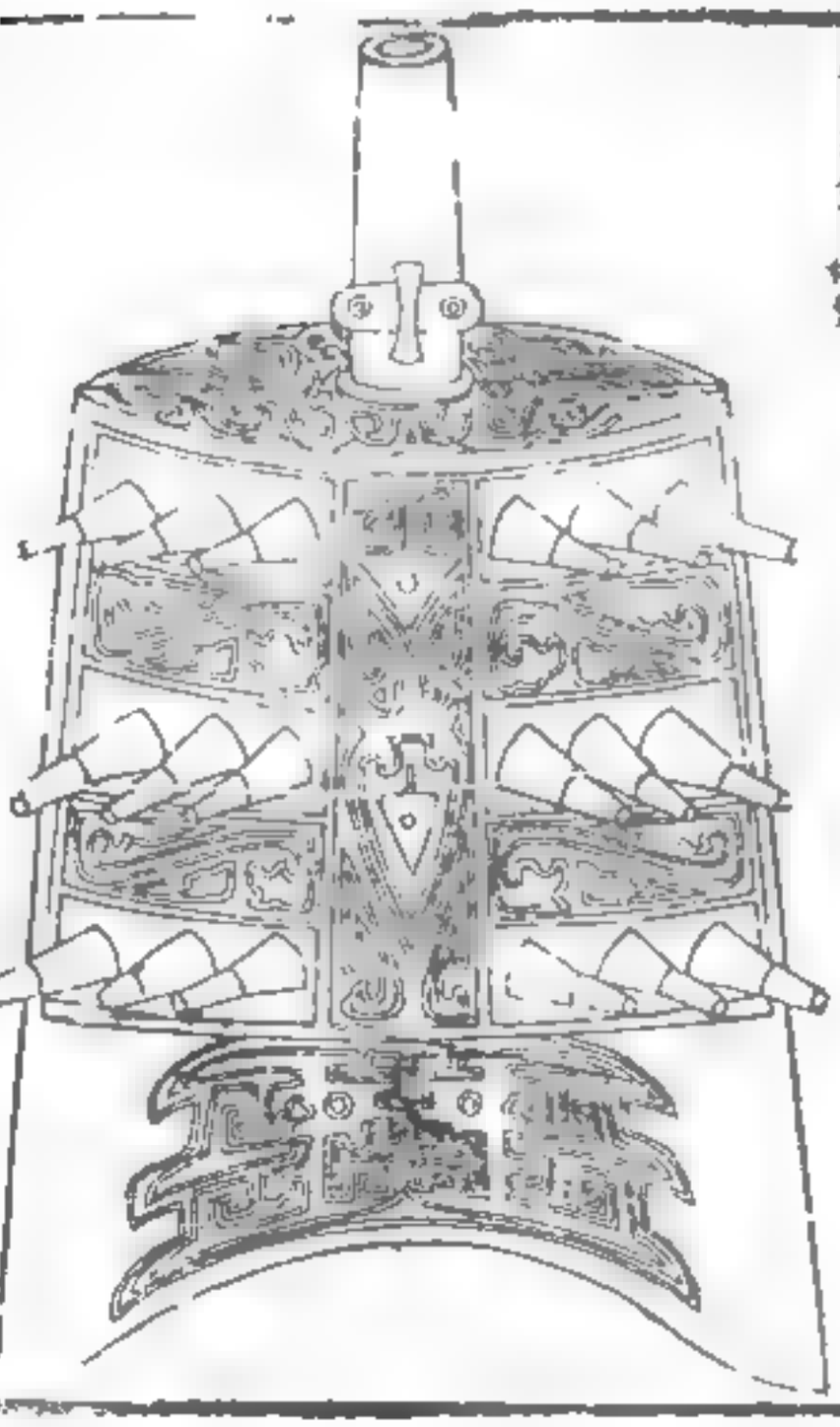


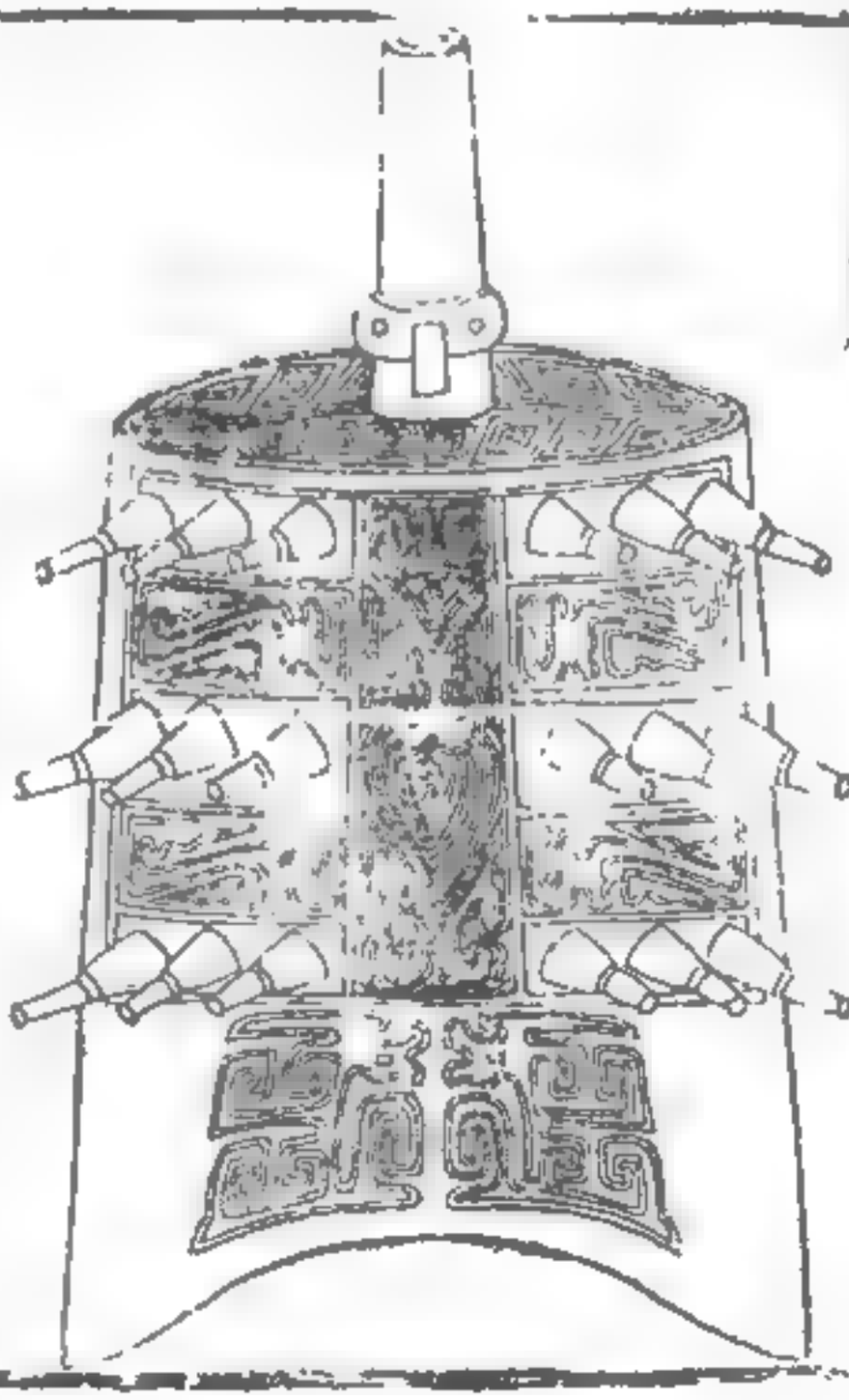
高九寸五分甬長四寸六分徑一寸六分有旋兩舞相距七寸橫五寸六分兩銑相距七寸四分枚三十六各長七分重二十五斤有半無銘

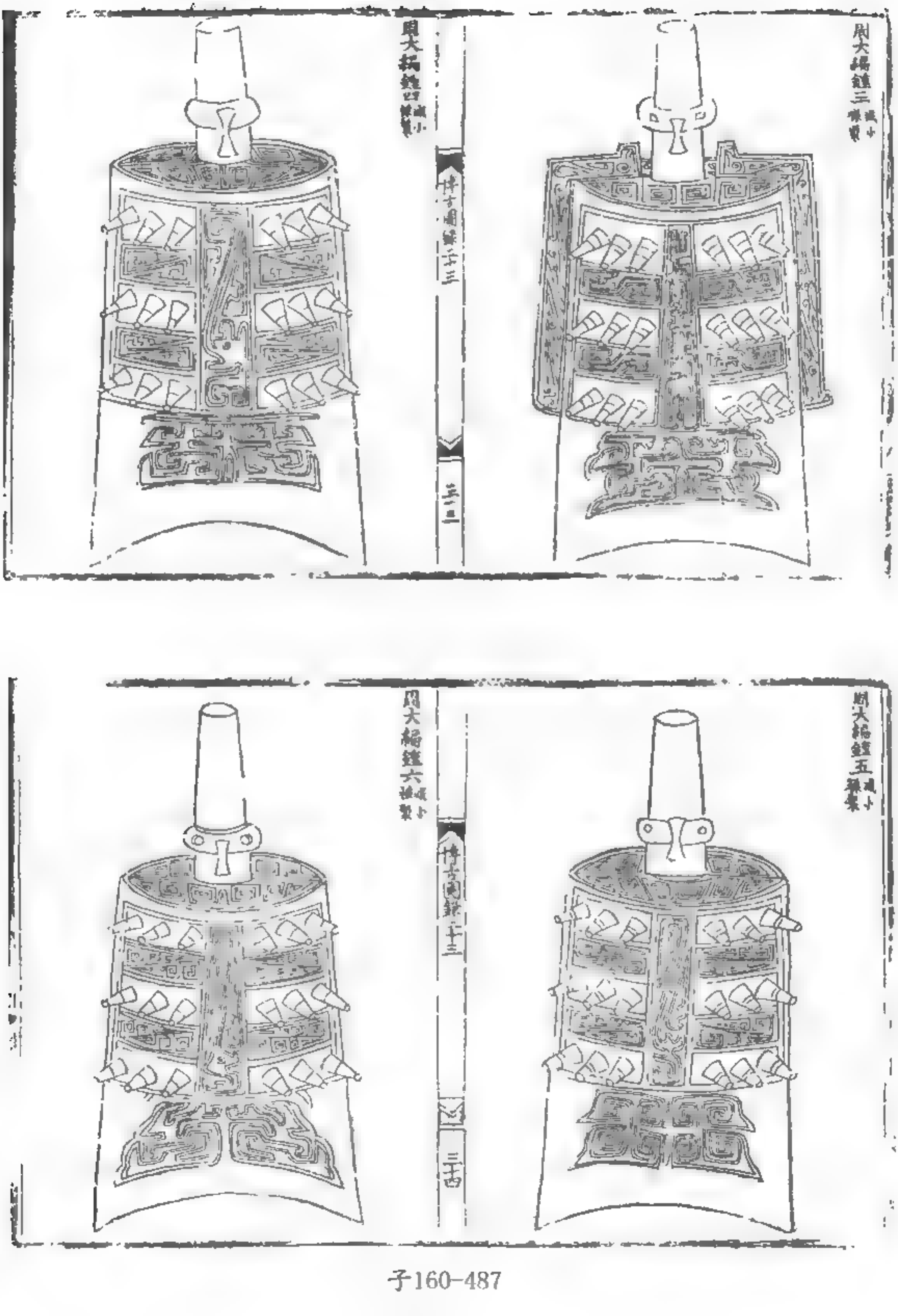


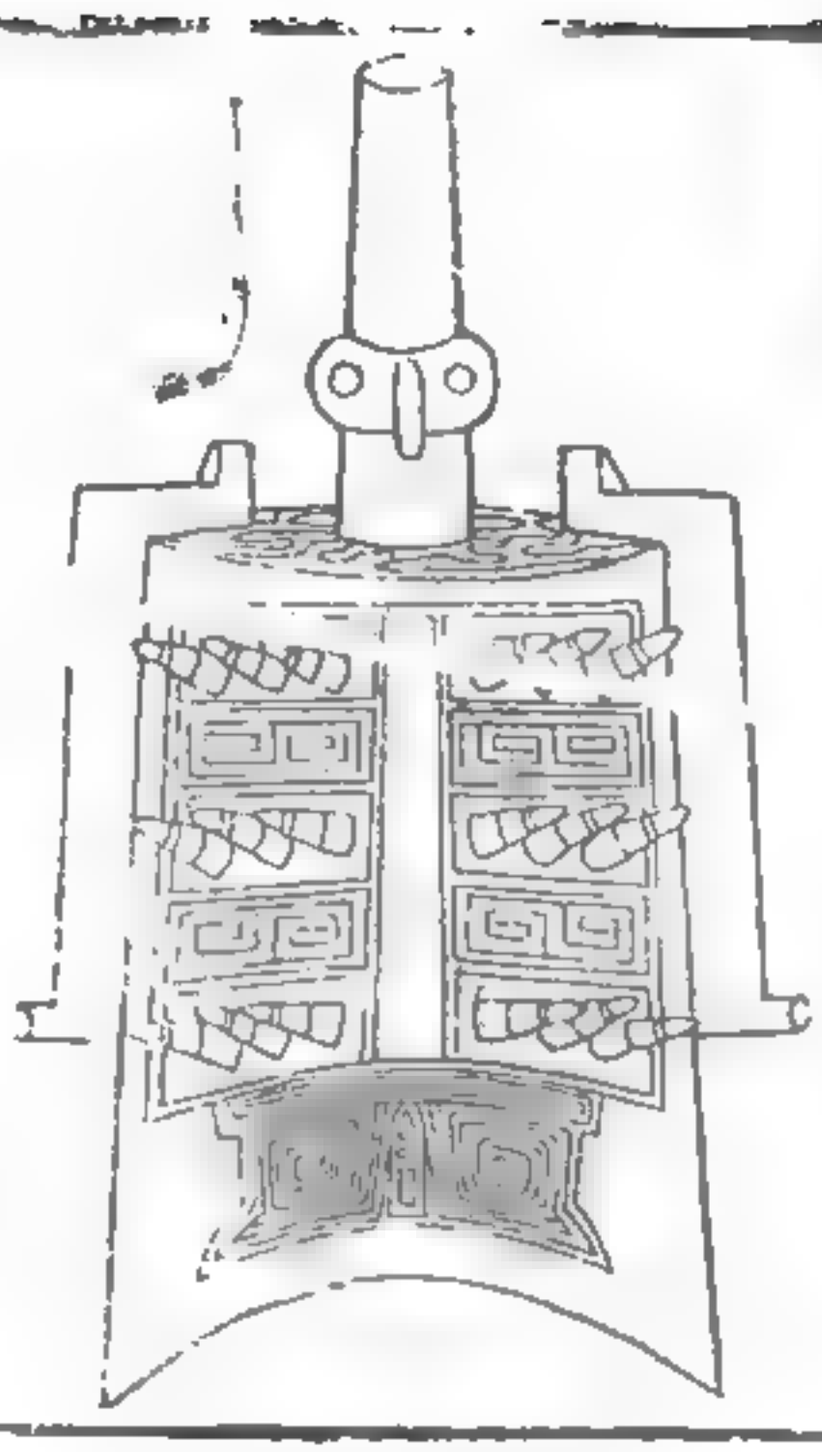
高九寸二分甬長五寸一分徑一寸五分有旋兩舞相距七寸橫五寸五分兩銑相距七寸八分橫六寸枚三十六各長六分重二十斤無銘

右四器於三十六枚之外皆飾以碎乳此其大同者前二器鉦上作篆帶而鼓間有雲雷之狀後二器枚間鼓上皆作夔形此其異者然文鏤與雅俱周器也






周大鈴鐘三
博古圖錄十二
周大鈴鐘四
博古圖錄十三
周大鈴鐘五
博古圖錄十四
周大鈴鐘六
博古圖錄十五



周大錞銘八器

周大錞銘七器小

第五器高一尺五寸六分甬長七寸二分徑一寸二分兩舞相距七寸兩銑相距八寸六分橫五寸七分重三十八斤五兩無銘

第六器高一尺四寸七分甬長七寸二分徑一寸二分兩舞相距八寸二分橫五寸七分兩銑相距八寸五分橫六寸一分枚三十六重二十九斤一十二兩無銘

第七器高一尺六寸甬長六寸五分徑一寸五分兩舞相距八寸七分橫六寸一分兩銑相距八寸四分橫六寸枚三十六重三十一斤有半無銘

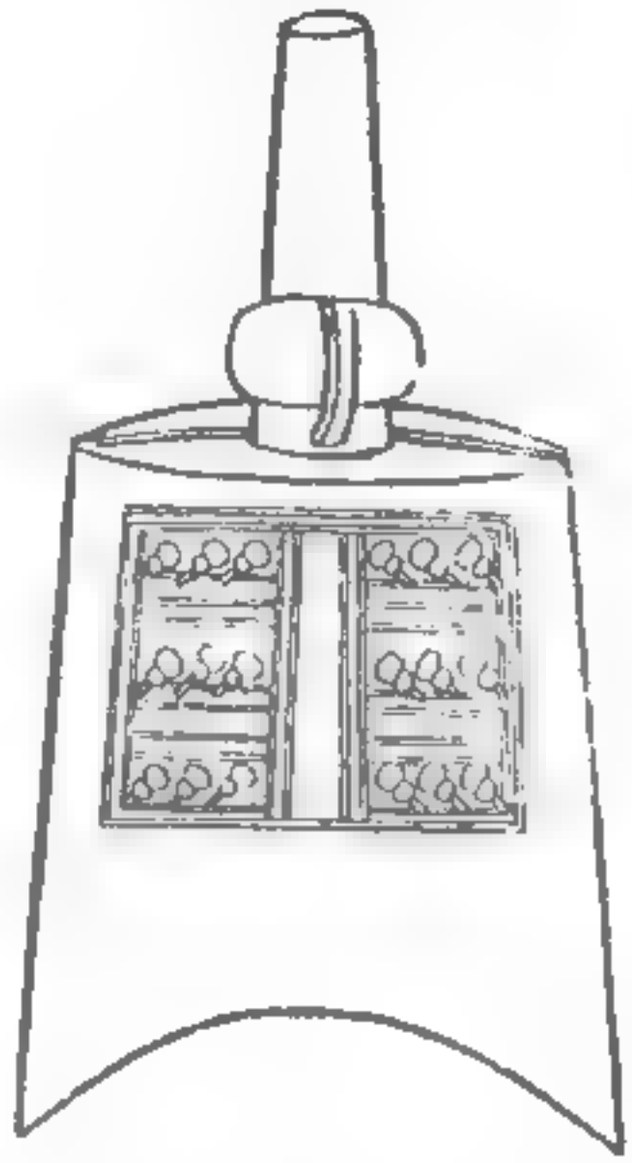
第八器高一尺四寸甬長四寸六分徑一寸二分兩無相距七寸二分橫五寸五分兩銑相距七寸六分橫四寸九分枚三十六重三十斤四兩無銘

右八器凡編鎛小於鎛而今此數器爲
豈其律數加倍而成之者歟篆帶之上皆
盤虆而擁隧之間亦復如此衡角旋蟲同
質素若出一體惟三與八二器自兩舞循
下翼然如觚之有稜爲特異耳且古之樂鍾
形範非圜屬幹於簴而扣之則牢結不動後
世圜其製而虛係以直垂值其考擊則搖曳
而生餘韻失之遠矣觀此數鍾誠爲得法

右高一尺三寸五分甬長六寸四分銎一寸
七分有旋兩舞相距七寸三分橫五寸三分
兩銑相距八寸五分橫六寸四分枚三十六
各長一寸四分重二十九斤十有二兩無銘
是器甬旋皆近周制獨旋作鈕狀無復蟲
幹之飾蓋變古法也又唯一面有枚介畦畛
不飾自是一類鍾耳然考之亦周物也

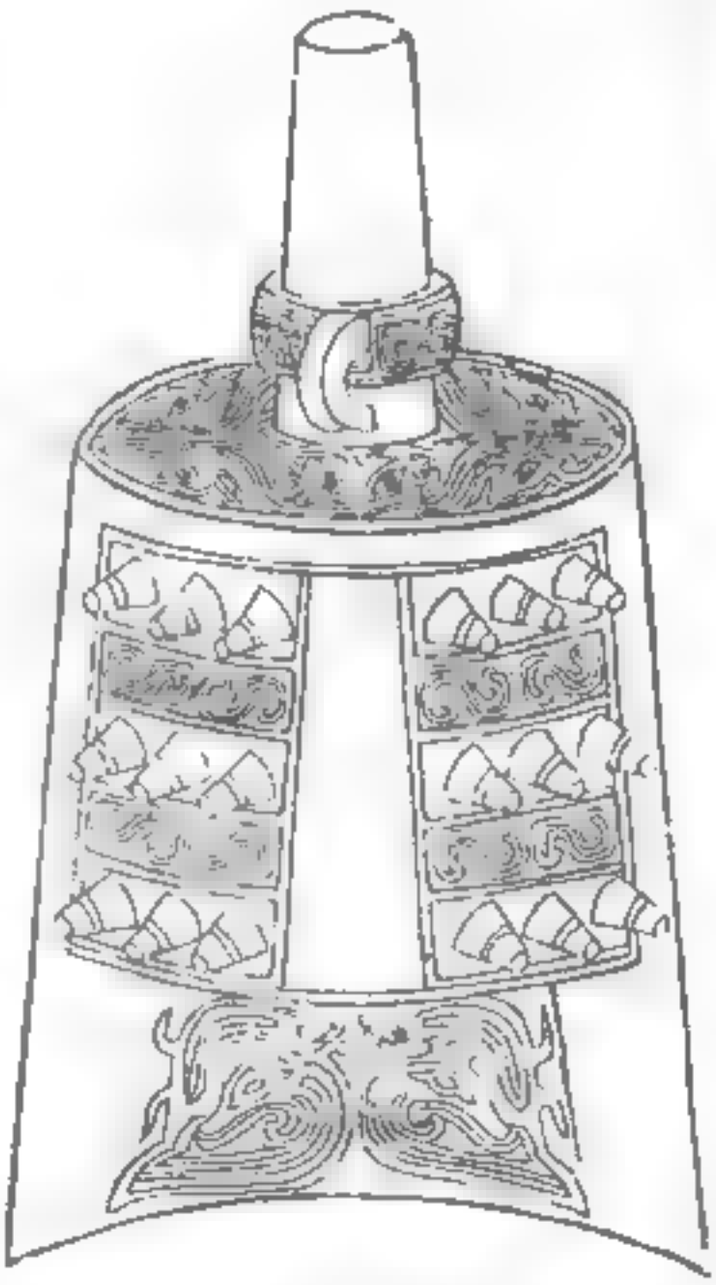
周素神鉦 鎛小

周素簴鐘 殘小 採製



右高五寸一分甬長三寸一分銎十分兩舞相距三寸七分橫三寸一分兩銑相距四寸二分橫三寸九分枚三十六各長五分重五斤一兩無銘此鐘當裘開純素而無它飾又實其甬枚景修銳而製鍊稍精亦古制也

周雙鳳鐘 殘小 採製

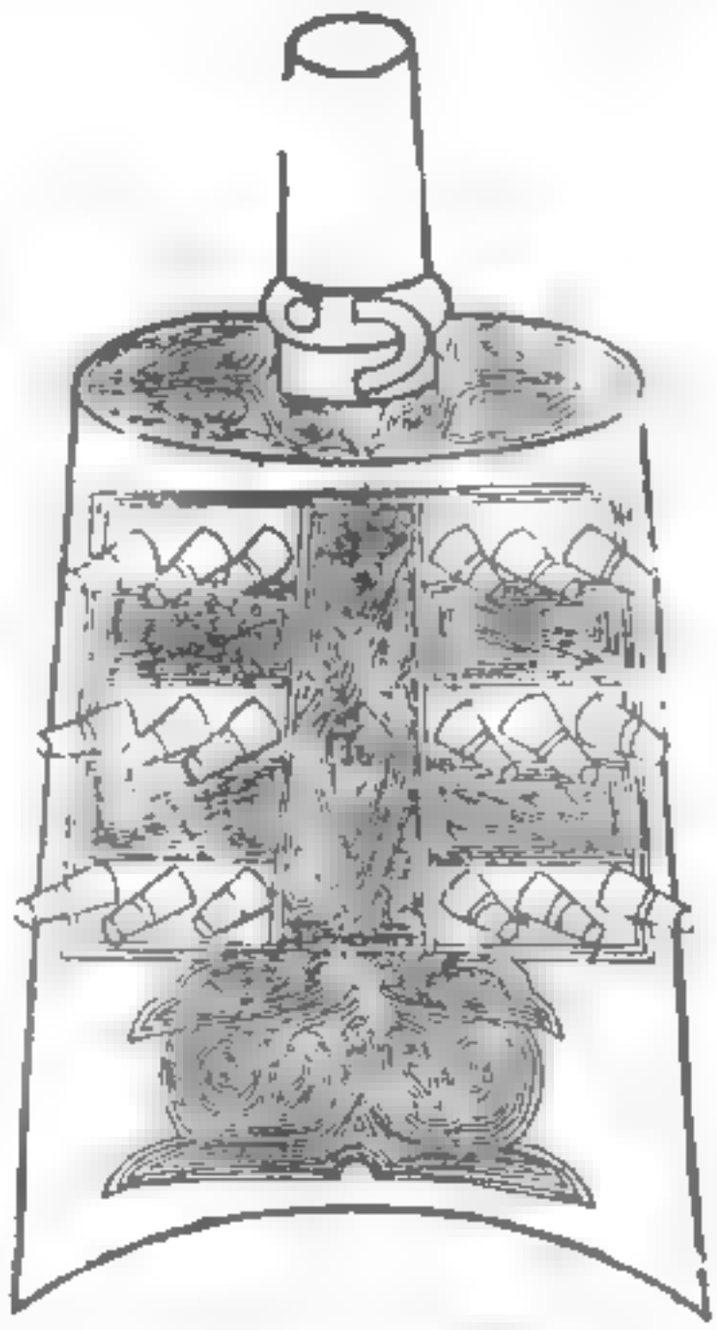


右高九寸六分甬長四寸有旋兩舞相距六寸八分橫五寸六分兩銑相距七寸六分橫五寸九分枚三十六各長九分重十有七斤五兩無銘是鐘甬幹純素鼓間以雙鳳為飾頂上復作八鳳有徊翔之狀鳳瑞世之物此所以取象者蓋本諸此

周通甬鐘 兩小 相舞

右高一尺三分甬長五寸五分徑二寸三分兩舞相距八寸三分橫五寸兩銑相距一尺二分橫六寸九分枚三十六各長七分重三十二斤無銘是器篆帶作雲紋鼓間亦如之甬上特無旋蟲而出六乳瑩若星然形質渾厚而于之中作線紋狀非它鐘之比以其甬與體貫通故以通甬名之

周一面坡鐘 兩小 相舞



右高一尺六分甬長五寸三分徑一寸六分有旋兩舞相距六寸八分橫四寸二分兩銑相距七寸四分橫五寸枚三十六各長一寸四分重十有六斤無銘考之它器兩面各有所飾而此乃一面有之昔皃氏爲鐘惟篆於枚鉦間致飾焉是器乃爲蛟螭之狀則知昔人隨時而損益之也然或損之不見其不足或益之不見其有餘此所以能名世耳詳

鍾三　三十一

周

雷紋鍾一

雷紋鍾二

旋紋鍾

細雷紋鍾

山紋鍾

實用鍾一

實用鍾二

實用鍾三

實用鍾四

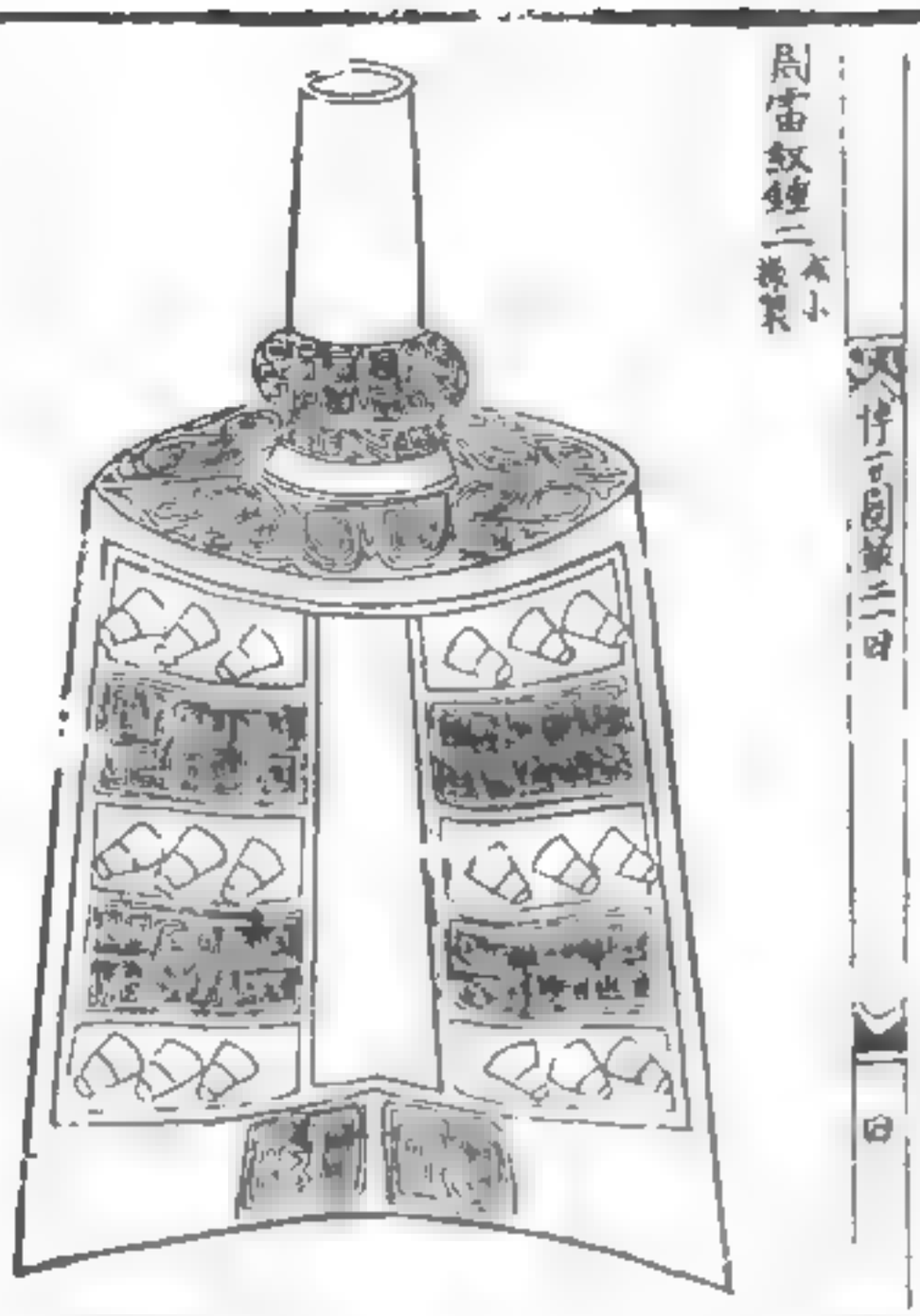
實用鍾五

盤紆鍾

一面篆帶鍾

對螭山用鍾

百乳鍾
盤雲鍾
隧鍾
山鍾一
山鍾二
山鍾三
山鍾四
山鍾五
山鍾六
小編鍾一
小編鍾二
小編鍾三
小編鍾四
小編鍾五
小編鍾六
小編鍾七
小編鍾八
小編鍾九



周雷紋鍾二枚大小
形制同

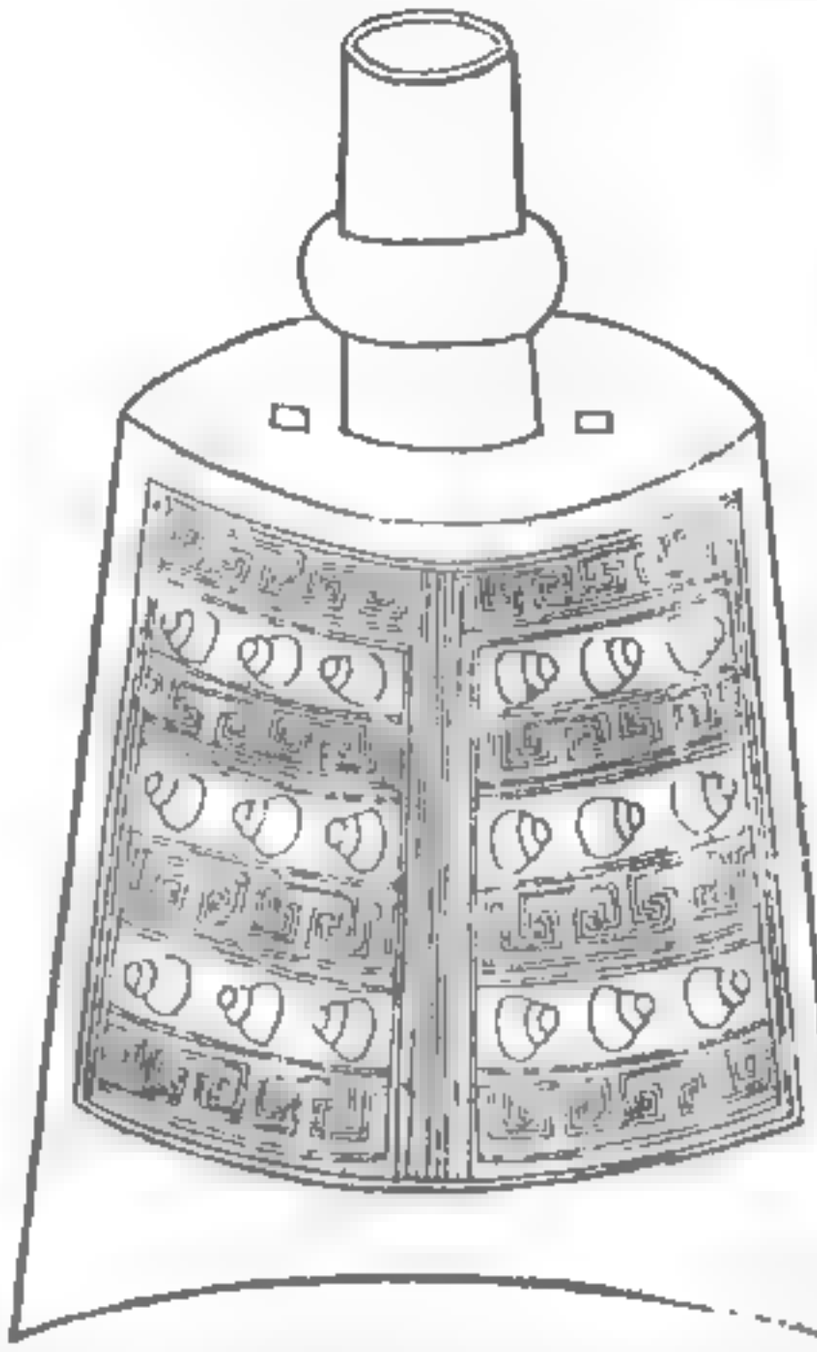
周雷紋鍾一枚大小
形制同

前一器高九寸六分甬長六寸徑一寸八分兩舞相距七寸一分橫四寸兩銑相距九寸橫七寸一分枚三十六各長七分重二十六斤十有二兩無銘

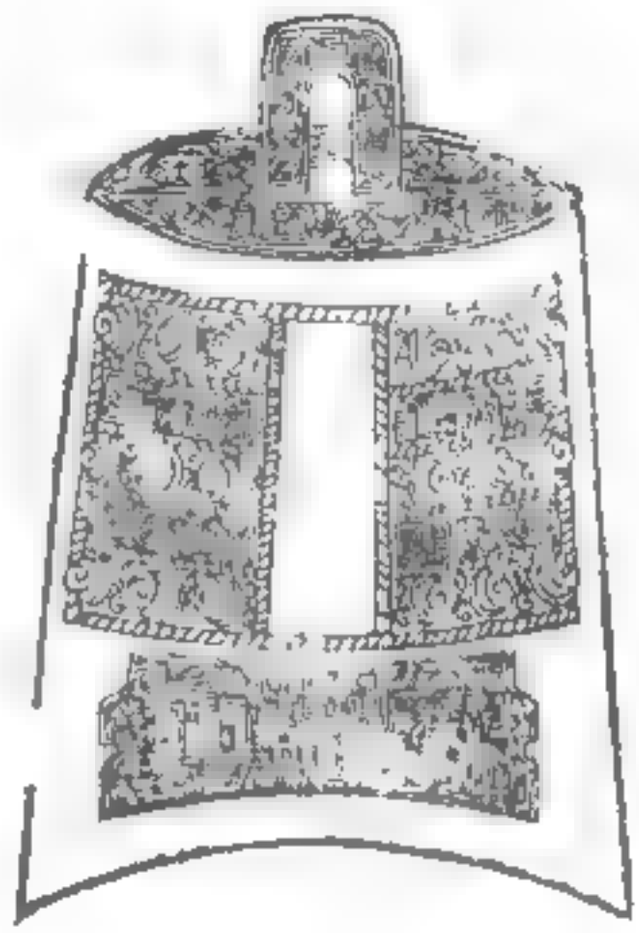
後一器高八寸一分甬長四寸七分徑一寸五分兩舞相距六寸橫五寸二分兩銑相距七寸二分橫六寸枚三十六各長五分重二十三斤有半無銘

右二器甬皆中空前一器甬于枚鈕間遍錯雷電之紋後一器旋上隱起雷篆篆帶之間復作花紋於舞銑則純素蓋變古未遠殆是周末器耳

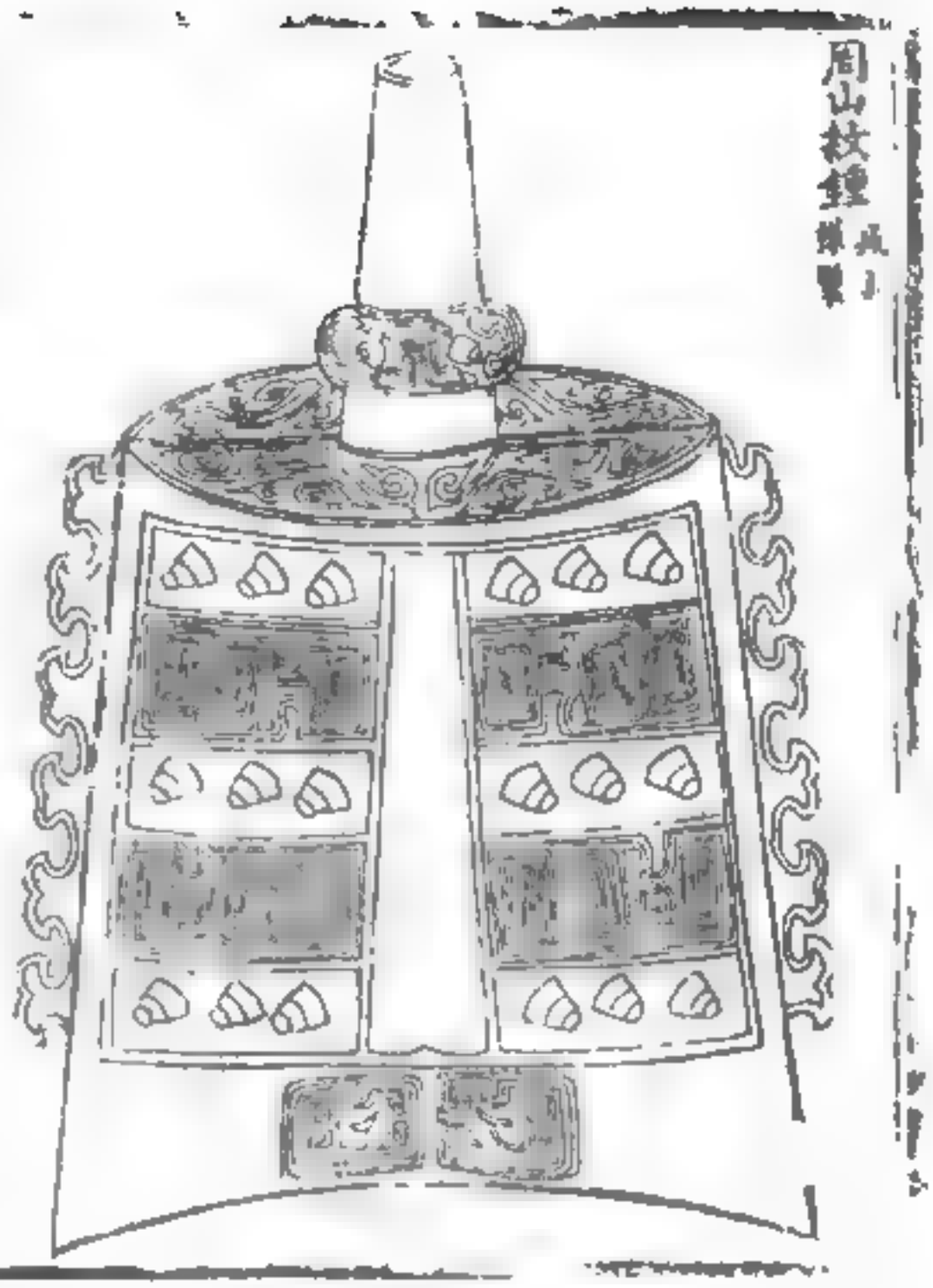
周旋紋鐘 作元樣製



右高八寸七分甬長四寸倱一寸九分兩舞相距六寸七分橫四寸五分兩銑相距八寸一分橫五寸一分枚三十六各長六分重一十八斤十有一兩無銘是器制作純質而三十六枚各作螺紋旋轉之狀夫作樂之聲貴夫回旋不迫則聲之所以流暢也若乃噍以殺則知其爲哀粗以厲則知其爲怒是豈回旋不迫之義耶蓋音聲之道與政通而昔人於制器尚象者如此若夫量其小大則非鎛與編鍾之類其特鍾歟但潛祕深壤爲日已久叩之嘶鬱無從考其所中者何聲耳

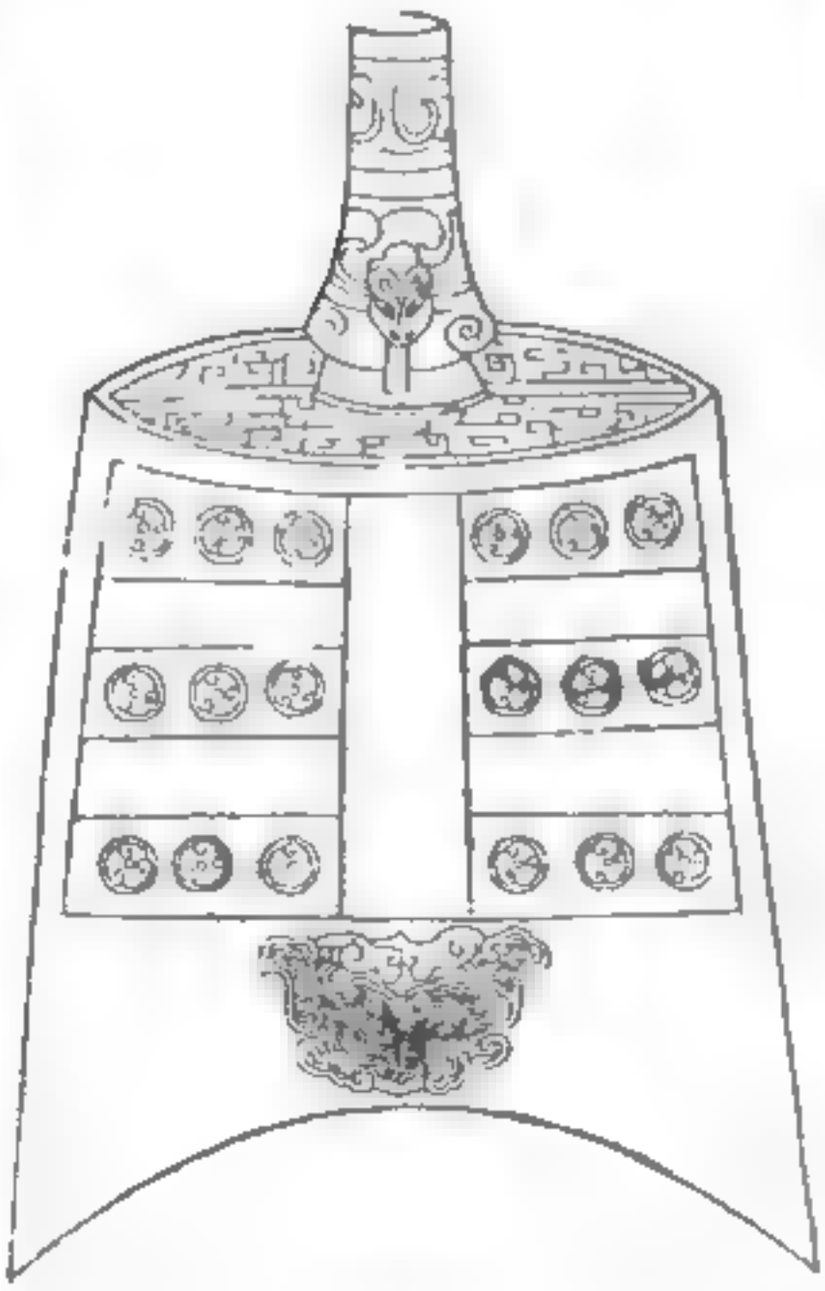


右高五寸三分鈕高一寸一分閎九分兩舞相距三寸三分橫二十五分兩銑相距四寸橫五寸枚三十六各長二分重二斤十有一兩無銘枚作螺紋狀間以蟠螭頂間又爲對立純以雷紋飾其鈕攷古之鼎彝多著雷紋閒錯獨於樂而不然蓋鼓鐘之音所以祀天地享鬼神交賓客錫有功非是數者而淫於樂而爲流之過焉豈不如雷之有害耶又況雷有回旋之義凡樂還相爲宮以順四時之氣則亦寓諸回旋之意也隋文帝作樂而惟土黃鍾一均世名知樂者莫不非之事不師古則失其深旨奚可哉

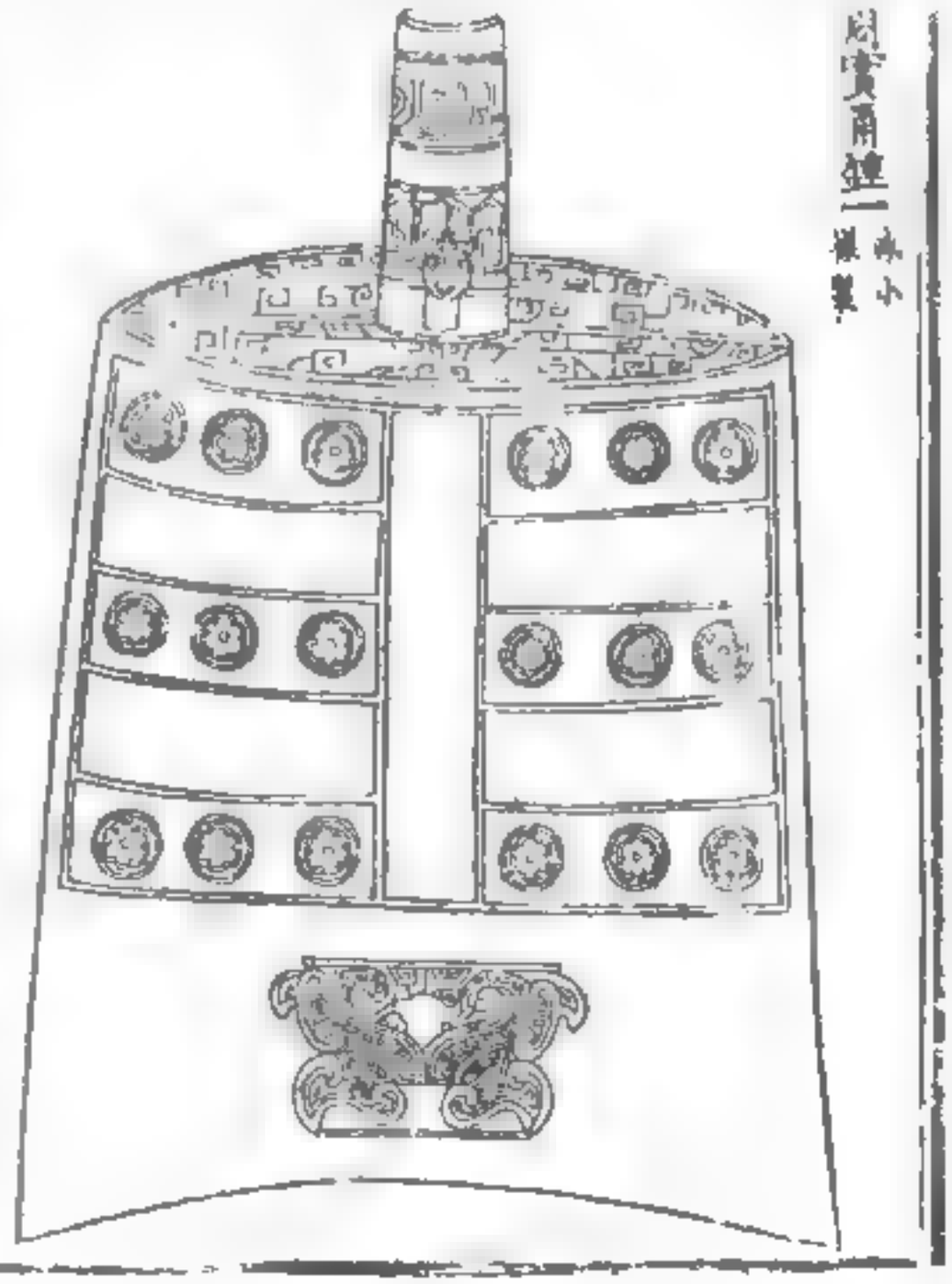


周山枝鍾 其一 摹繪

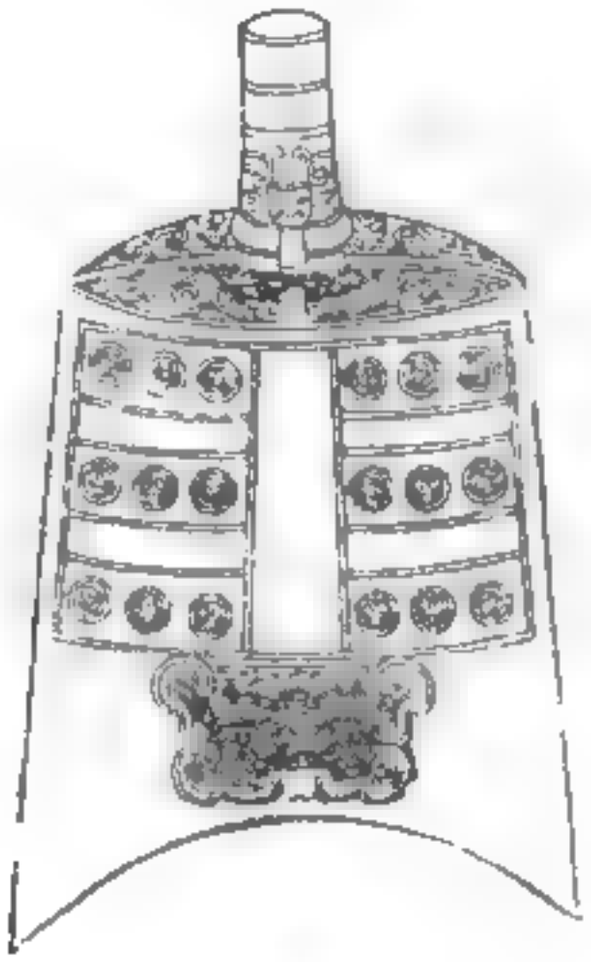
右高九寸二分甬長五寸兩舞相距六寸五分橫四寸八分兩銑相距八寸橫六寸枚三十六各長六分重二十斤無銘是鍾枚與鼓間飾以隱起山紋而於舞器中飾山者不一有曰山篡有曰山紋觚皆取夫安靜之義鍾扣之小則小鳴扣之大則大鳴體則靜也山亦如之動而出則氣物所自生靜而入則氣物所自藏是以古人之制器其意蓋以類求焉

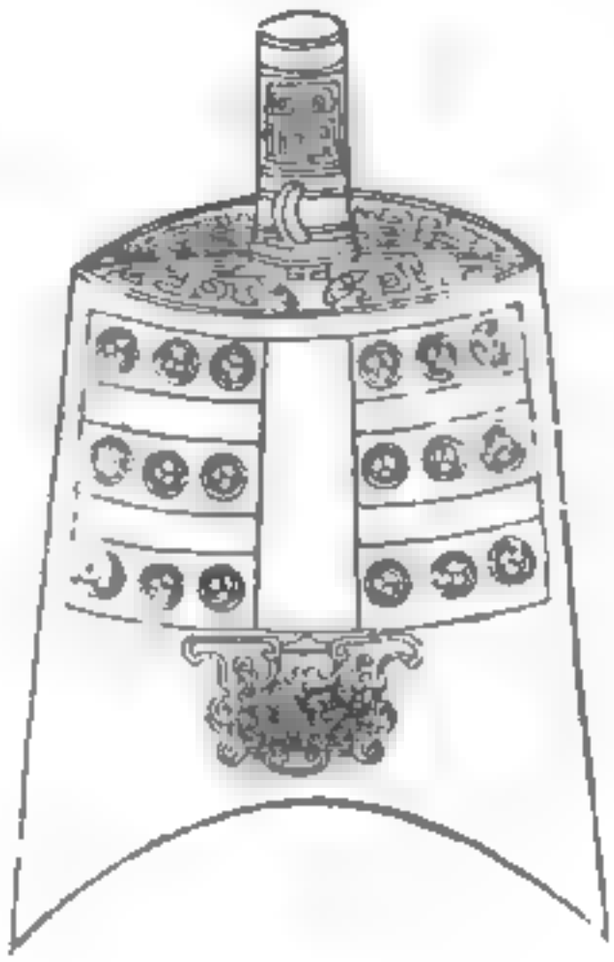


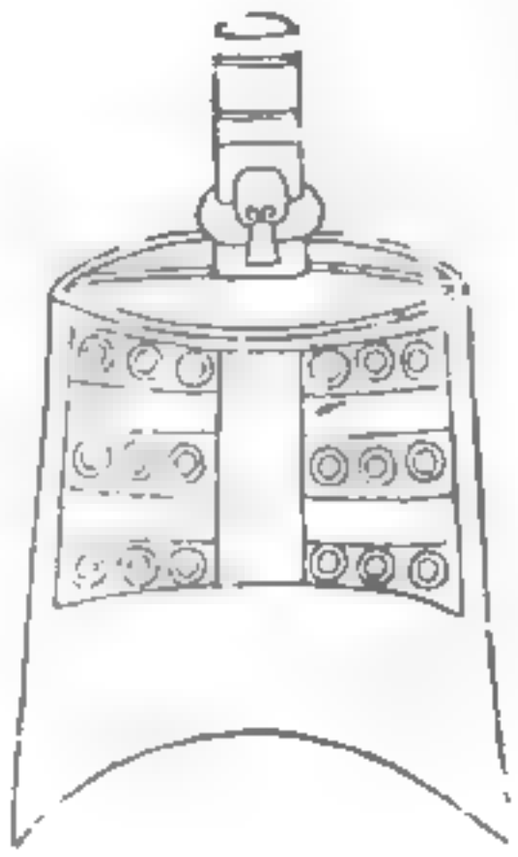
周實甬鐘二 朱元 摹繪



周山枝鍾一 朱元 摹繪







第一器高九寸甬長三寸八分徑一寸一分兩舞相距五寸五分橫四寸四分兩銑相距七寸三分橫五寸五分枚三十六各長五分重九斤有半無銘

第二器高六寸甬長三寸徑七分兩舞相距四寸七分橫三寸九分兩銑相距五寸一分橫三寸九分枚三十六各長四分重四斤有半無銘

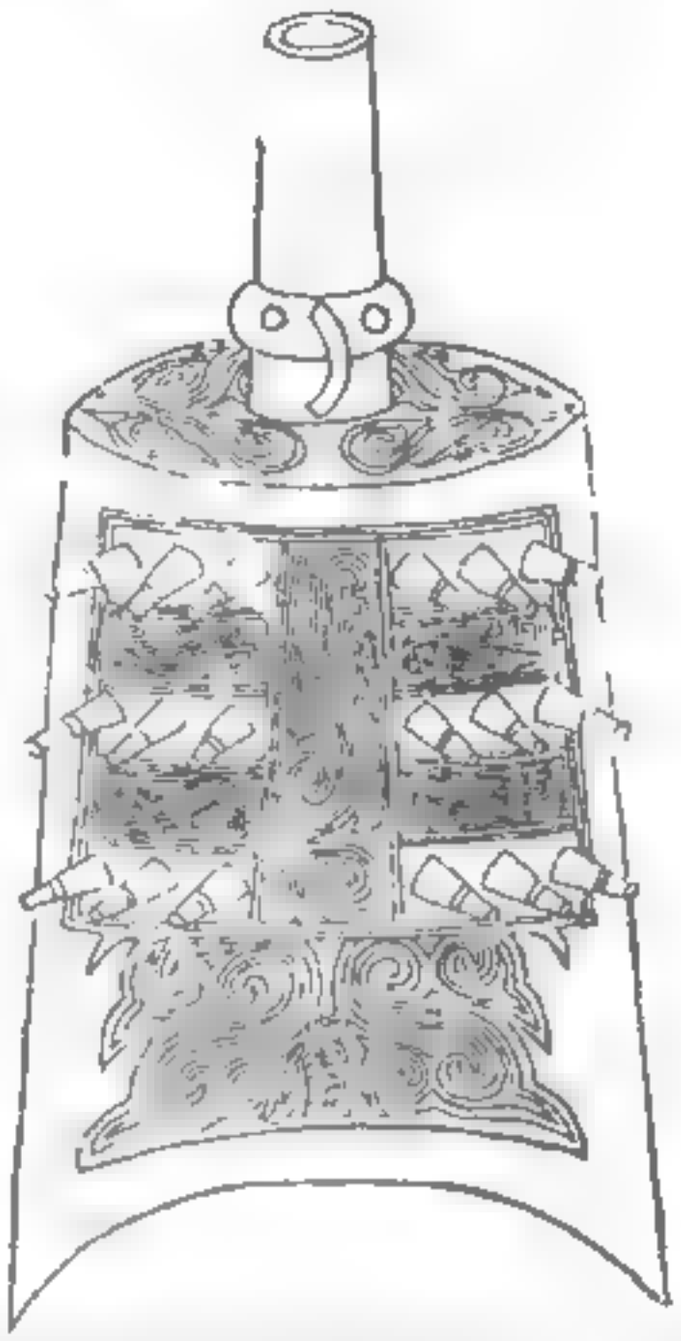
第三器高四寸八分甬長二寸二分徑八分兩舞相距三寸五分橫二寸七分兩銑相距四寸橫二寸九分枚三十六各長三分重三斤二兩無銘

第四器高四寸三分甬長二寸二分徑七分兩舞相距三寸五分橫二寸七分兩銑相距三寸九分橫二寸九分枚三十六各長三分重三斤一兩無銘

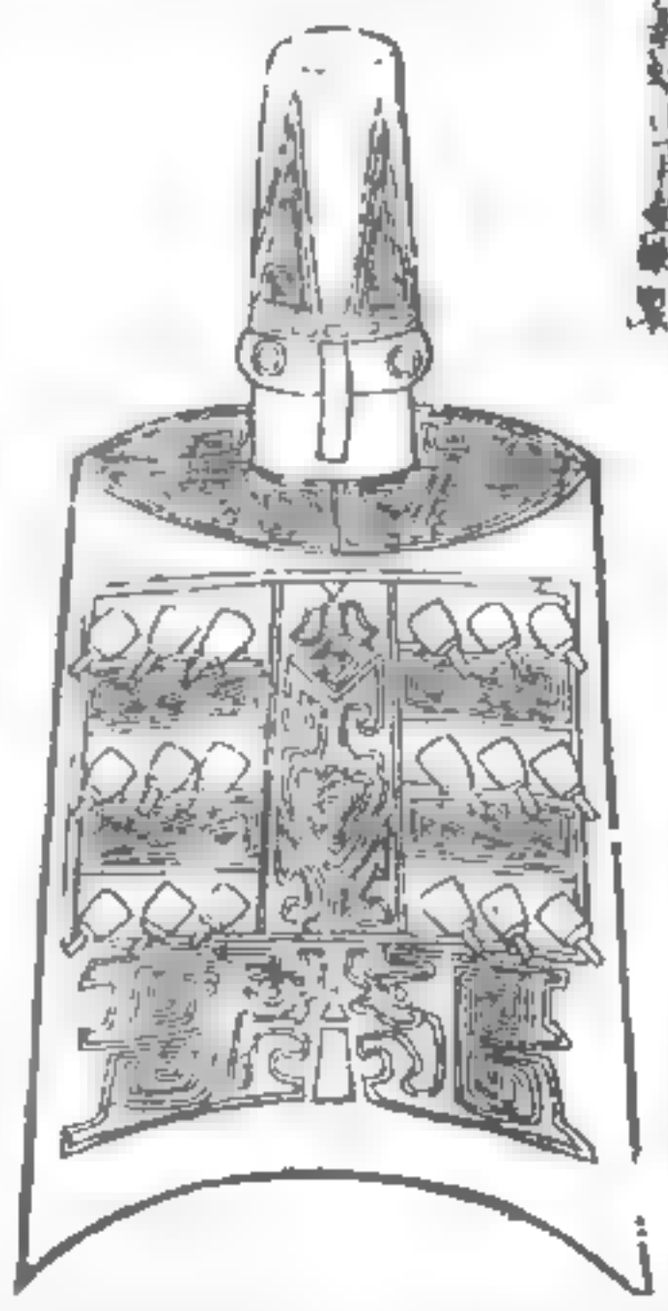
第五器高四寸一分甬長二寸徑六分兩舞相距三寸五分橫二寸一分兩銑相距四寸橫二寸一分枚三十六各長三分重二斤七兩無銘

右五器雖設甬然實而不虛其篆帶枚又皆畫出與它鐘特異大槩與漢辟邪鐘相類云

右高一尺一寸二分甬長四寸六分徑一寸六分有旋兩舞相距六寸六分橫四寸三分兩銑相距八寸橫六寸六分枚三十六各長三分重十有二斤四兩無銘是器鼓篆間皆飾以螭紋作紆帶盤旋之狀至於鉦舞則皆純素無紋其甬爲三節而旋蟲以螭首爲之三節之上復有高下雲氣故與它器小異

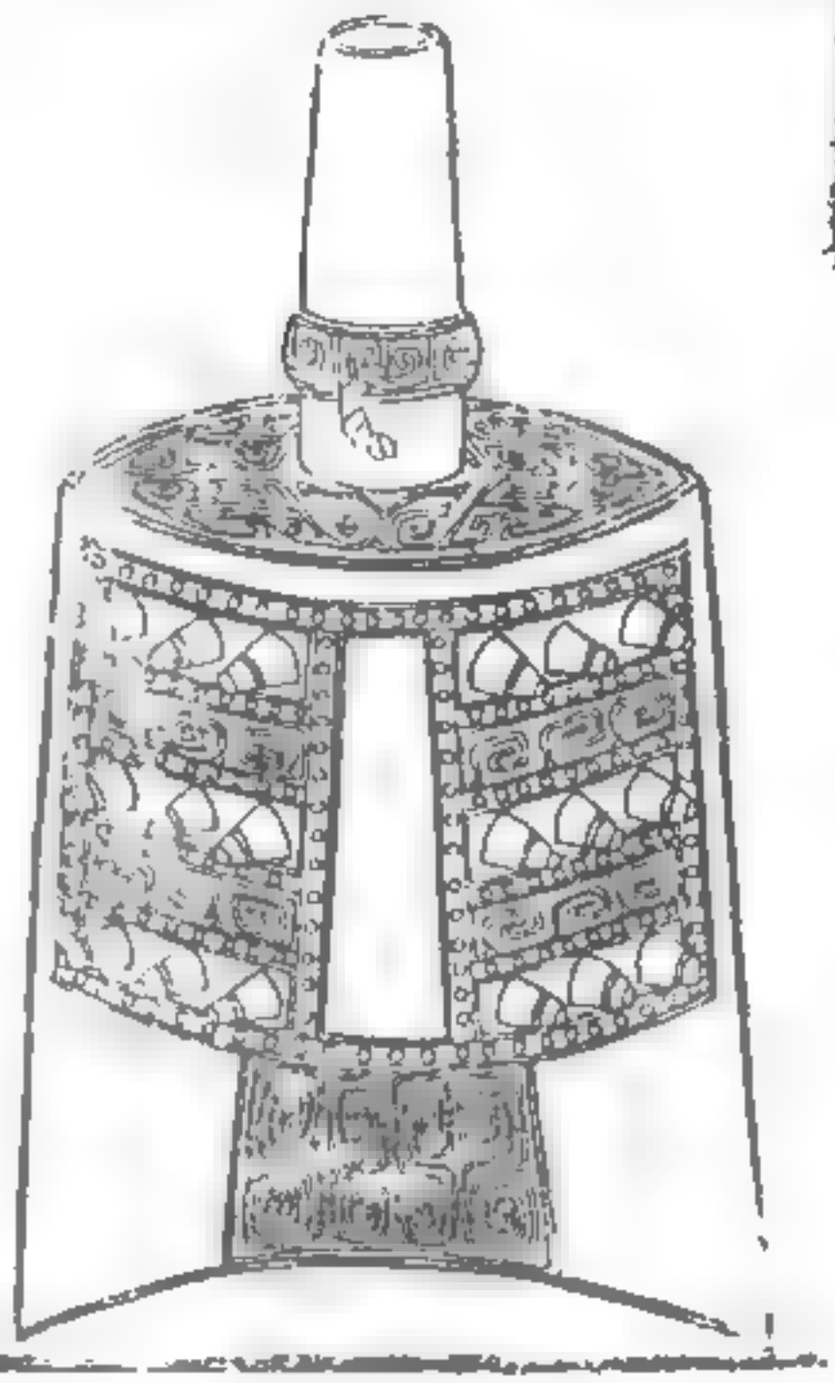


右高八寸三分甬長四寸一分徑八分有旋兩舞相距五寸橫三十八分兩銑相距五寸七分橫四寸枚三十六各長一寸重七斤六兩無銘是鍾枚間飾以篆帶而旋上與鼓間亦作盤結紋其乳則銳舞銑俱純素然惟飾一面大體與一面雷紋鍾相類耳



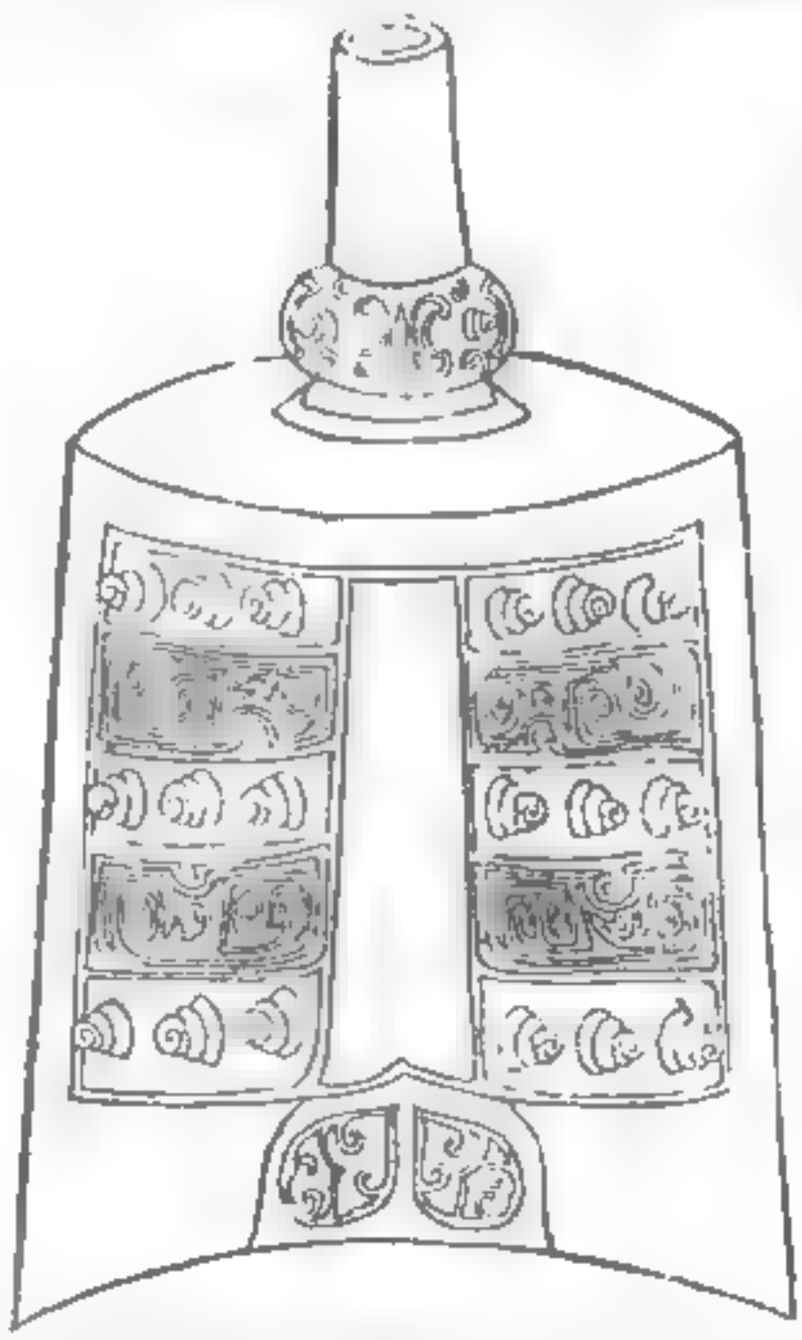
右高七寸五分甬長三寸六分徑一寸一分有旋兩舞相距四寸五分橫三寸三分兩銑相距五寸三分橫四寸枚三十六各長九分重七斤四兩無銘周衰之後制作損益故鍾甬無復舊制或作蹲熊及蟠龍辟邪之狀至漢設飾尤異此鍾周器也甬上作山形兩面出四峯鼓鉦之間有蠃紋其形相對故以蠃山甬名之觀其紋鏤麤略又特飾一面其一面枚之外無所飾雖周之物疑作者不相沿襲以致此焉

周百乳鐘 樂下 鐘屬



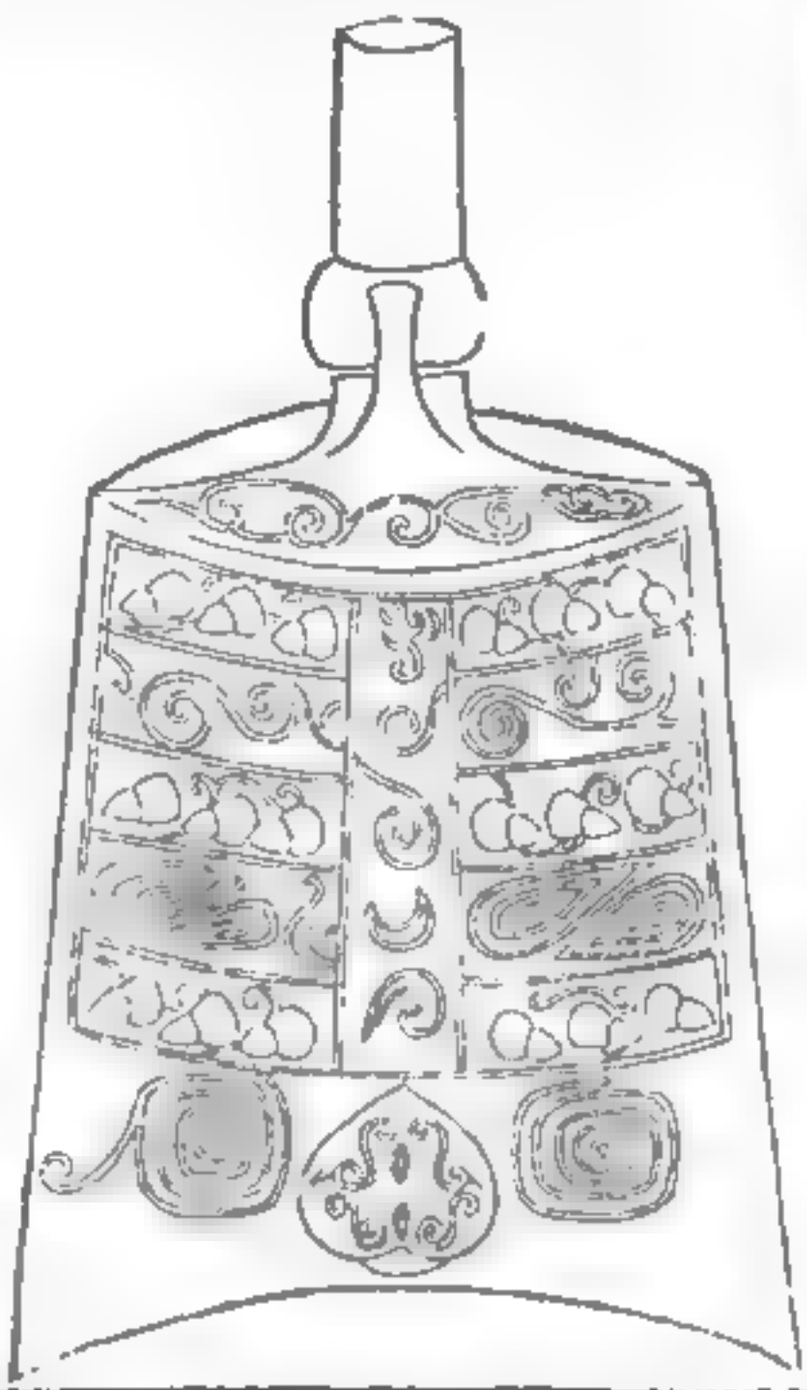
右高九寸四分甬長四寸九分徑一寸四分有旋兩舞相距八寸二分橫五寸二分枚三十六各長八分重一十七斤十有二兩無銘是器枚景之外飾以百乳故與它器稍異且乳所以養人而樂亦養人語曰樂云樂云鐘鼓云乎哉則樂之道雖不在於鐘鼓而樂之作自鐘鼓始也是以禮天地諸人神育萬物莫不本於此則其爲養孰大焉普人取象立法固必有垂世之規玆器是也

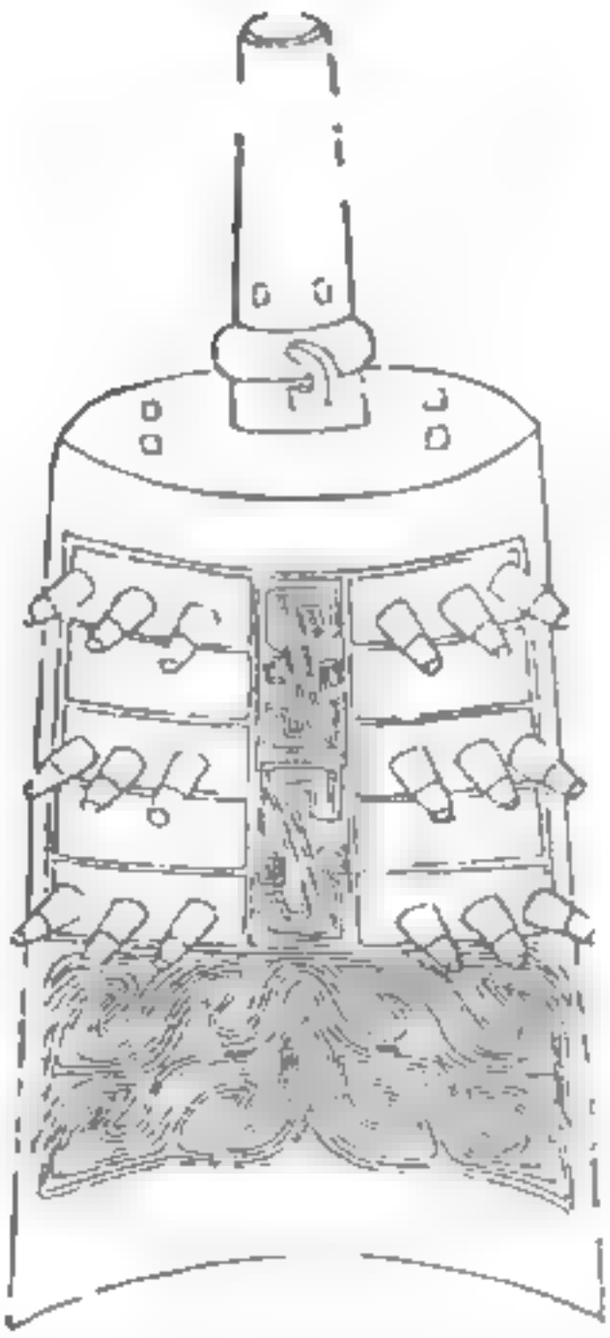
周盤雲鐘 樂小 鐘屬

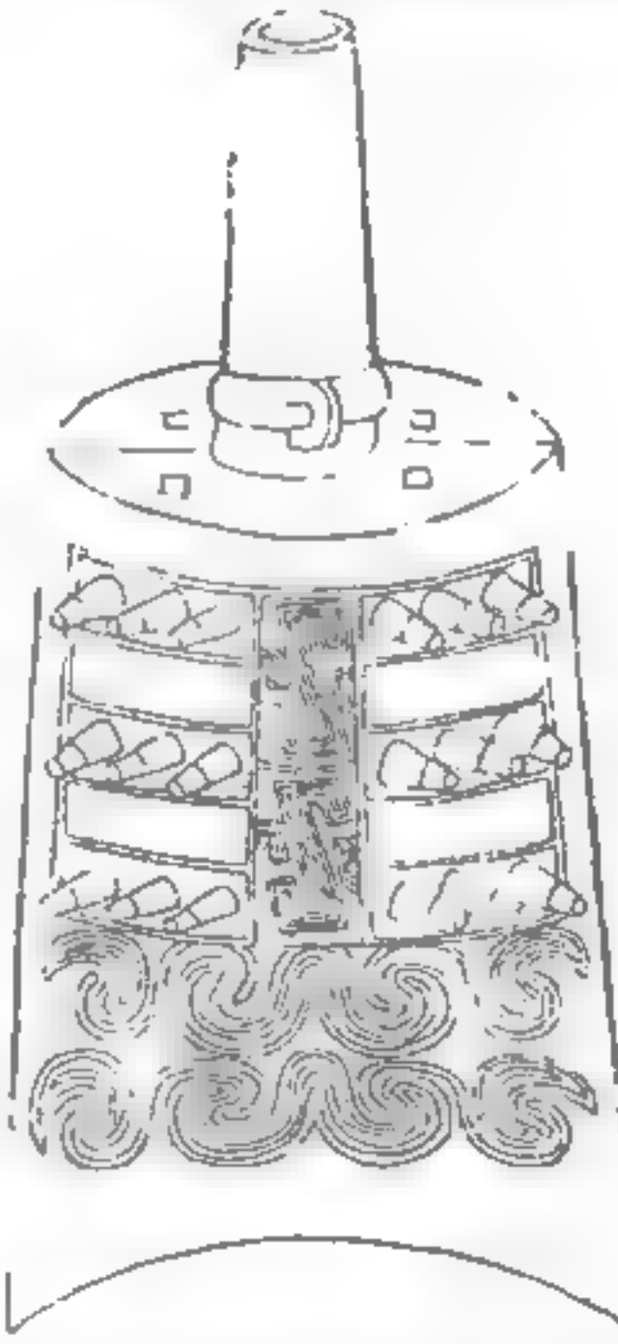


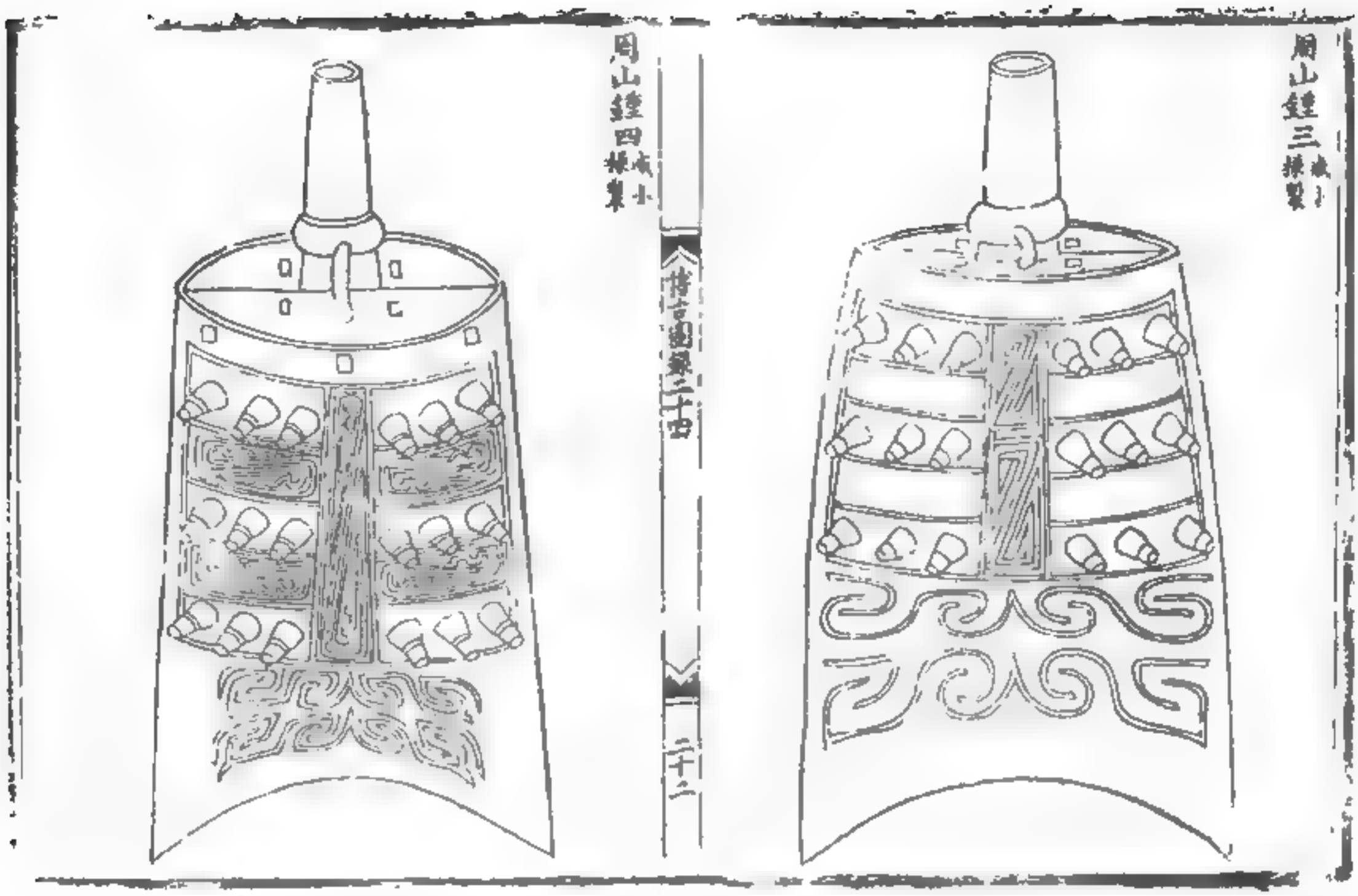
右高一尺一寸一分甬長五寸六分徑二寸兩旋相距九寸四分橫六寸一分兩銑相距一尺八分橫七寸七分枚三十六各長七分重四十二斤有半無銘作盤雲之飾夫雲之爲物所以善利萬物者也然既霑既足而或過焉則亦或爲害樂之作也似之苟非其特是亦爲亡流連之害耳

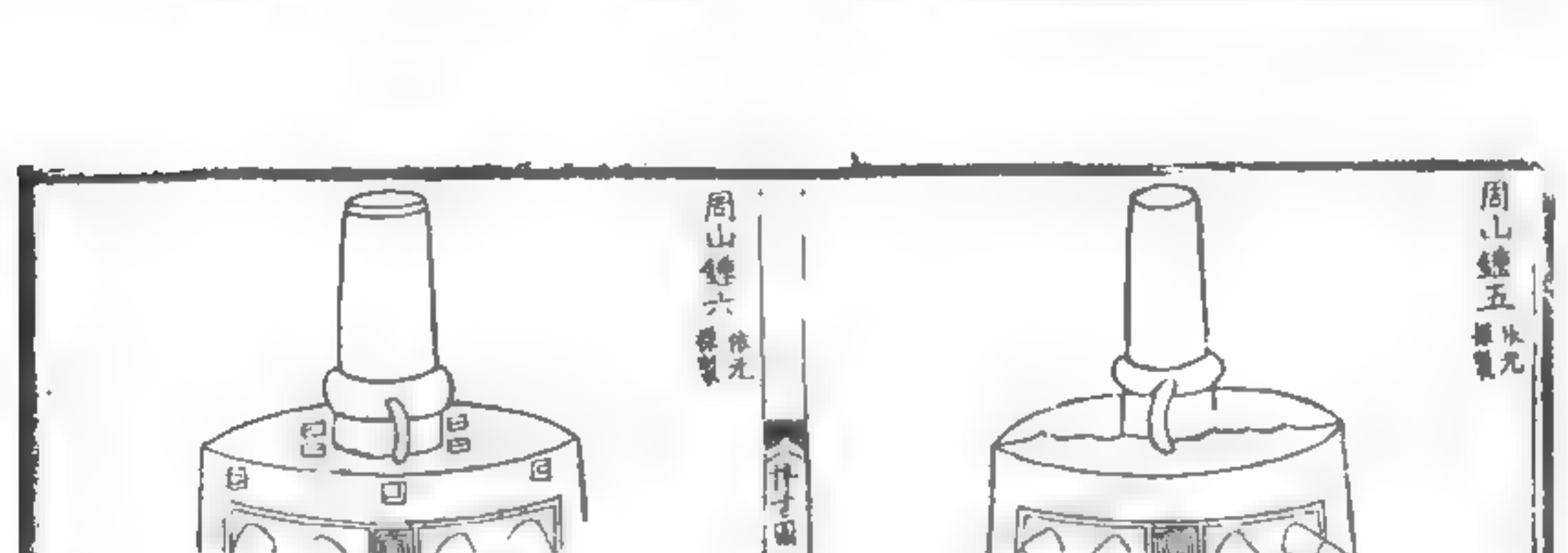
右高八寸八分甬長四寸二分徑一寸二分兩舞相距五寸七分橫四寸一分兩銑相距五寸橫三寸有一斤六兩無銘是鍾於鼓間隱起而中微窓則周官鳧氏所謂隧斂甬隧在鼓之中干之上所擊之處窓而生光有似夫隧然一謂之攠者攠弊也凡物擊之則弊耳








周山鐘三 徐元 摹製
周山鐘四 徐元 摹製
博古圖第二十四
二十二


周山鐘五 徐元 摹製
周山鐘六 徐元 摹製
博古圖第二十四
二十三

第一器高一尺一寸二分甬長三寸八分徑九分有旋兩舞相距五寸四分橫三寸五分兩銑相距五寸四分橫四寸六分枚三十六各長一寸一分重九斤有半無銘

第二器高九寸八分甬長三寸六分徑九分有旋兩舞相距五寸三分橫四寸三分枚三十六各長七分重七斤無銘

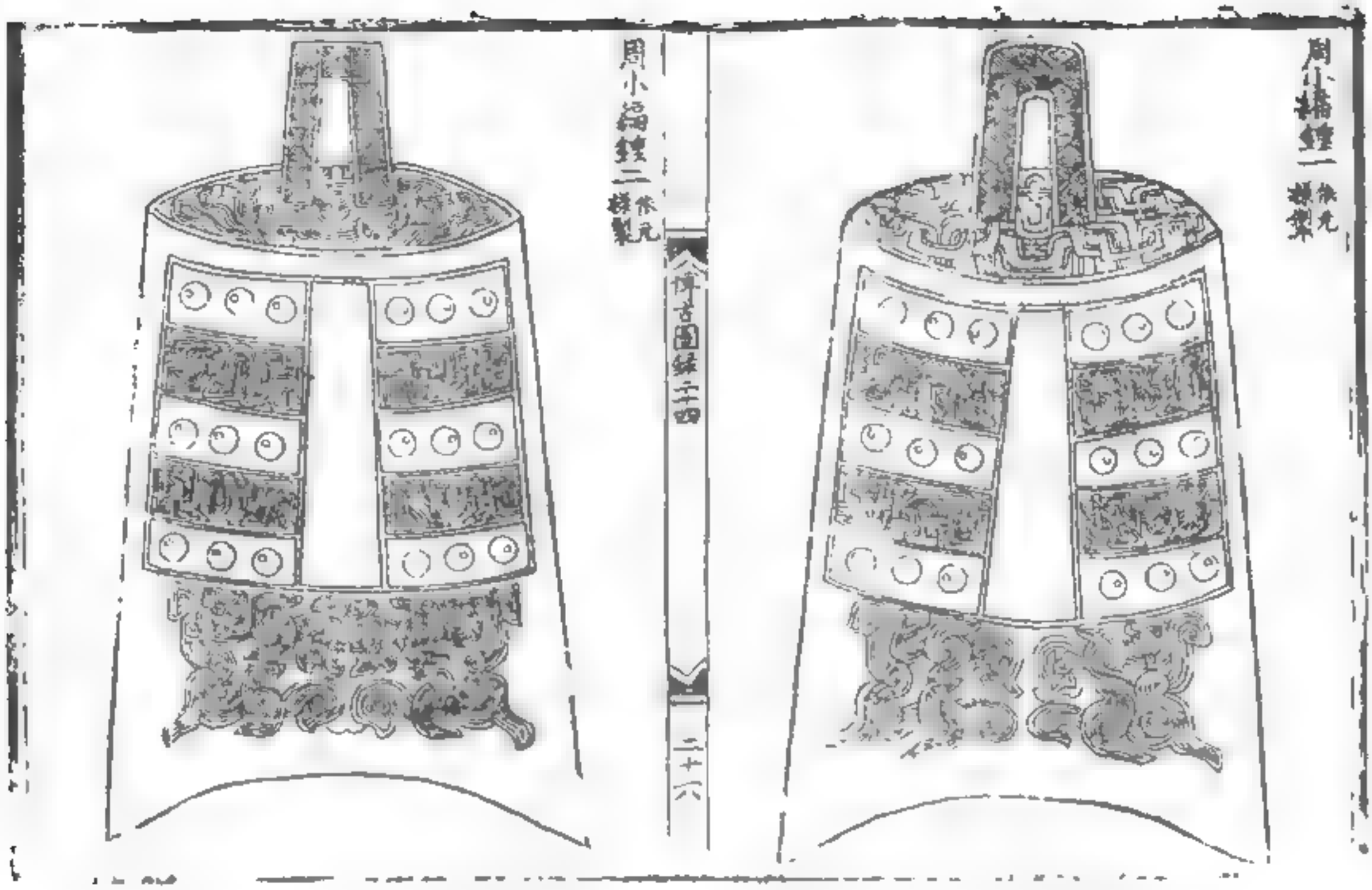
第三器高八寸六分甬長三寸徑八分有旋兩舞相距四寸三分橫三寸一分兩銑相距五寸五分橫三寸五分枚三十六各長七分重五斤四兩無銘

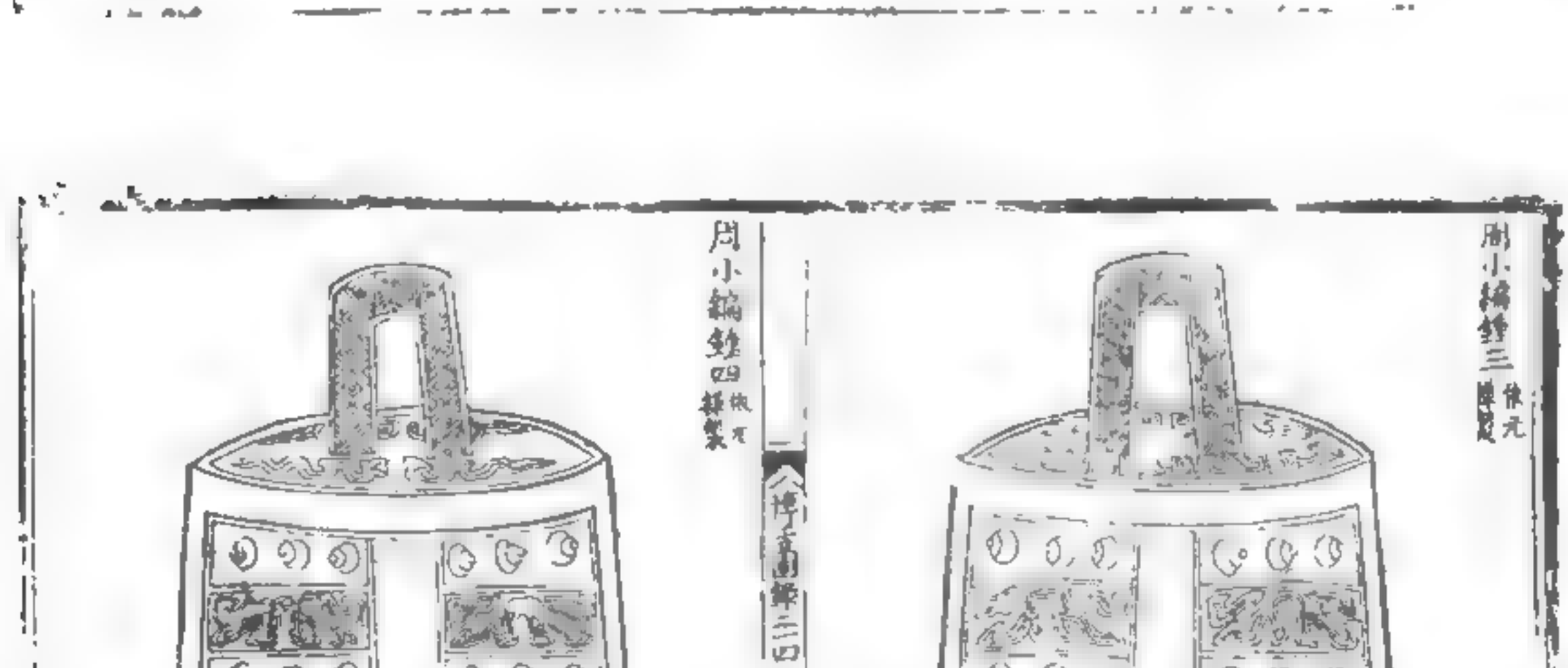
第四器高七寸六分甬長三寸一分橫二寸八分兩銑相距四寸一分橫二寸七分枚三十六各長七分重四斤一兩無銘

第五器高七寸一分甬長二寸五分徑七分兩舞相距三寸八分橫二寸四分兩銑相距四寸五分橫三寸枚二十四各長六分重三斤一兩無銘

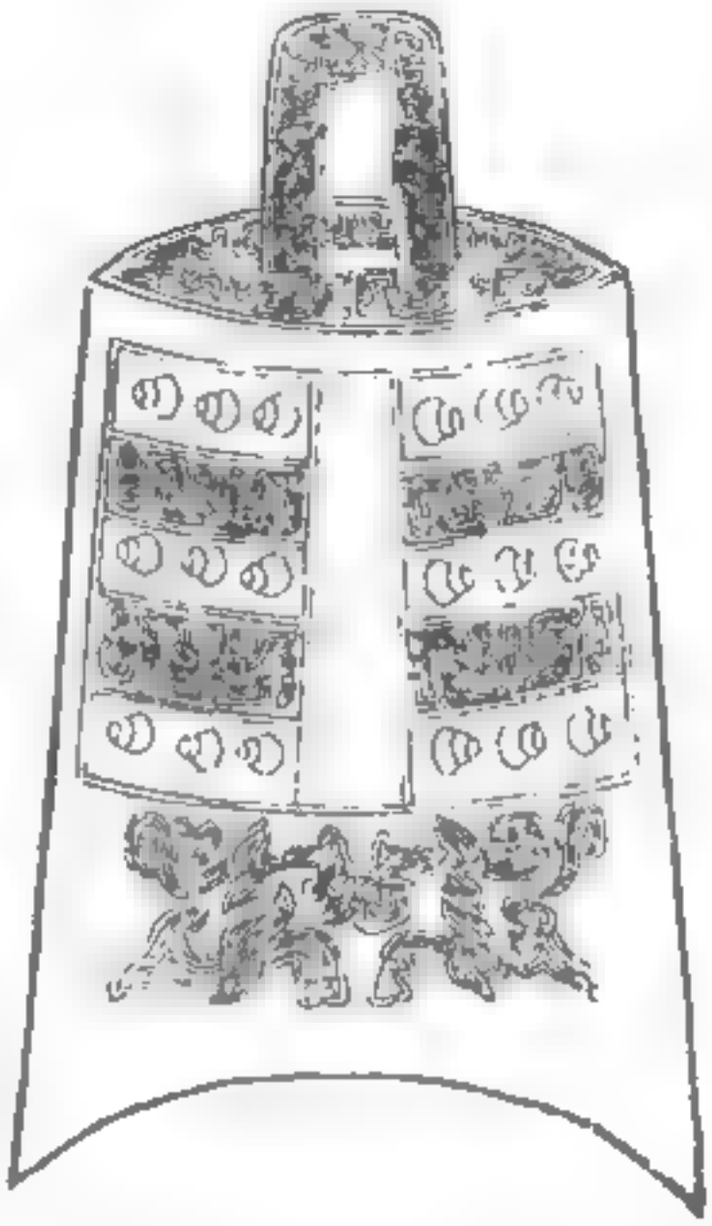
第六器高七寸甬長二寸七分徑七分兩舞相距三寸八分橫二寸四分兩銑相距四寸五分橫三寸枚二十四各長七分重三斤一兩無銘

右六器並於鼓間各作山形起伏其上如篆帶狀且攷諸鐘之枚或以三爲數或以兩兩爲數或以三四爲數以兩兩爲數者六朝匾鐘是也益第六器是也以三四爲數者今第五器與三三者數之奇兩兩者數之耦取其奇者樂由陽來陽奇故也用數之耦者耦屬陰而鐘陰屬也凡彝器多以山爲飾若山尊山罍山斝山觚山罍益各有意義而此六鐘皆以山飾之者山以象仁而樂者可以通人神草萬物不其仁之至乎

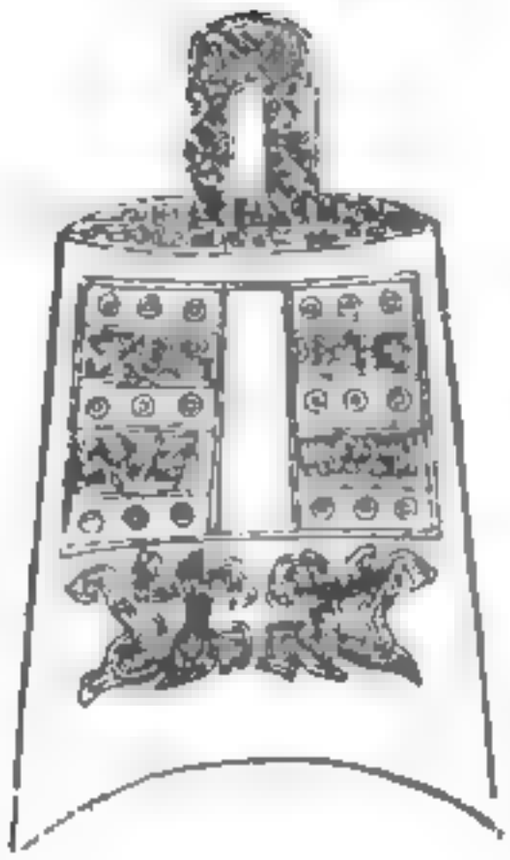

周小編鐘一 依元摹製
博古圖錄十四 二十六
周小編鐘二 依元摹製


周小編鐘三 依元摹製
博古圖錄十四 二十七
周小編鐘四 依元摹製

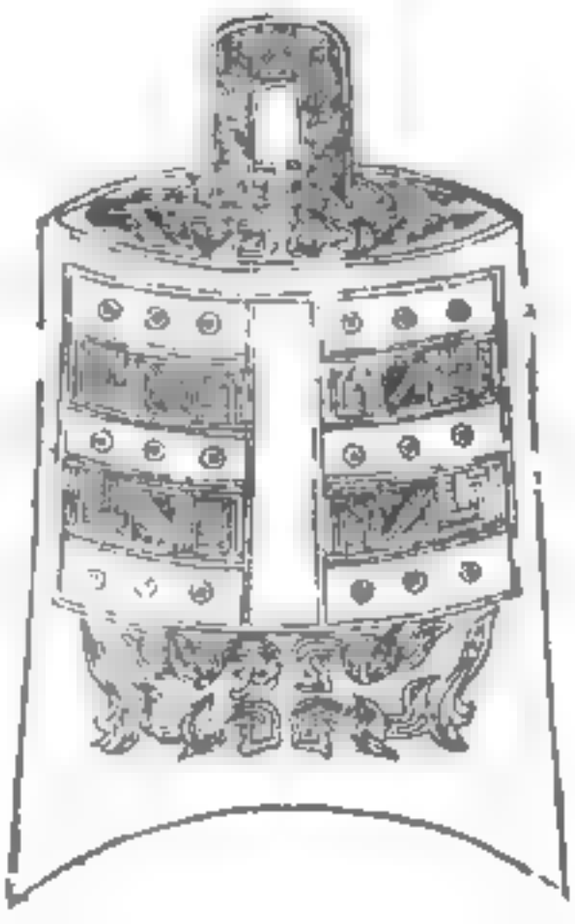
周小編鐘五 依元模製



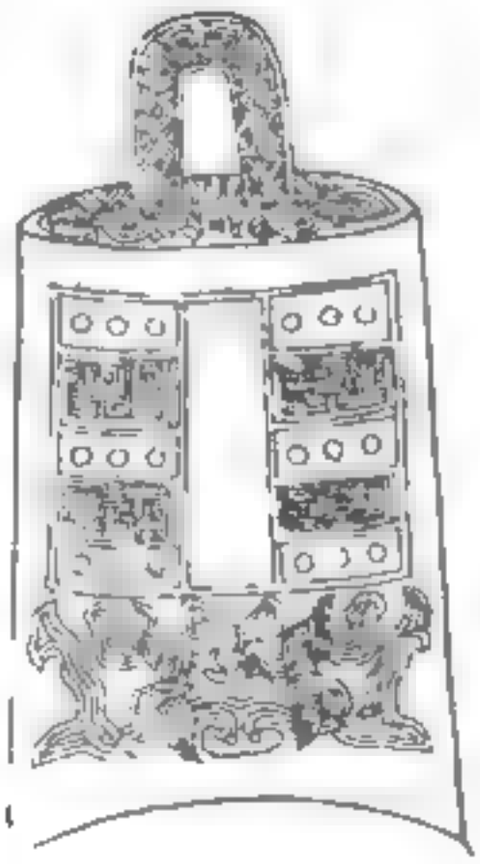
周小編鐘六 依元模製



周小編鐘七 依元模製



周小編鐘八 依元模製



第一器高七寸四分鈕高二寸一分閱一寸四分兩舞相距五寸三分重五斤有半無銘

第二器高七寸四分鈕高二寸閱一寸四分兩舞相距四寸三分橫四寸二分枚三十六各長三分重五斤四兩無銘

第三器高七寸鈕高二寸一分閱一寸兩舞相距四寸一分橫二寸九分兩銑相距五寸橫三寸六分枚三十六各長三分重四斤十有二兩無銘

第四器高六寸八分鈕高二寸閱一寸五分兩舞相距四寸一分橫三寸兩銑相距五寸橫三寸六分枚三十六各長三分重四斤一兩無銘

第五器高六寸二分鈕高一寸九分閱一寸四分兩舞相距三寸八分橫三寸一分兩銑相距四寸七分枚三十六各長三分重三斤十有二兩無銘

第六器高五寸九分鈕高一寸九分閱一寸一分兩舞相距四寸三分橫三寸兩銑相距五寸橫三寸五分枚三十六各長三分重一斤十有五兩無銘

第七器高四寸六分鈕高一寸五分閻一寸二分兩舞相距三寸六分鈕高一寸五分閻一寸相距三寸五分橫二寸九分兩銑二分重一斤十有五兩無銘

第八器高四寸六分鈕高一寸五分閻一寸二分兩舞相距二寸八分橫一寸九分兩銑相距三寸橫二寸四分枚三十六各長二分重二斤一兩無銘

第九器高三寸七分鈕高一寸三分閻一寸一分兩舞相距二寸四分橫二寸兩銑相距二寸八分橫一寸四分枚三十六各長二分重一斤五兩無銘

右嘗考律呂之制自黃鐘九寸等而下之至應鐘四寸七分用以合陰陽之數至於爲鐘小大增益悉考於律故聲皆協應而不乖此望數雖未備然其形制高下遞殺以小益亦取於律也彼禮圖編鐘類皆一等未嘗參差如此蓋以厚薄取聲而不知先王以律爲本惜乎甬變而爲環鈕枚景變而爲旋螺稽之周官制度故已小異蓋其文飾氣韻與許子鐘頗相類殆晚周之物而文益勝耳

至大重修宣和博古圖錄卷第二十四

鍾四 三十器

周 二十一器

螭紋鍾一

螭紋鍾二

花乳鍾一

花乳鍾二

雙螭鈕鍾

虺鈕鍾

環鈕鍾一

環鈕鍾二

虎鍾

符葉鍾

虬鈕鍾一

虬鈕鍾二

鳳鈕鍾一

鳳鈕鍾二

辟邪鍾一

辟邪鍾二

辟邪鍾三

辟邪鍾四

辟邪鍾五

辟邪鍾六

大呂鍾

漢 六器

辟邪鍾一

辟邪鍾二

環鈕鍾一

環鈕鍾二

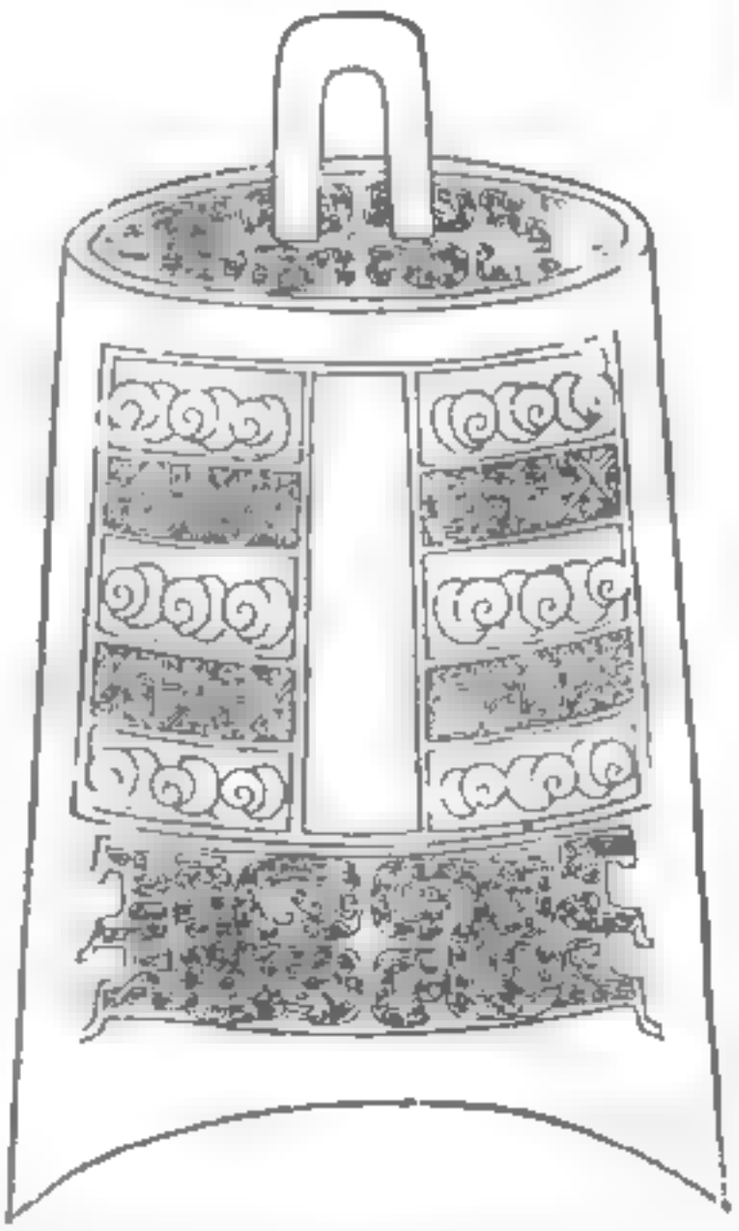
對螭鈕鍾

饕餮鍾

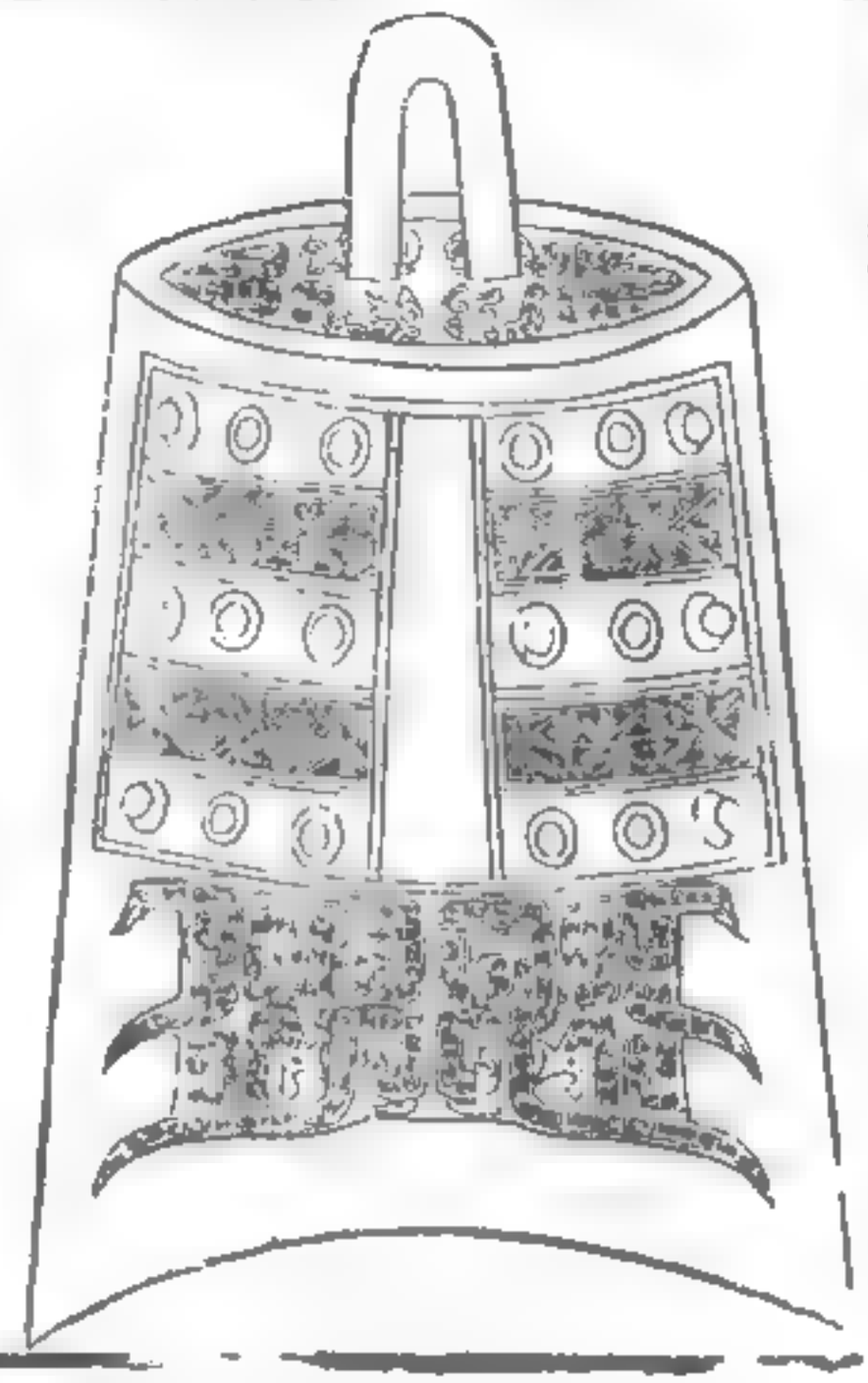
六朝 三器

圚鍾一
圚鍾二
圚鍾三

高七寸鈕高一寸六分閱一寸二分兩舞相距三寸九分橫三寸二分兩銑相距六寸七分橫四寸三分枚三十六各長三分重四斤六兩無銘



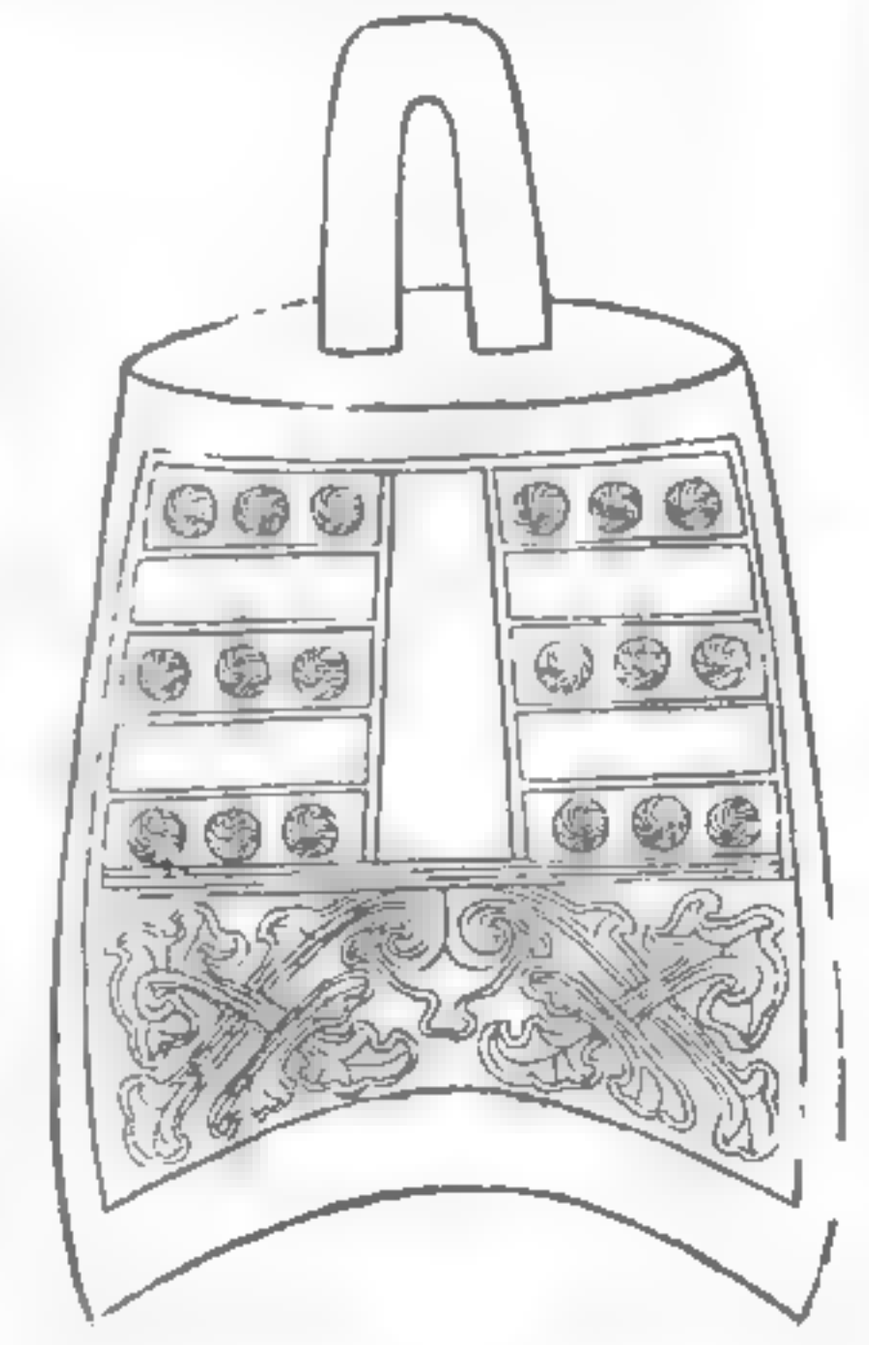
周姬敦鍾一 惇光摹製



周禮攷鐘二 秋元 補製

高七寸鈕高一寸九分閱一寸三分兩舞相距四寸四分橫三寸七分兩銑相距五寸八分橫四寸七分枚三十六各長三分重六斤四兩無銘

右二器是鍾即于鼓間皆爲螭紋頂亦如之其一於枚景具作螺旋之狀其二則枚景有如金鋪上旣不爲衡甬而若鑮可係以下垂其製蓋亦古鍾之稍變者也



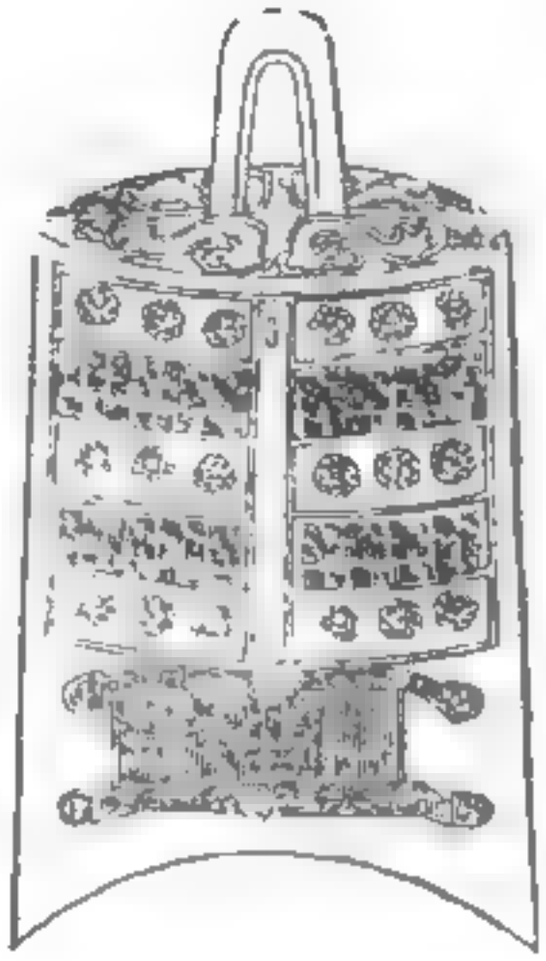
周禮攷鐘一 秋元 補製

高七寸鈕高二寸四分閱一寸七分兩舞相距四寸六分橫三寸四分兩銑相距四寸八分橫五寸五分枚三十六各長四分重五斤無銘

高五寸一分鈕高一寸五分闊一寸二分兩
舞相距三寸五分橫二寸六分兩銑相距三
寸四分橫二寸五分枚三十六各長三分重
一斤有半無銘

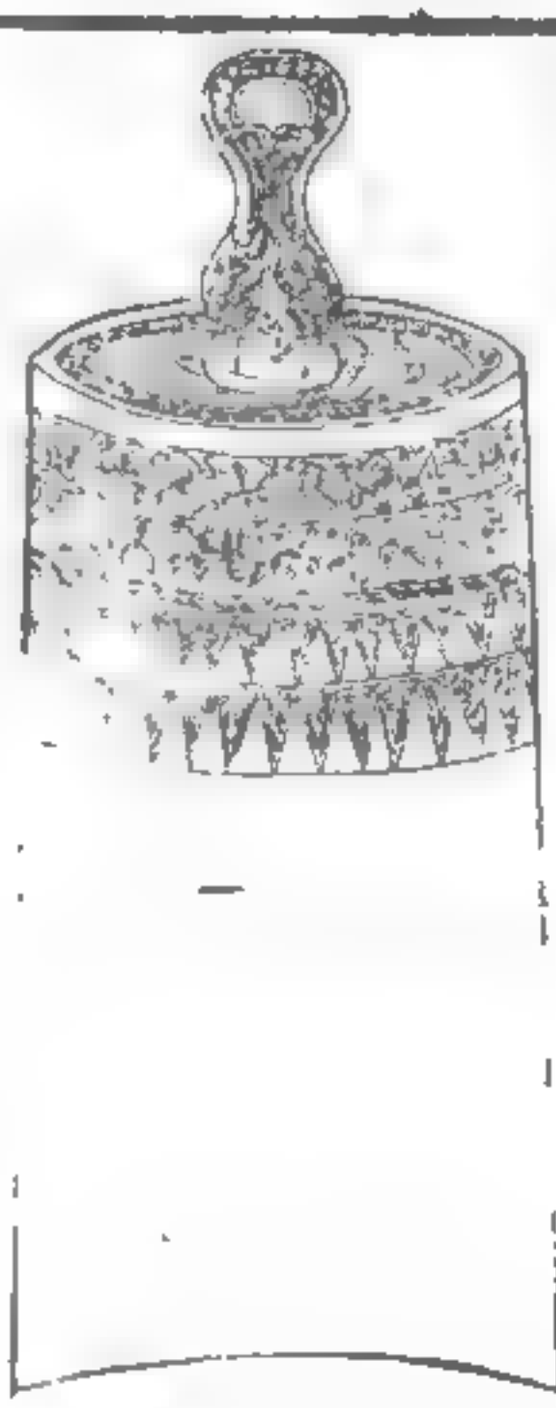
右二器上設小鈕不爲衡甬而枚作旋螺蒼
以花紋獸面大體與許子鐘相類云

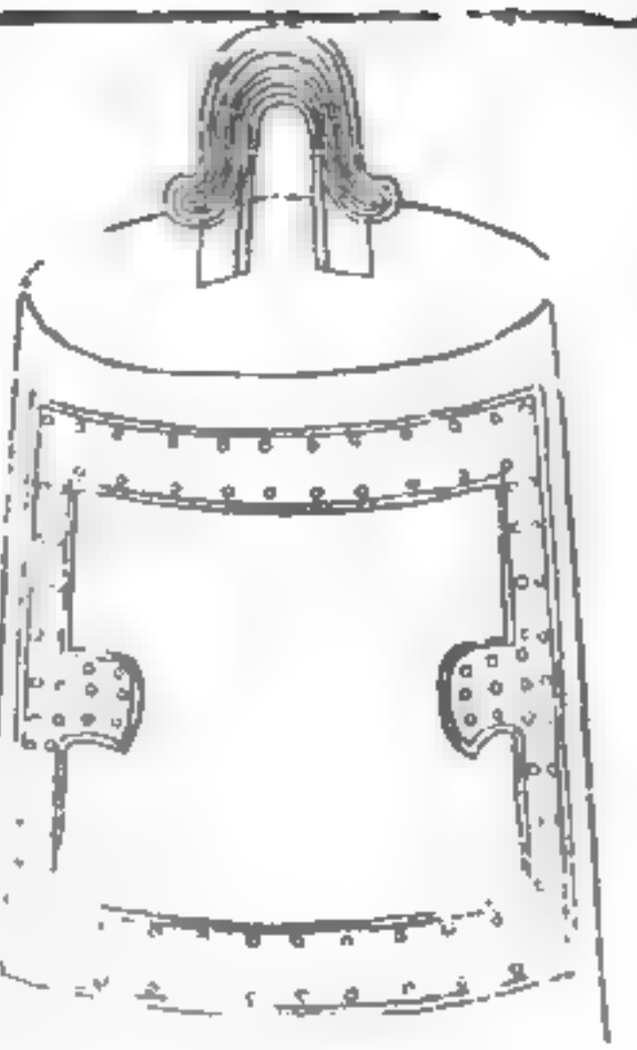
向花乳釭三　徑元
樣製



右高七寸八分鈕高三寸闊一寸四分兩舞
相距四寸橫三寸六分兩銑相距四寸五分
橫四寸二分重八斤無銘是器全與周物不
類而形制若鐘復無鉦鼓枚篆之飾甬作雙
蟠糾錯其尾若環環之中爲獸首舞上以四
虬蟠屈相向舞間布以細紋承以垂花其聲
清越而長非它鐘之比當是周末變易不一
遂致是耳　此器重厚，陪常者，足古韵後同

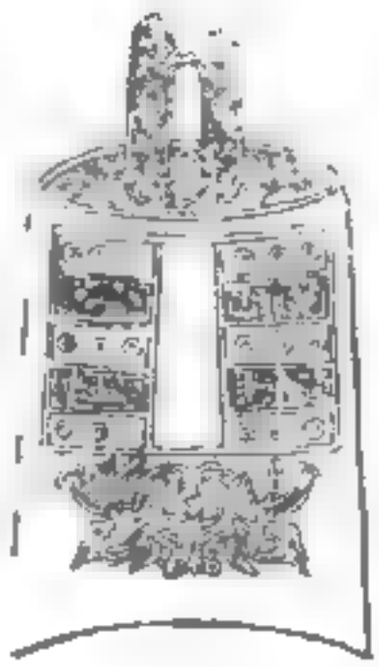
兩旁螭鈕鐘　通小樣製



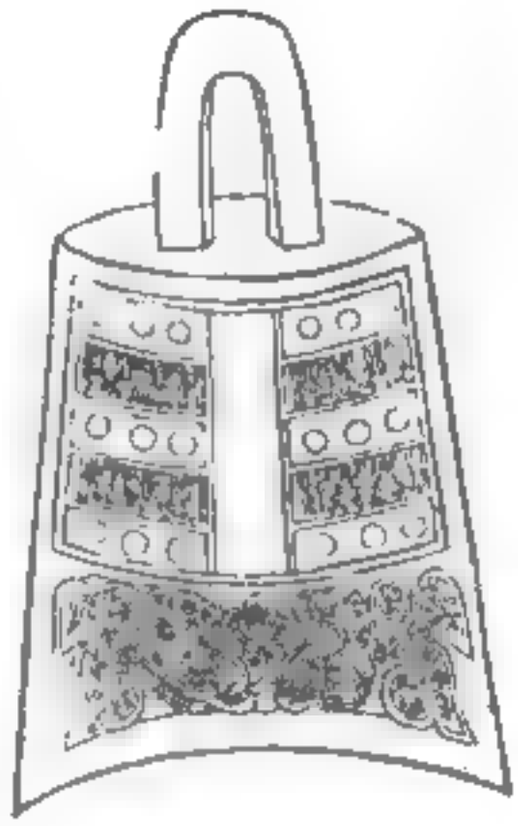


周環無鉦一 依光摹製

石高七寸七分鈕高一寸七分閻一寸五分兩舞相距三寸六分重六斤九兩無銘是鐘比諸鐘特不類而全若鐸然兩面作碎乳布之其鈕獨狀以虵按詩言維熊維羆男子之祥維虵維蛇女子之祥則虵陰類凡鐘屬陰而鼓屬陽於是以虵識之蓋昔人所以取象命意皆有微意存乎其間也



高三寸三分鈕高一寸一分閻八分兩舞相距二寸二分橫一寸六分兩銑相距二寸五分橫一寸枚三十六各長一分重一斤無銘



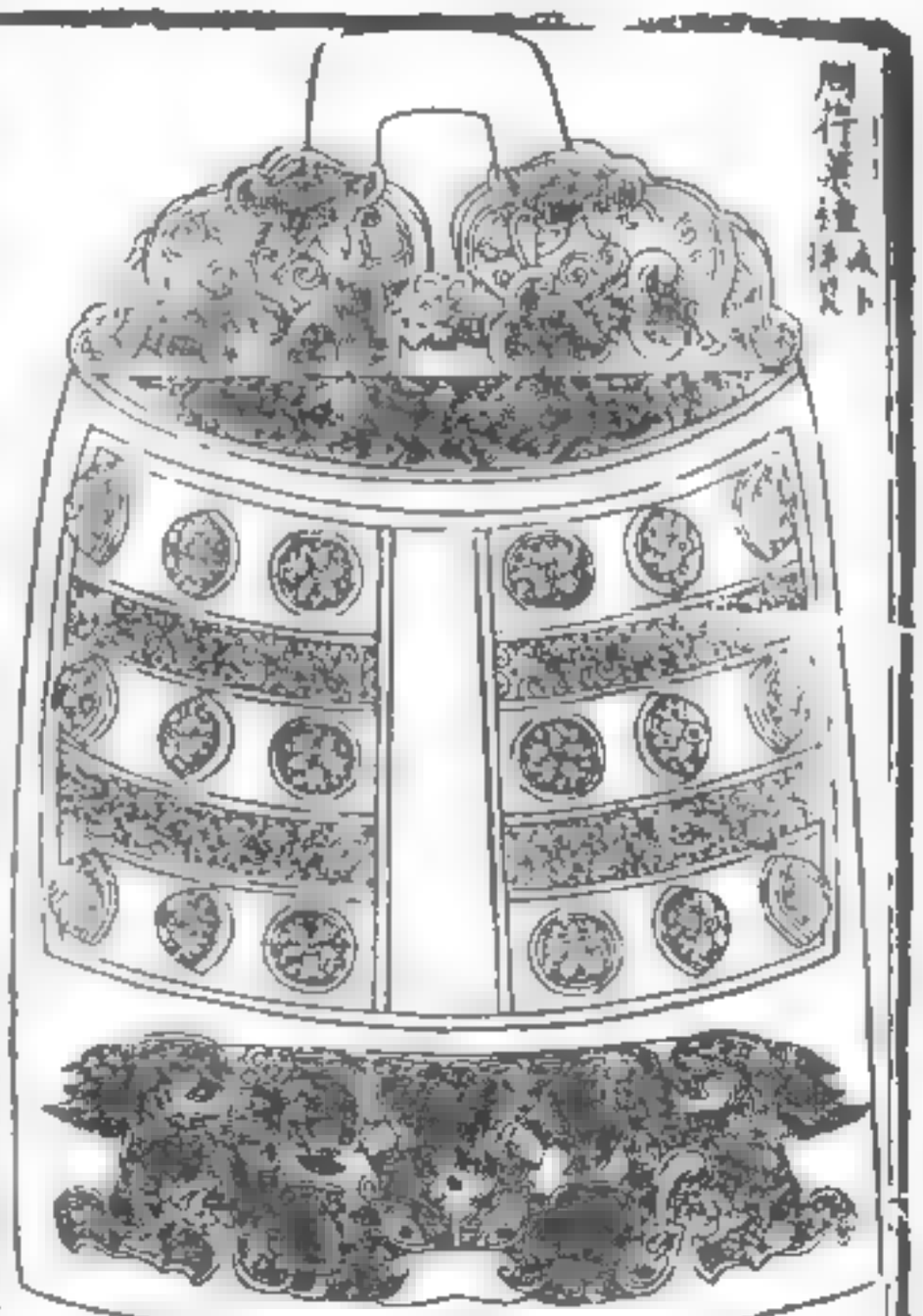
高四寸一分鈕高一寸五分閎一寸兩舞相距二寸七分橫二寸一分兩銑相距三寸三分橫二寸三分枚三十六各長一分重一斤一兩無銘

右二器周官鳧氏所鑄有所謂大鍾有所謂小鍾爾雅謂大鍾曰鏞中曰剽小曰棧而不言其量數樂律所用之處若樂鍾則惟特鍾鎛鍾編鍾三者而已編鍾乃其小者也是鍾上爲環鈕不作衡角於枚介舞間飾紋盤結而形製尤小其編棧之屬數然久藏奧壤銅滓凝積扣之略無聲非特如厚石而已其可取者煎煉鎔範爲足觀焉

周虎鐘 博古

右高一尺一寸一分鈕高三寸閻三寸二分兩舞相距六寸一分横四寸五分兩銑相距九寸一分横六寸五分重二十四斤無銘虎爲西方之獸在臟則爲肺而主乎憂夫樂者樂也樂極而憂必生聖人常戒懼其所未至則鍾之所以有虎焉敔爲伏虎用示其止樂之節意亦如是耳

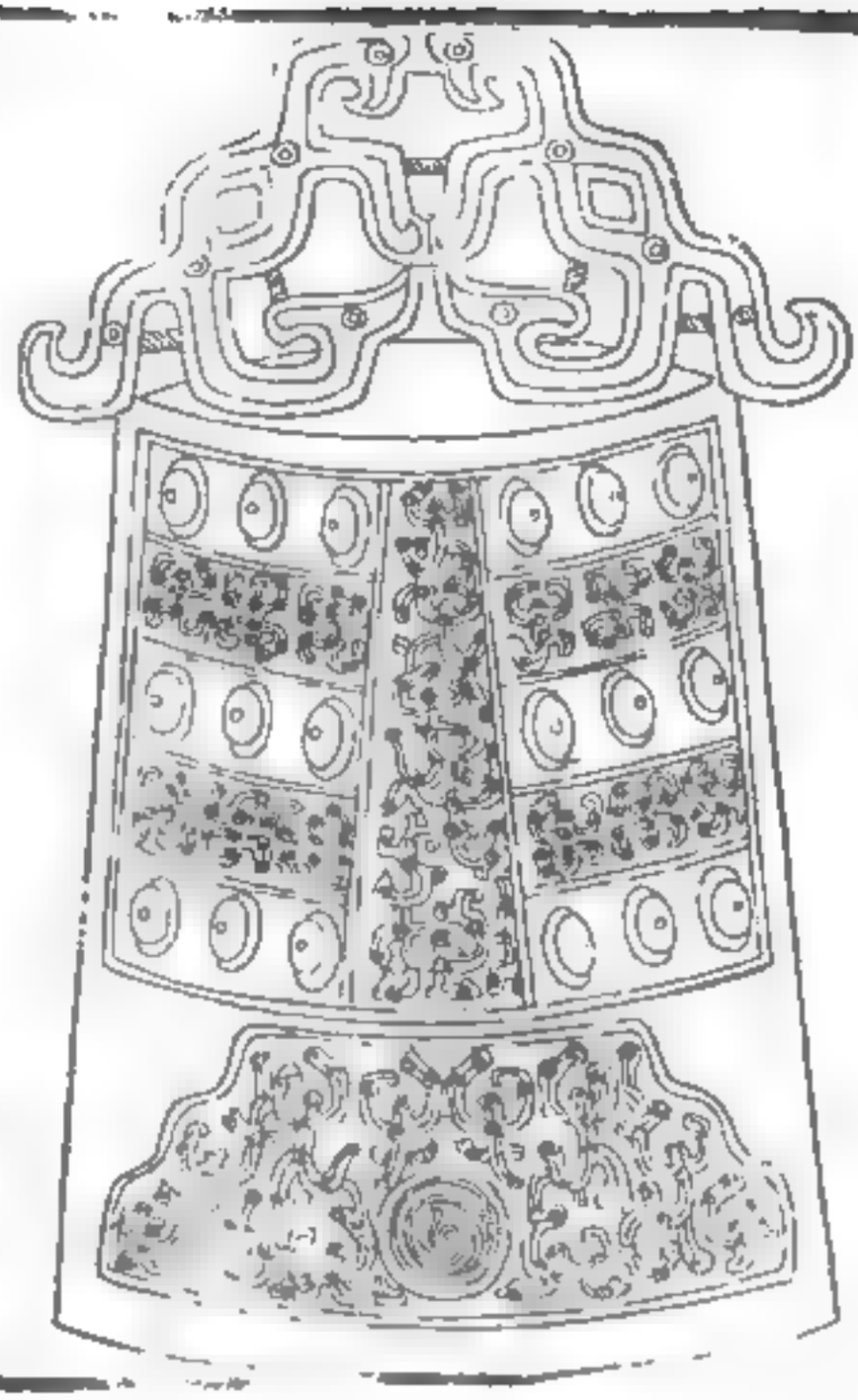
博古圖録二十五 十三



周行兼鍾 博古

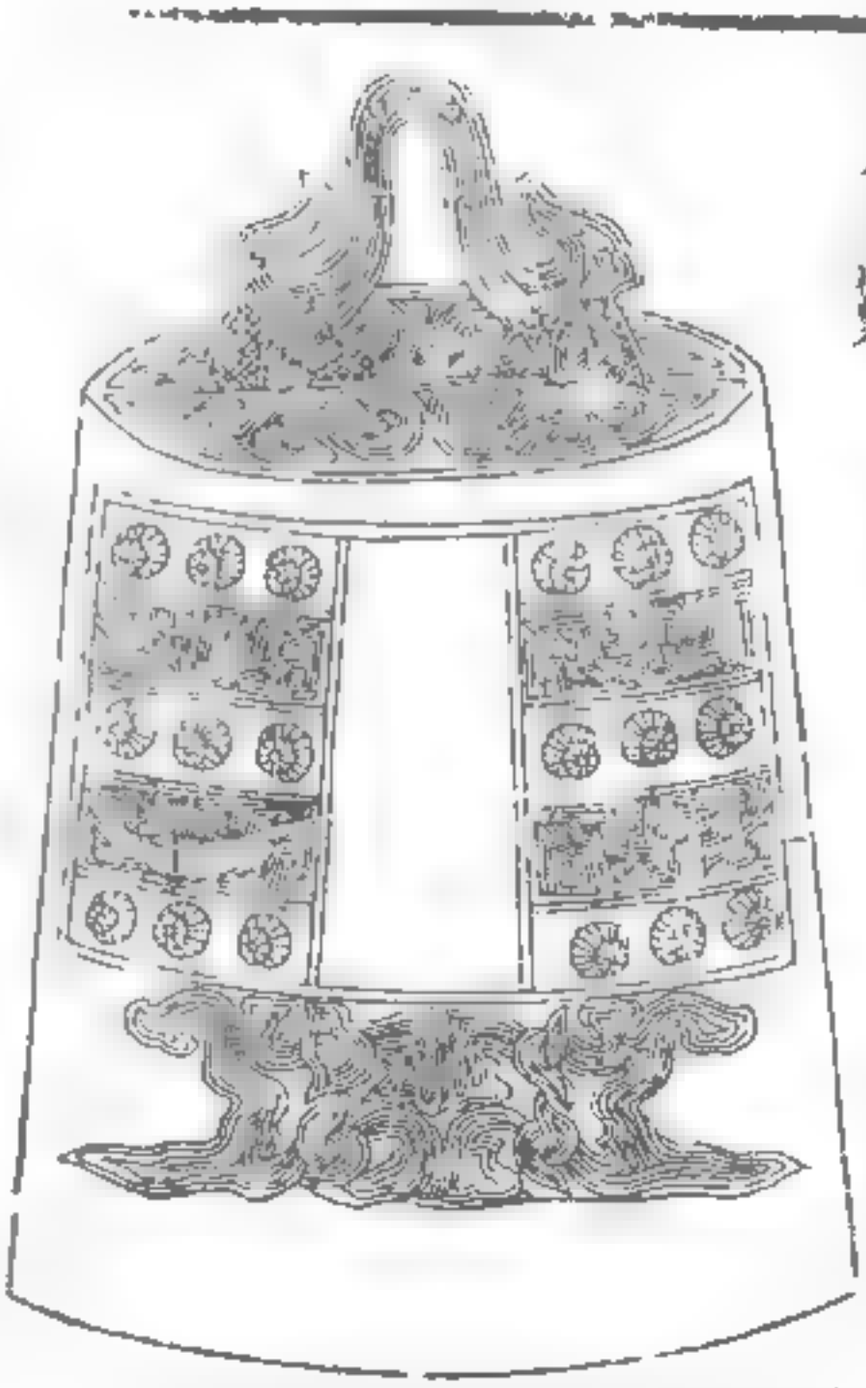
右高九寸七分鈕高三寸三分閻七寸五分兩舞相距七寸七分横六寸四分兩銑相距九寸二分横七寸九分枚三十六各長四分重十有六斤五兩無銘是鍾無甬而爲鈕其鈕又爲二辟邪鼓間亦作辟邪之飾三十六枚各狀荇葉且昔之饗祀凡沼沚之毛蘋蘩之菜皆可薦羞然詩人特以荇爲后妃之況者以謂荇上出乎水下出乎水以象鍾之合樂有得於法度之表耳

博古圖録二十五 十四

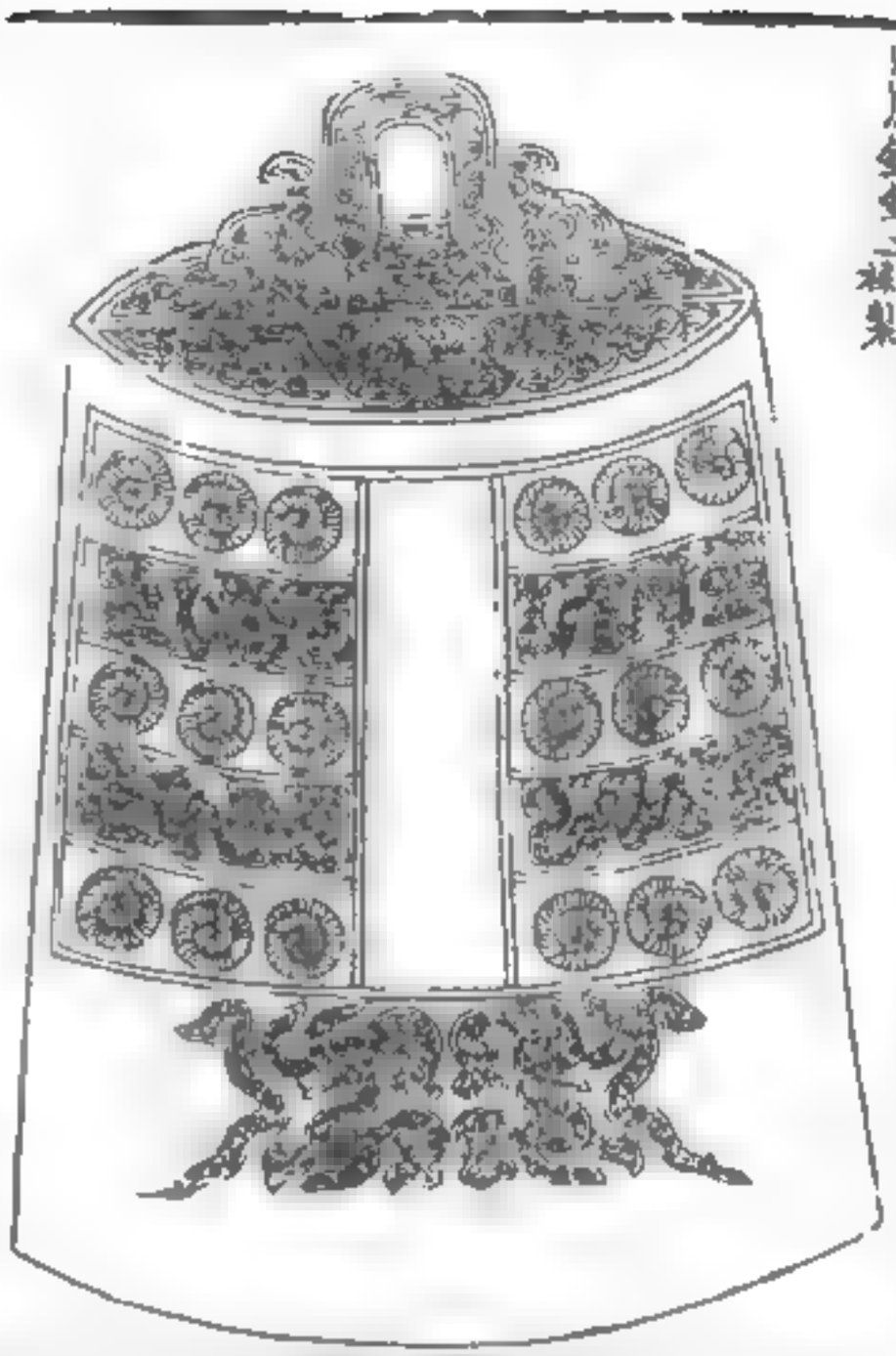


高九寸鈕高四寸闊八寸兩舞相距六寸二分橫五寸一分兩銑相距七寸六分橫六寸三分枚三十六各長三分重十有二斤無銘

右二器製作一類略無少異枚介鉦間皆著虬紋糾結交錯隧攏亦如之鼓上復以蟠虬爲飾不設甬以虬爲鈕蓋變古制也然究其形模非秦漢之所能及要之皆晚周物耳



高八寸五分鈕高二寸五分闊三寸二分兩舞相距五寸九分橫四寸四分兩銑相距七寸二分橫五寸四分枚三十六各長五分重十有二斤無銘

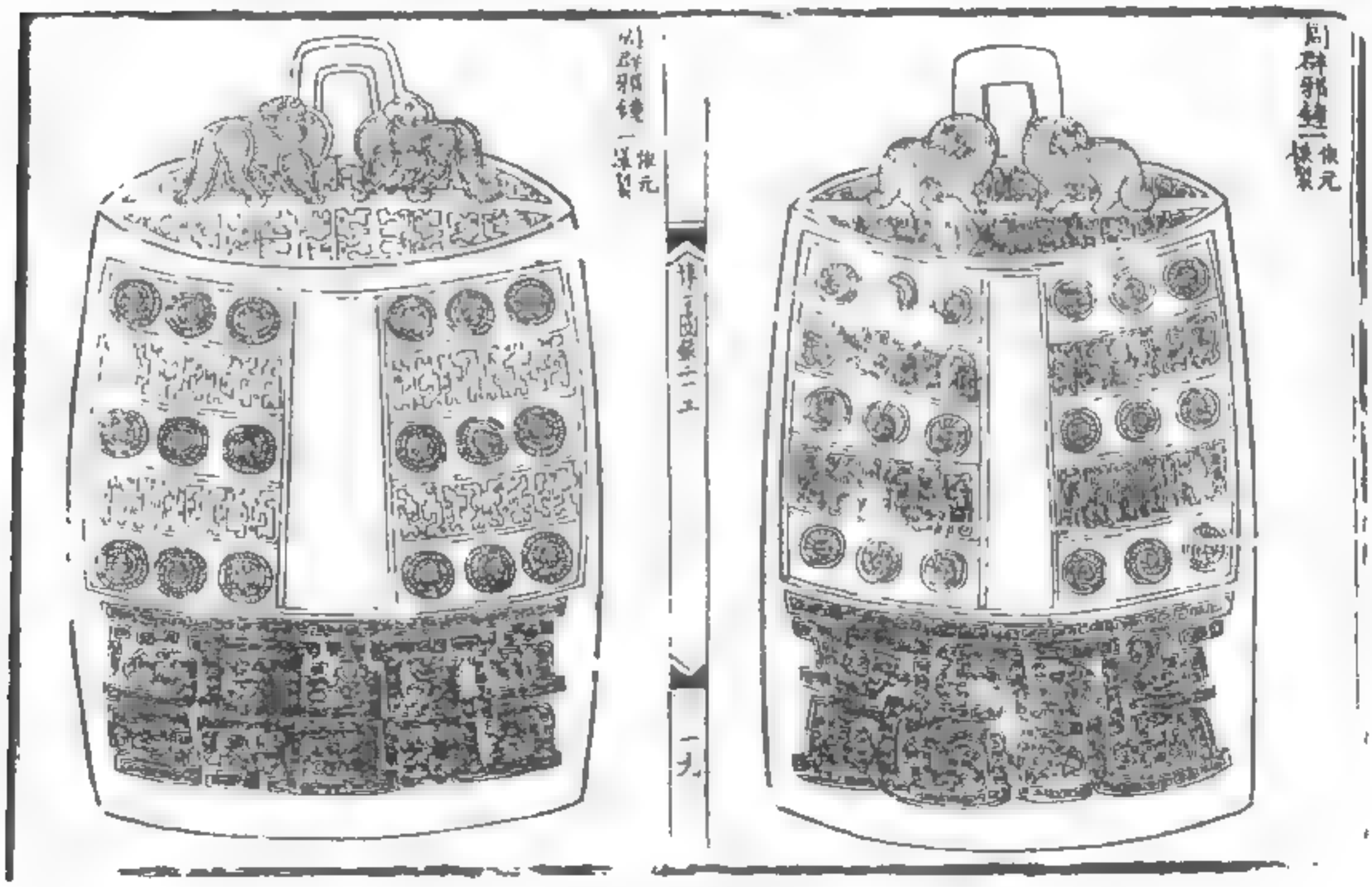


周饒鈕鐘二 鎮小 樣案

高七寸八分鈕高二寸二分闊三寸五分兩舞相距五寸五分枚三十六各長五分重九斤六兩十有二兩無銘

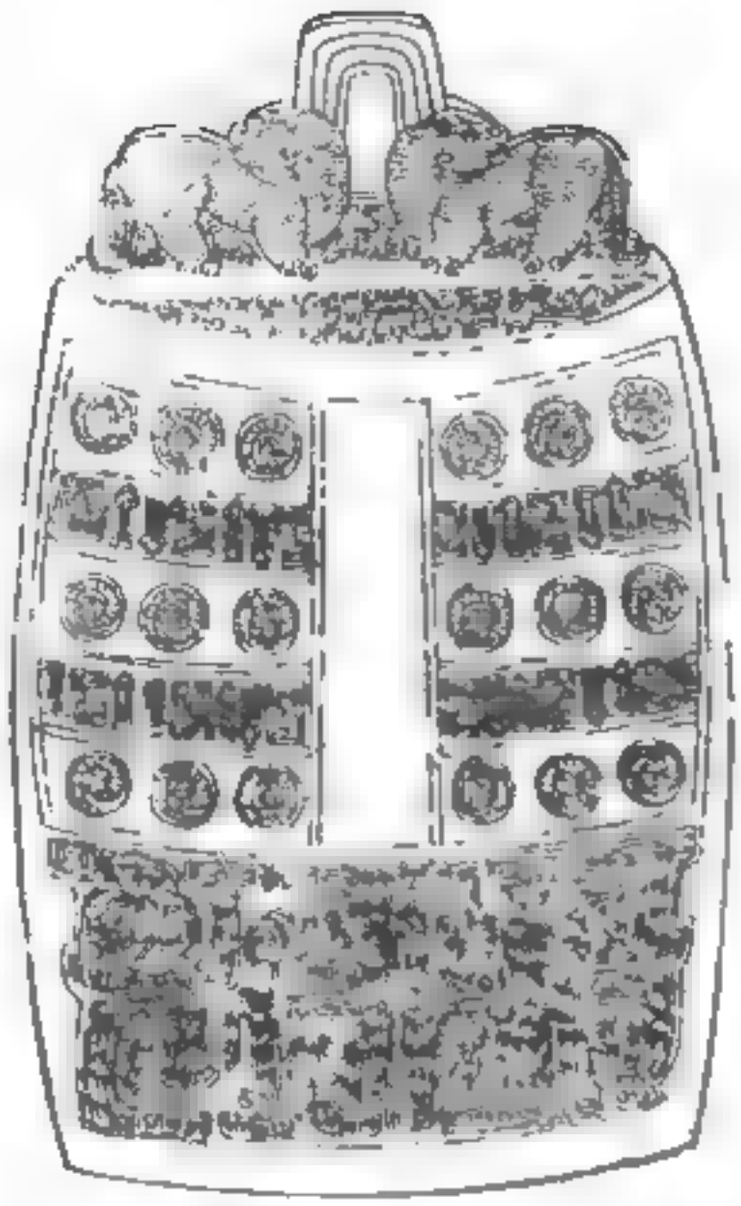
小橫四寸七分

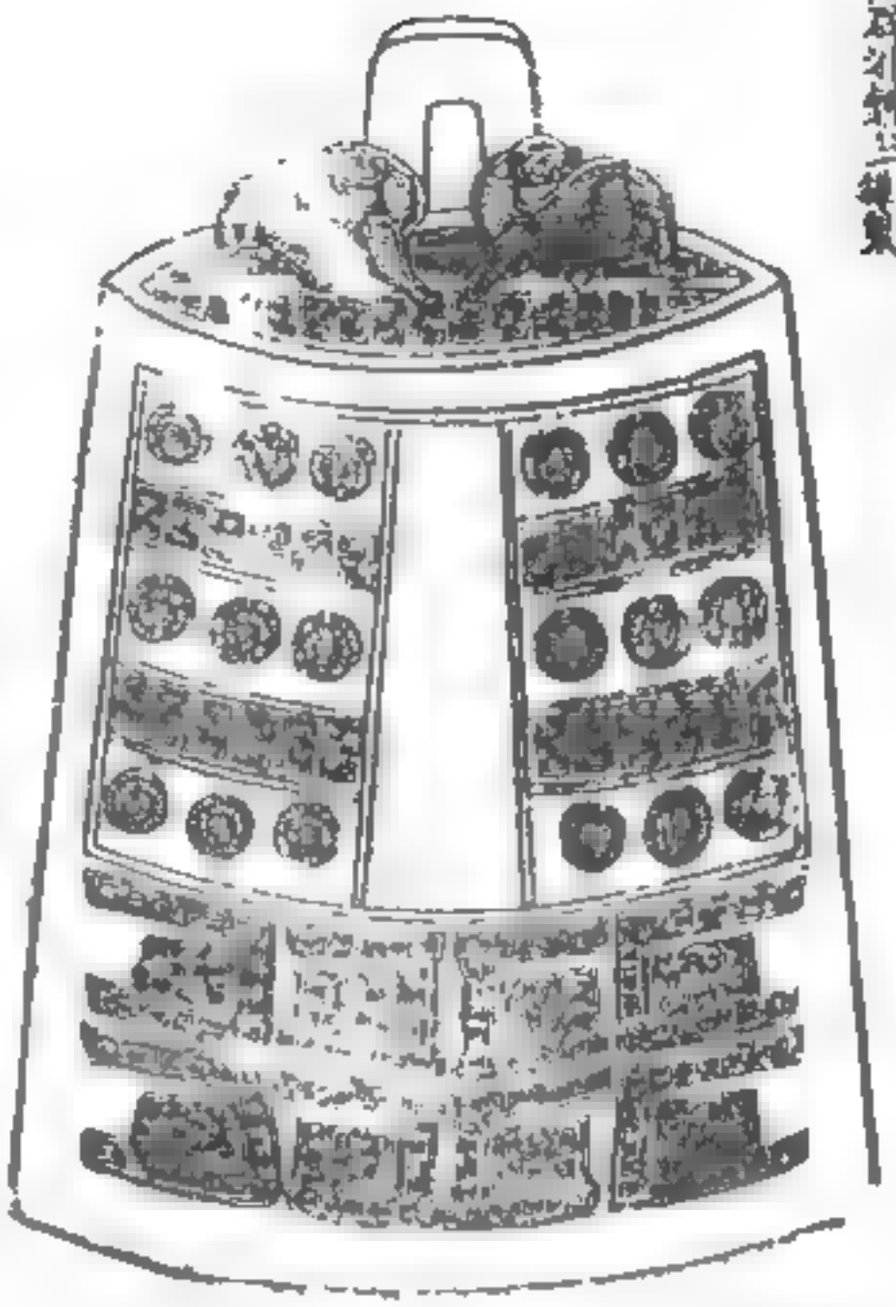
右二器按鍾之設鈕其制多矣而此乃飾以鳳蓋鸞鶯鳴於岐山而爲興王之瑞則此鍾疑有所取象焉

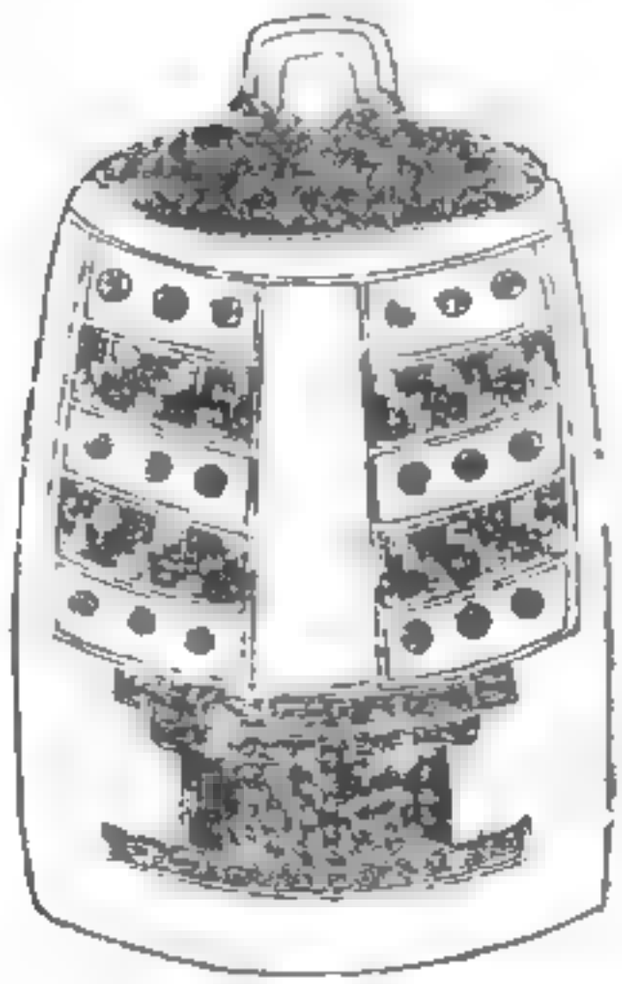


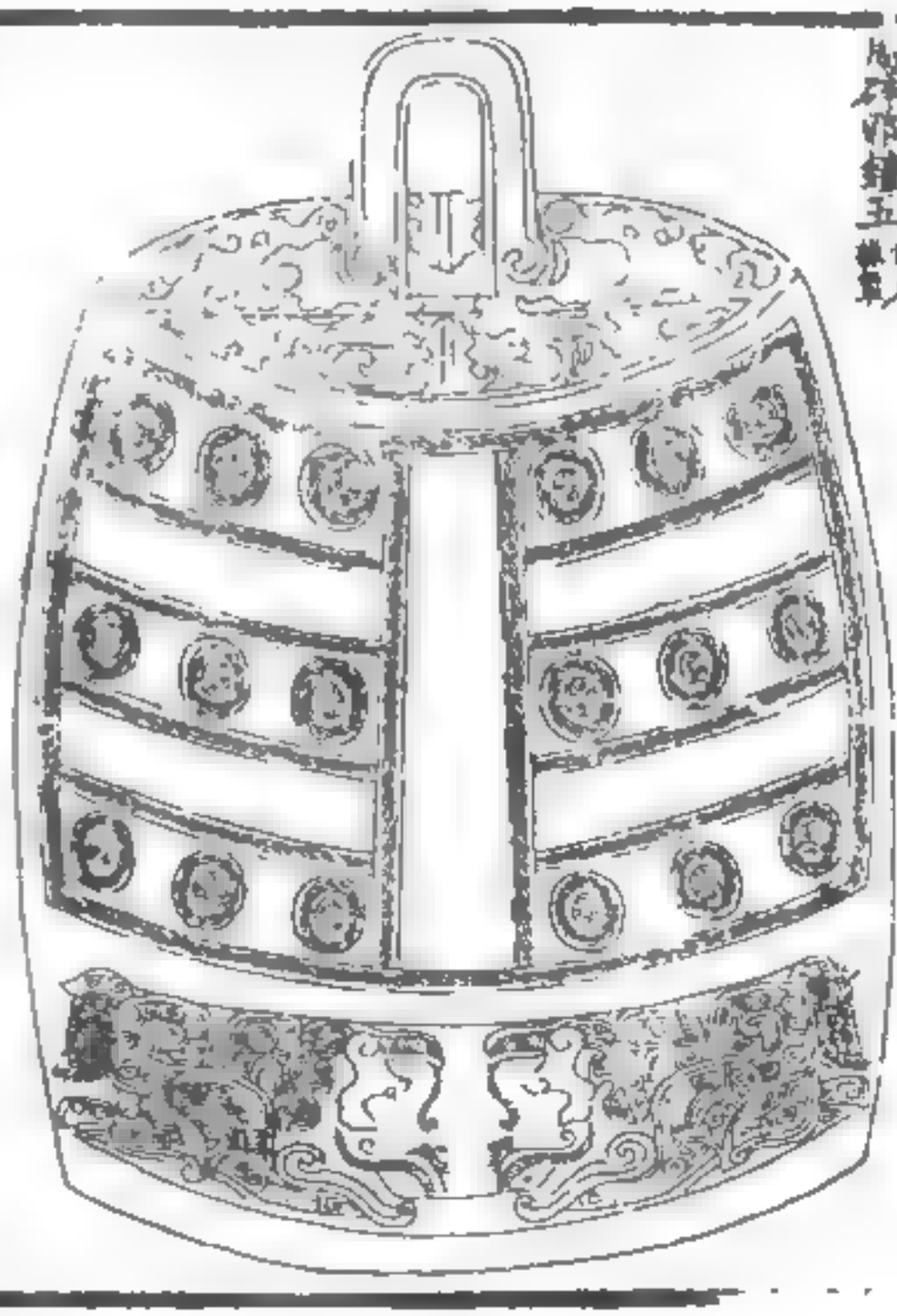
周饒鈕鐘二 鎮元 樣案

周饒鈕鐘一 鎮元 樣案









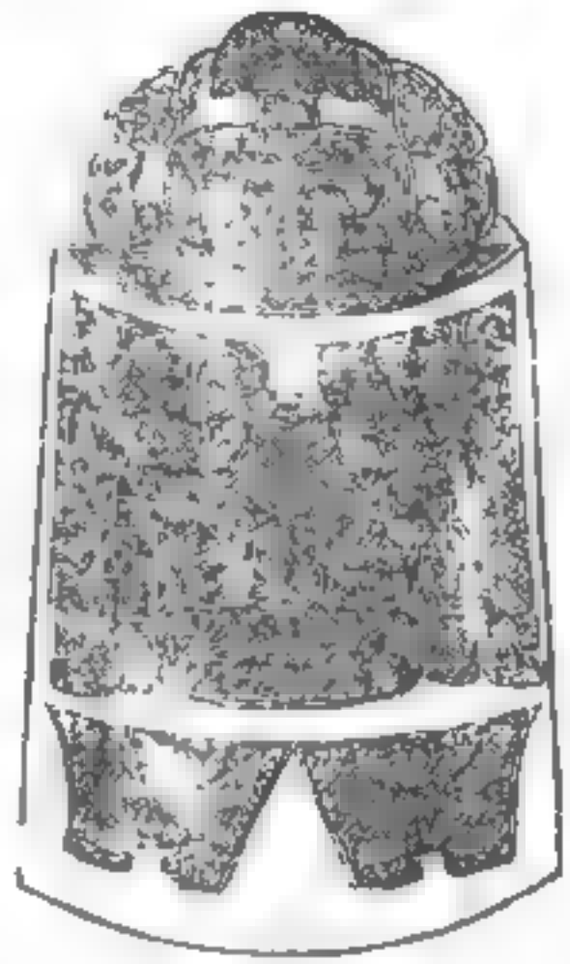
第一器高六寸九分鈕高一寸九分閱一寸
二分兩舞相距四寸九分橫二寸五分兩銑
相距五寸六分橫二寸九分枚三十六重五
斤一十二兩無銘
第二器高六寸五分鈕高一寸九分閱一寸
三分兩舞相距五寸四分橫二寸九分兩銑
相距五寸六分橫三寸一分重五斤四兩枚
三十六無銘

第三器高六寸五分鈕高一寸五分閱一寸
二分兩舞相距四寸六分橫二寸一分兩銑
相距六寸橫三寸重五斤三兩枚三十六無銘
第四器高八寸鈕高二寸七分閱二寸一分
兩舞相距六寸橫二寸六分兩銑相距六寸
半橫三寸三分重八斤七兩枚三十六無銘
第五器高六寸九分鈕高一寸九分閱二寸
五分兩舞相距五寸三分橫三寸五分兩銑
相距四寸橫三寸六分重四斤十兩枚三十
六無銘
第六器高九寸鈕高二寸二分枚三十六各長
三分重五斤二兩無銘
第七器高六寸鈕高一寸五分閱二寸四分
兩舞相距五寸八分橫五寸兩銑相距六寸
八分橫五寸枚三十六各長三分重四斤十
有二兩無銘

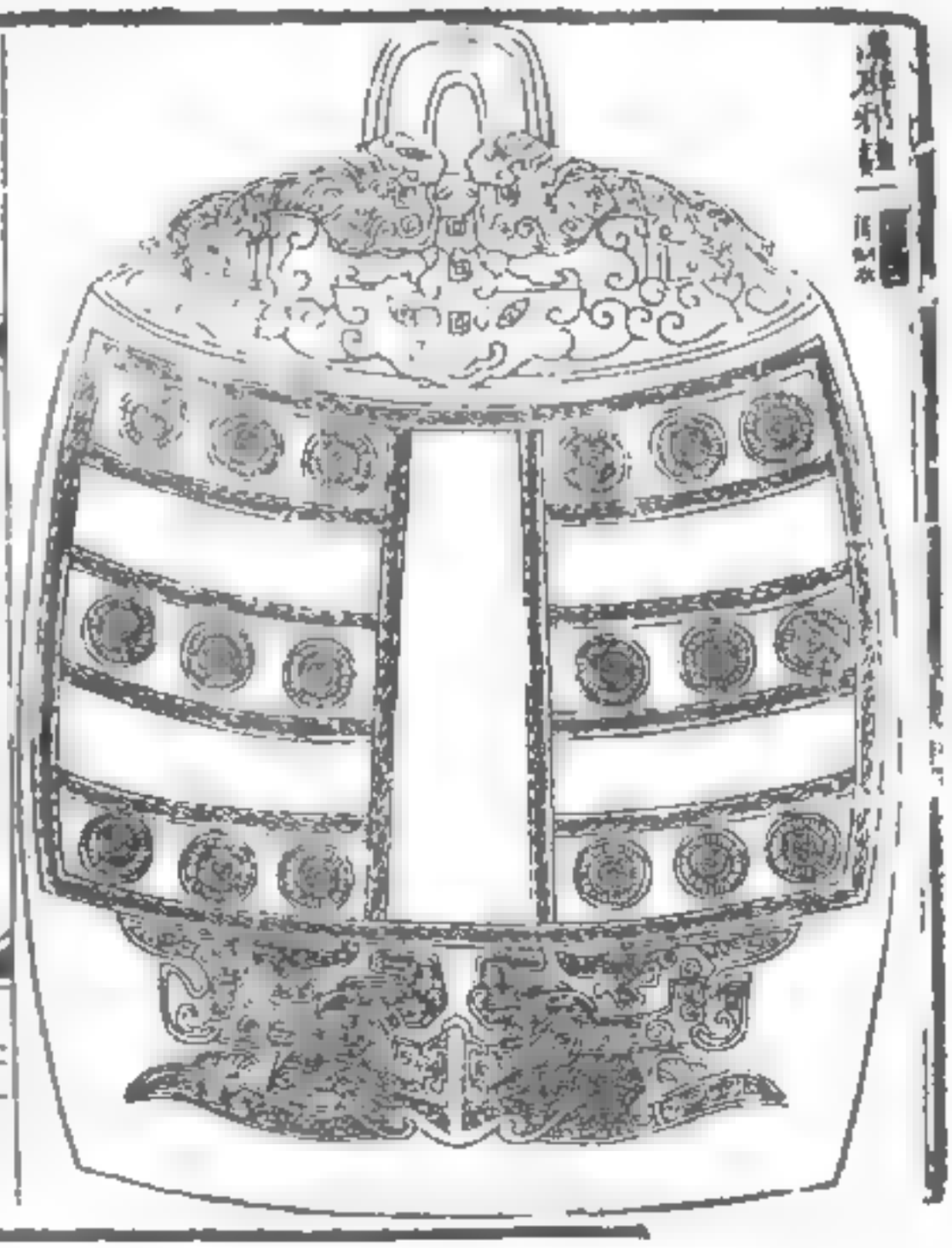
右六鐘枚景皆作旋螺設辟邪以爲鈕蓋古
人造鐘於旋幹之間著蟠熊蟠龍辟邪爲飾
是鈕也獨取於此古人寓意殆未可詳而製
作與周官所載不同又無銘款以稽世次疑
其爲晚周物也凡鐘鉦以辟邪皆漢物

右高一尺七分鈕高一寸七分兩舞相距三寸七分兩銑相距三寸三分橫

分重三斤四兩無銘是鐘與前太蔟命典樂劉詵扣大晟鐘以參驗之聲適相合蓋六呂之鐘也今考其及形清越而精緻枚甬又特與漢其筆妙非近世所能爲也

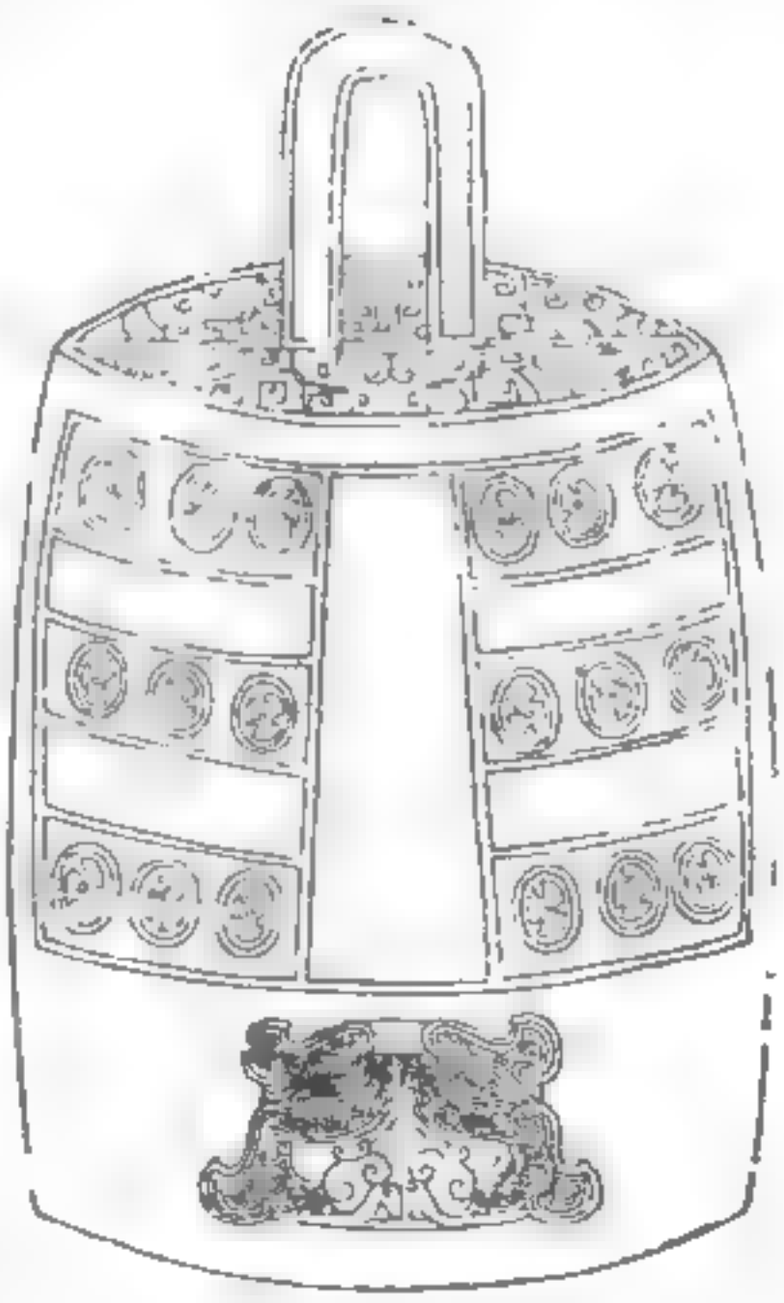


高一尺六寸五分鈕高四寸七分閱一尺二寸七分兩銑相距三寸三分橫一尺一寸二分兩銑相距一尺三寸四分橫一尺一寸六分橫一尺三寸五分枚三十六各長七分重五十四斤無銘

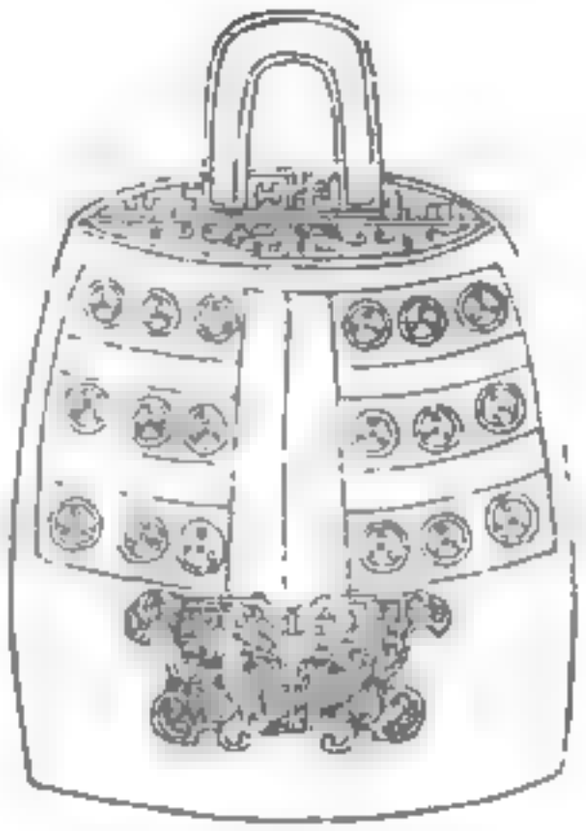


高七寸五分鈕高一寸九分閻四寸九分兩舞相距五寸八分橫四寸三分兩銑相距六寸七分橫五寸枚三十六各長五分重七斤二兩無銘

右古之鐘制旋蟲之上或以蹲熊蟠龍辟邪為飾至後世不設旋蟲獨以辟邪為鈕迨漢則俱有此體五鐘是矣篆枚又皆畫出兩銑微斂與古制殊不相類但鈕作辟邪有古人遺意爾



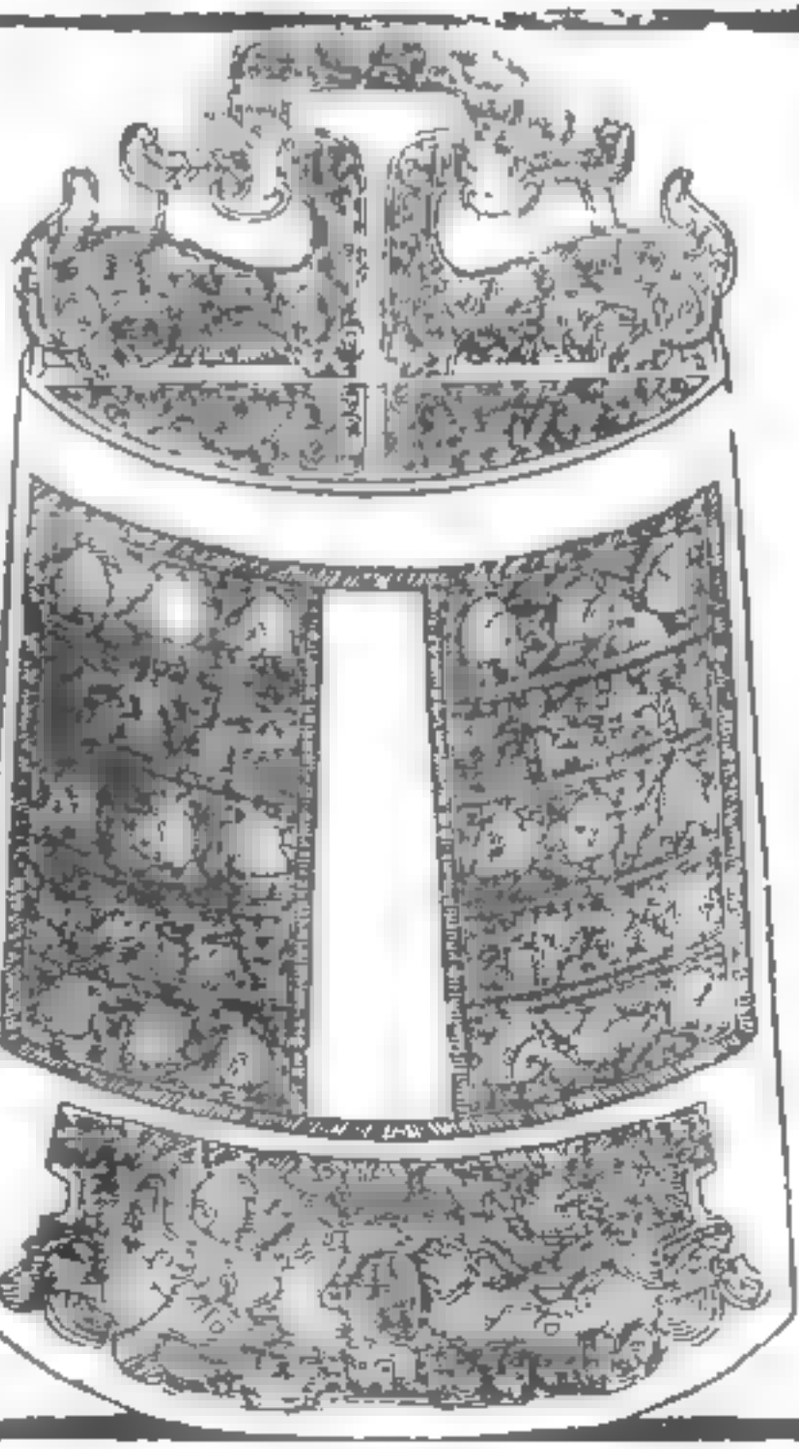
高六寸七分鈕高二寸三分閻一寸三分兩舞相距四寸八分橫三寸八分兩銑相距五寸五分橫四寸二分枚三十六各長四分重四斤二兩無銘



漢環鈕鐘二 依元博物

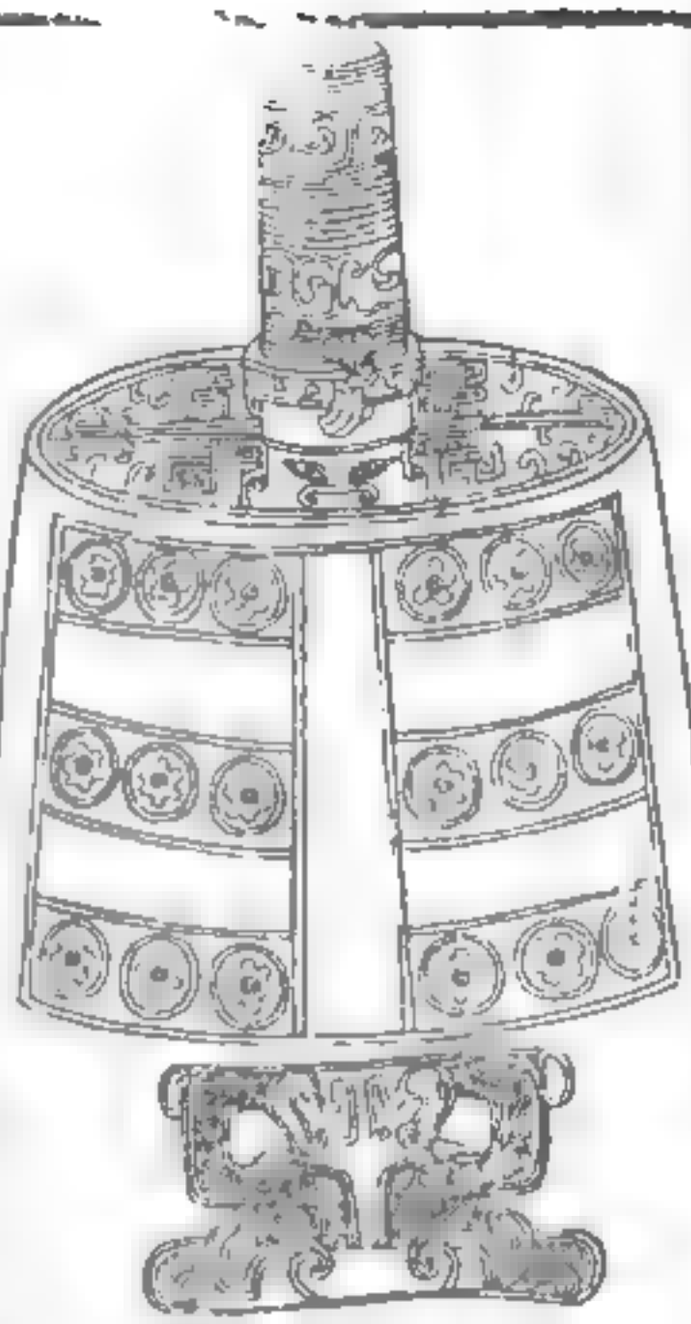
高四寸六分鈕高一寸八分閎一寸二分兩舞相距三寸二分橫二寸五分兩銑相距三寸六分枚三十六各長三分重五斤無銘

右二器漢承秦後制作不醇于古莫能稽三代之意觀此二鍾徒用鑮爲紐而上無衡甬可知矣煎金模範尚皆精巧猶未失鬼氏之良其可尚已

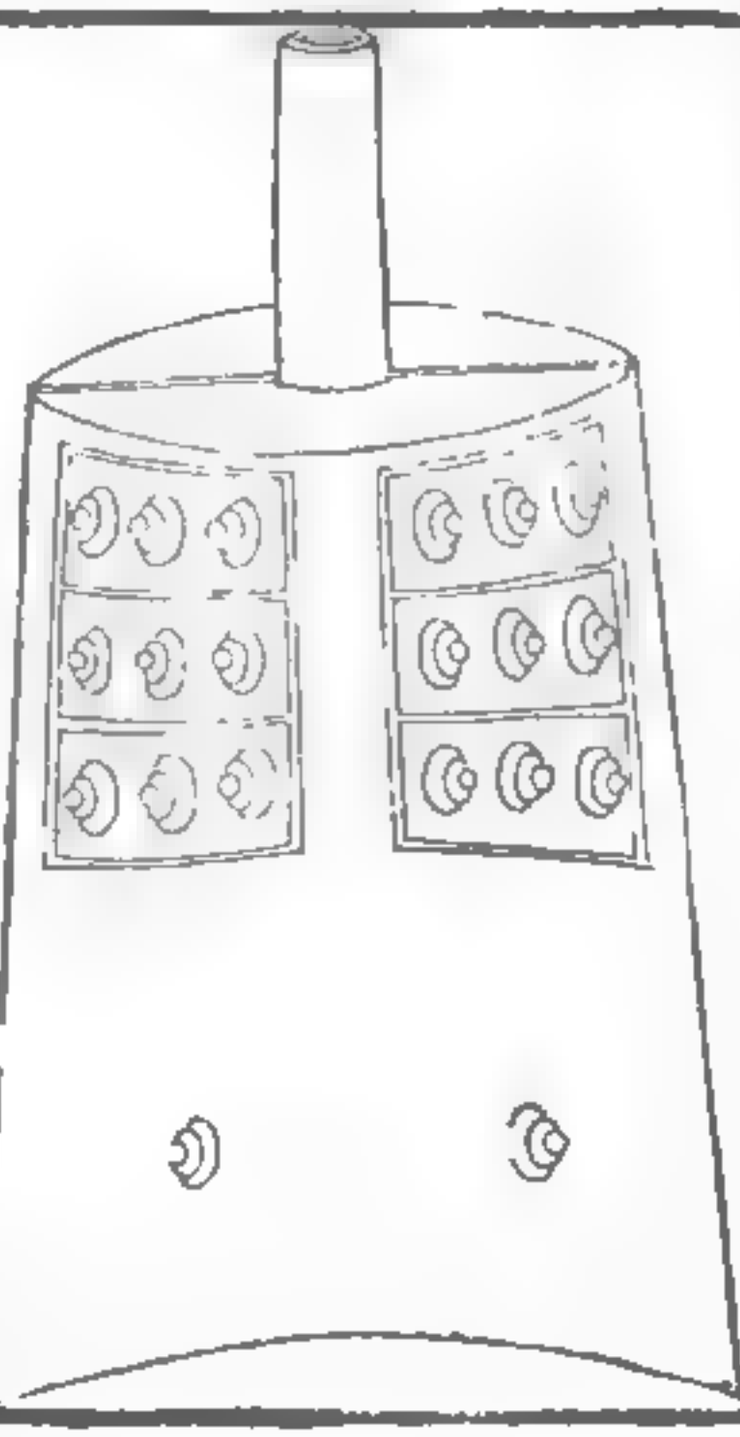


漢針綫鈕鐘 依元博物院藏

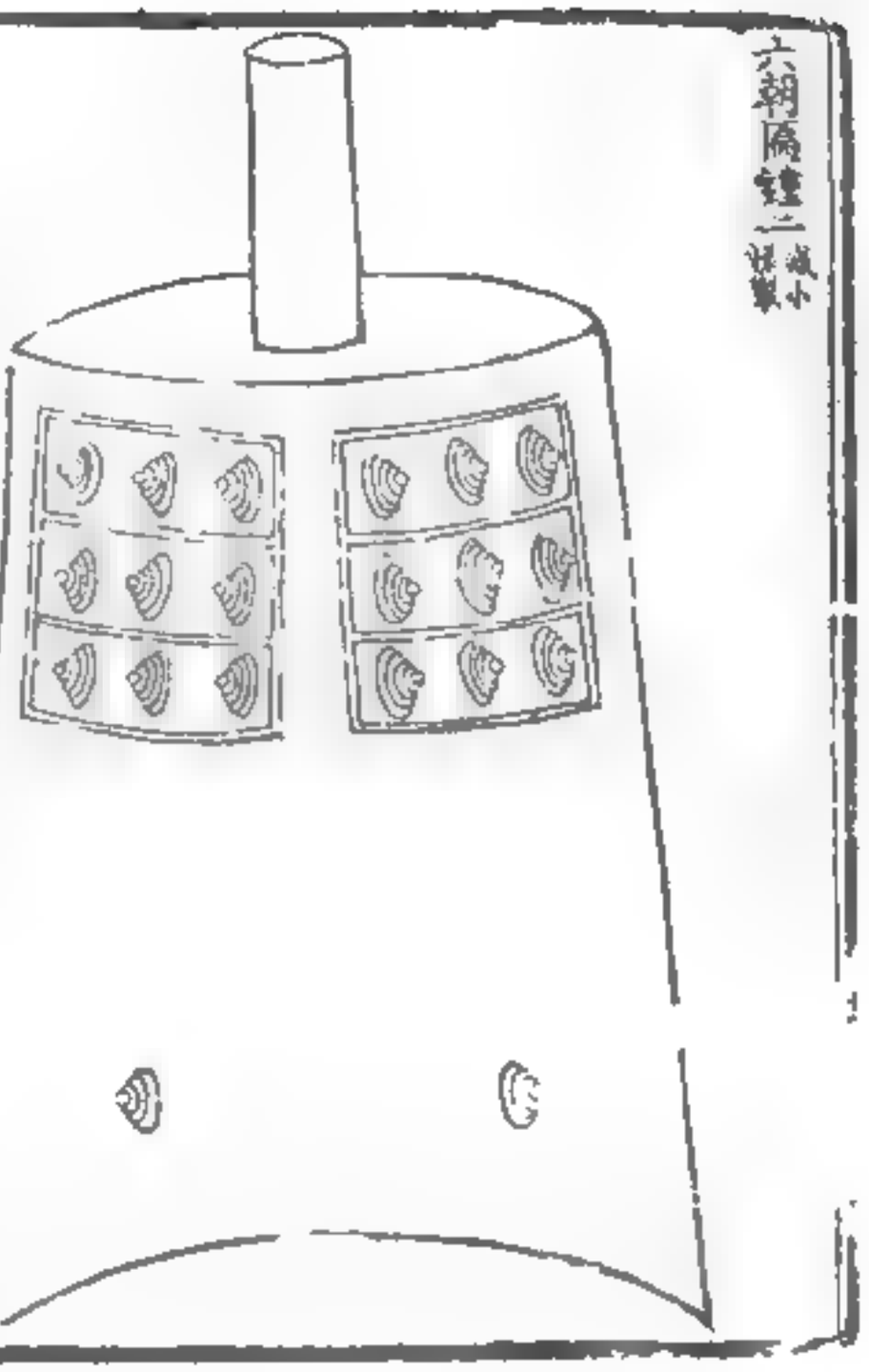
右高七寸九分鈕高二寸六分閎五寸兩舞相距五寸橫四寸四分兩銑相距五寸七分橫五寸枚三十六各長三分重五斤無銘是鍾無甬以兩蟠爲鈕而兩蟠之首復相背其頸鬣間可以置纓索枚作旋螺之狀鑮之兩面一作黃目一作蟠形蓋後世去古既遠先王之禮文殘此古人無甬之制或變而爲龍不同又無銘款以稽世次疑其爲漢物也



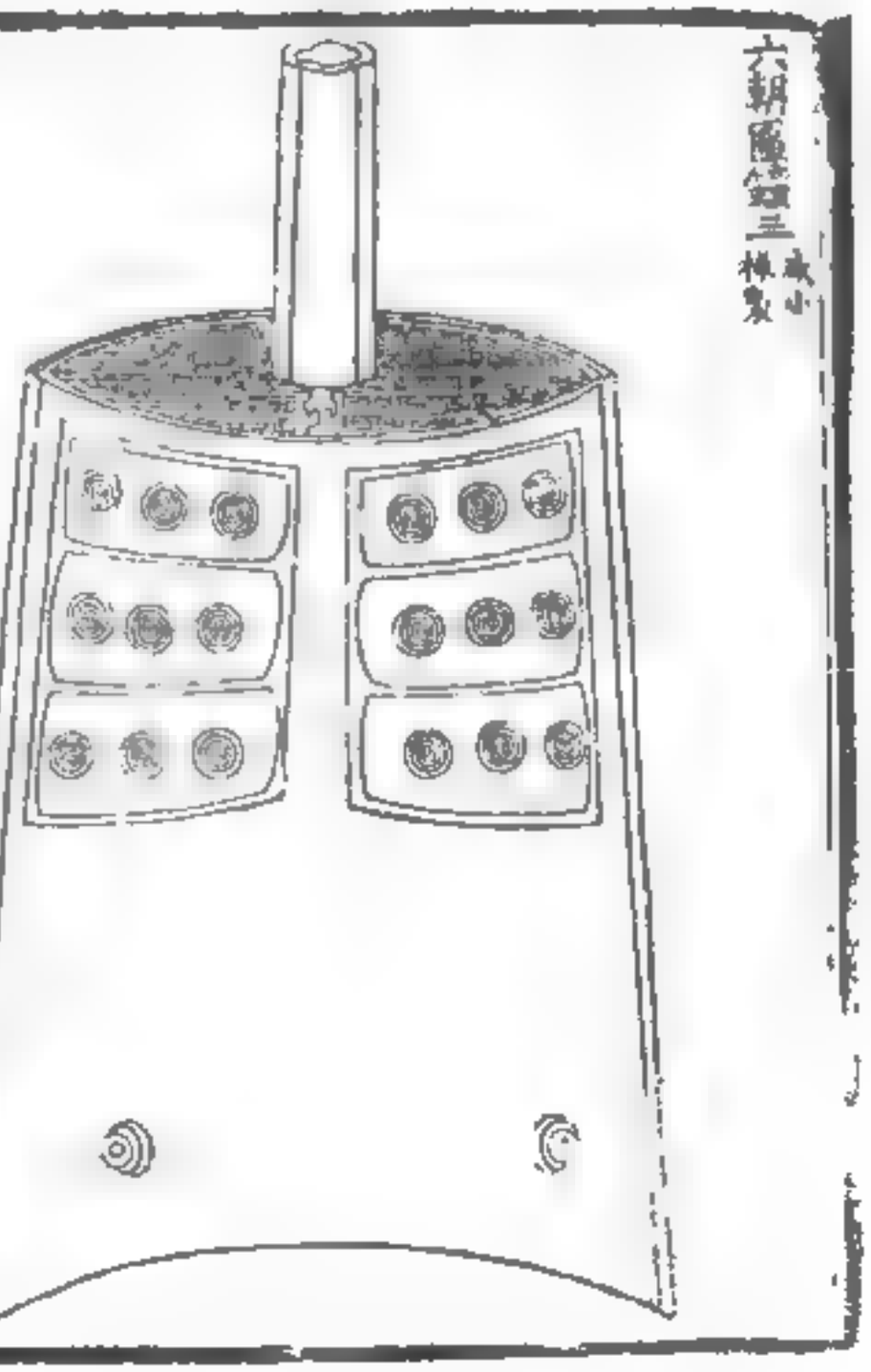
右高九寸八分甬長四寸四分徑一寸七分兩舞相距七寸橫四寸七分兩舞相距八寸橫五寸九分重一十三斤三兩無銘是器甬中實而飾以夔紋鼓間爲饕餮乳皆平作旋螺紋考諸鐘有銑乳者有旋乳者有乳之數或多寡者初竊疑焉及觀宋李照論樂以謂乳之設所以節其聲之有韻此即古人爲乳之意後世浸失其傳故是鐘雖爲乳無復如乳狀者蓋出於漢一時之製故名之曰平乳云



高一尺一寸六分甬長三寸六分徑一寸兩舞相距六寸五分橫二寸六分兩銑相距八寸橫二寸九分枚三十六各長三分重六斤有半無銘



高一尺二寸八分甬長四寸徑一寸二分兩
舞相距七寸八分橫二寸八分兩銑相距七
寸八分橫三寸一分枚三十六各長三分重
六斤有半無銘



高一尺一寸九分甬長三寸五分徑九分兩
舞相距七寸橫二寸八分兩銑相距八寸一
分橫三寸六分枚三十六各長三分重五斤
四兩無銘

右三器甬虛中通裹帶鉦隧皆無致飾獨前
一器枚四十有八嘗稽鐘制枚各有三以至
於九合四九之數則為三十有六今又於九
中復加三焉合其數則為四十有八此蓋

隨其時世變易而爲之者後三器枚各三十
六不列於鉦之兩旁而特在其上鼓之兩邊
別飾雙睛睜然如黃目與周鍾全不相類比
漢器亦有所不逮其形制特匾而煎鍊模冶
無甚工處方之與六朝物爲近也

周二十三器

磬四器

總說

雷磬一

雷磬二

琥磬

雲雷磬

鎛一十九器

總說

虎龍鎛

山紋鎛

圜花鎛

繫馬鎛

龜魚鎛

魚鎛

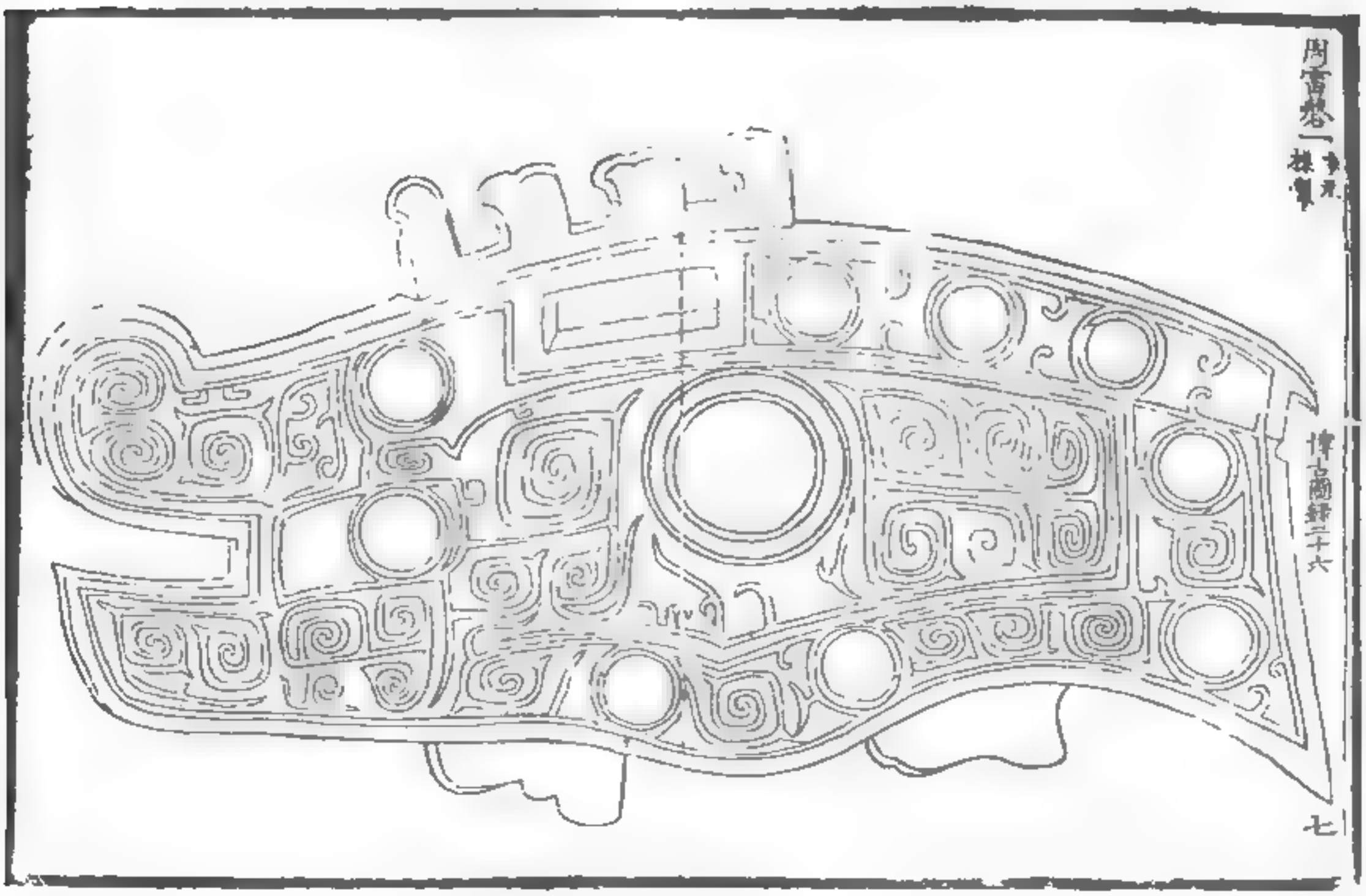
雙魚鐎
鳳鐎
虎鐎一
虎鐎二
虎鐎三
虎鐎四
虎鐎五
虎鐎六
虎鐎七
雌鐎一
雌鐎二
雌鐎三
雌鐎四
鐸鉦鏡戚總說
周 一十一器
鐸一器
鉦

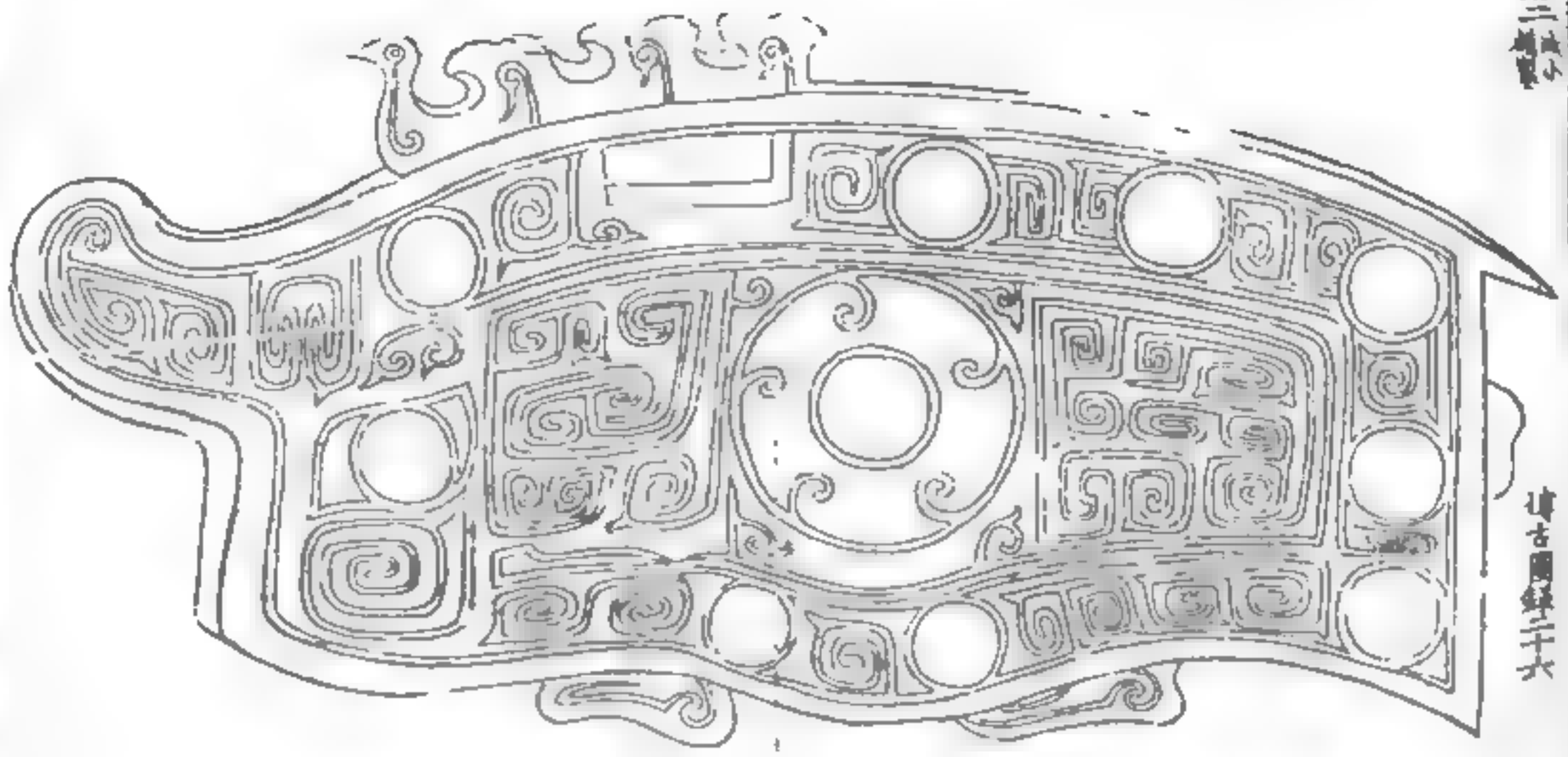
栖鳳鐸鉦一字
雷柄鐸
鉦 九鈕
樣草鉦
龜紐鉦
瑞草鉦
隧鉦
雲雷鉦一
雲雷鉦二
雷紋鉦
雲目鉦
通甬鉦
漢 四十三
鏡二十三
舞鏡一
舞鏡二

磬總說

古之爲樂者有黃鐘之聲則特垂其一而爲一簴若特鐘焉凡十有二數以爲律之正聲而應月者也至於編磬則每簴所垂之數十六蓋倍八音而成數者也夫作磬之始記禮者謂叔之離磬蓋出於上古莫知其時而古史考又以帝堯之世有所謂無句者爲之也後代相因而周官則磬氏出焉其制則中高而上大者爲股其下而小者於所當擊則爲鼓上股下鼓分爲倨句之勢以成磬而屬之於簴簴凡特磬編磬小大雖殊其制一也然書曰泗濱浮磬則磬以石爲之必取諸泗水之濱者其見於堯舜之時然也春秋傳謂魯饑而成文仲以玉磬告糴于齊則又知其用玉矣厥後逮于隋唐閒凡設於天地之神則用石其在宗廟朝廷則用玉考其器之制作

與夫所用如是而已矣今茲之謬非
乃鑄金而為之或成象如獸之形或
雲雷之紋及觀其勢則無倨句磬氏之
謂先王之制作耶則求諸經傳而無所考
以謂非先王之制作耶則煎金鎔範精緻莫
及固非漢氏已來所能為也扣之鏗然非埃
立辨在八音之內去石與玉而取此異哉可
知也姑歸諸磬以待夫博識之士審焉其
籍焚於秦氏而泯滅其說者歟

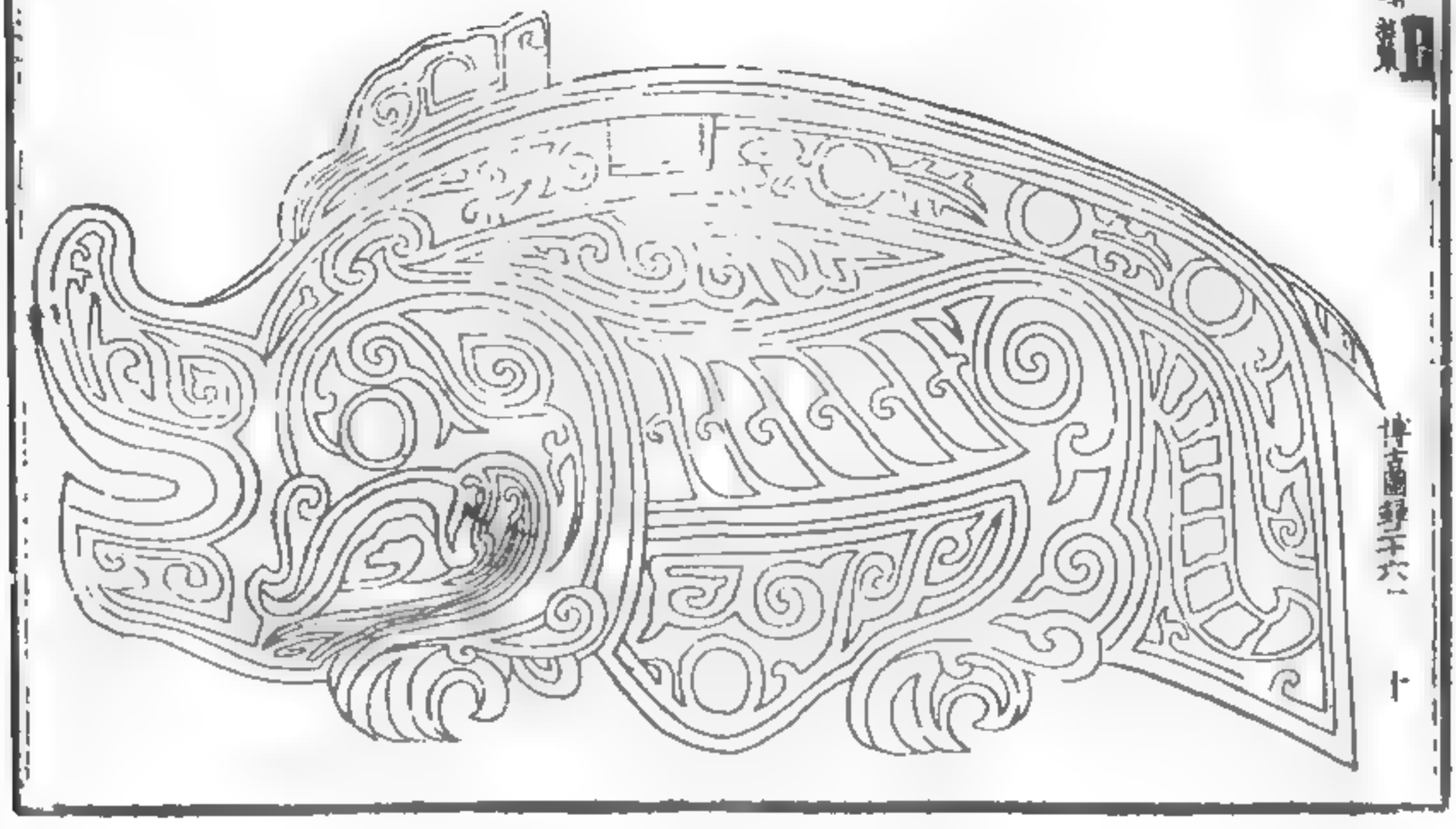




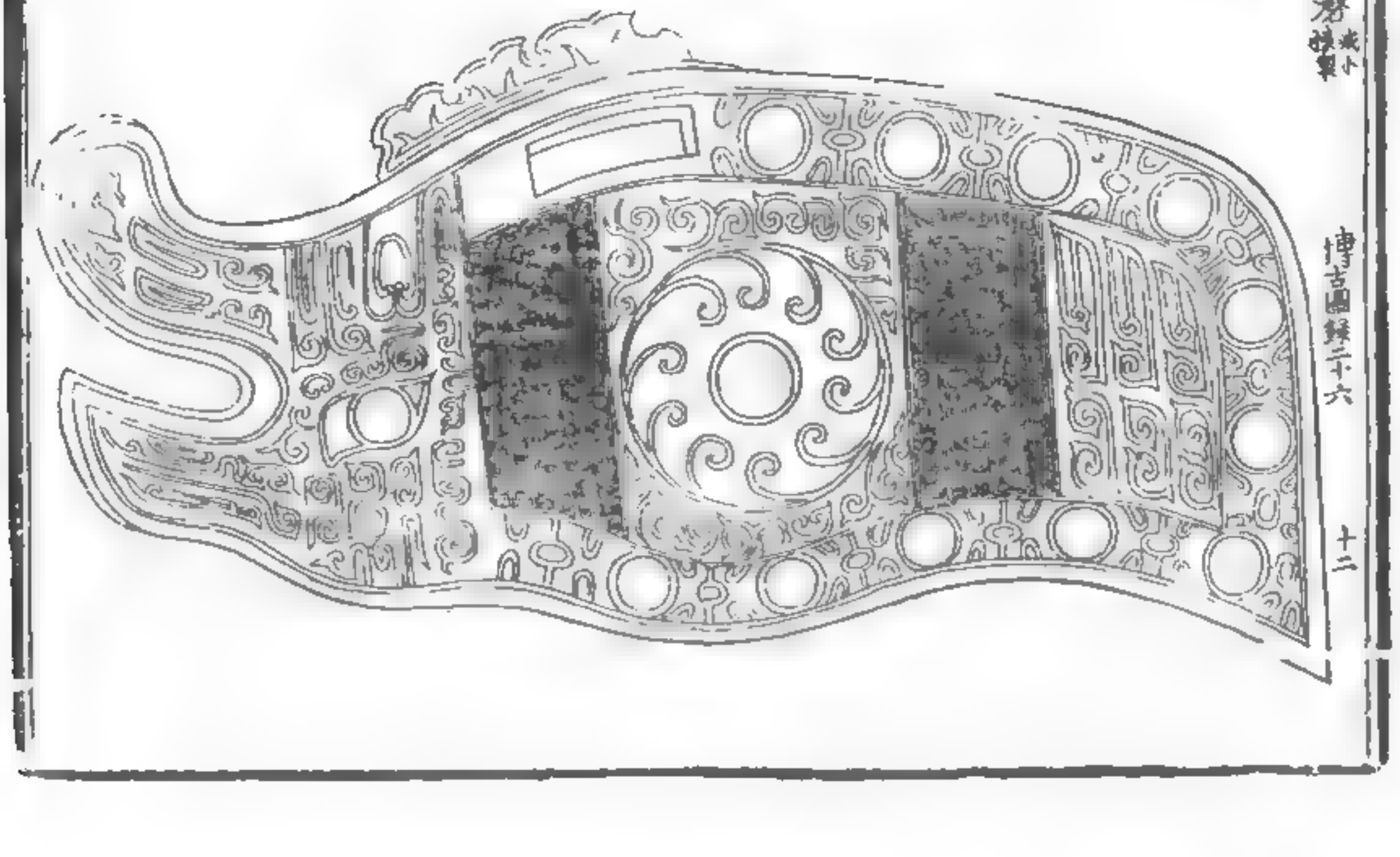
第一器長一尺四寸五分闊八寸三分厚五分五厘重十有五斤

第二器長一尺六寸闊八寸四分厚六分八厘重十有八斤四兩

右二器周官鼓人之職有雷鼓雷鼗則雷者取象其聲之无以過也若鼗之爲器方其制作則必求合乎律呂非若鼓焉姑用爲節檢而擊之則无適而不宜也然其名鼗以雷者特取致飾其體有回旋之紋如此蓋非主乎聲也



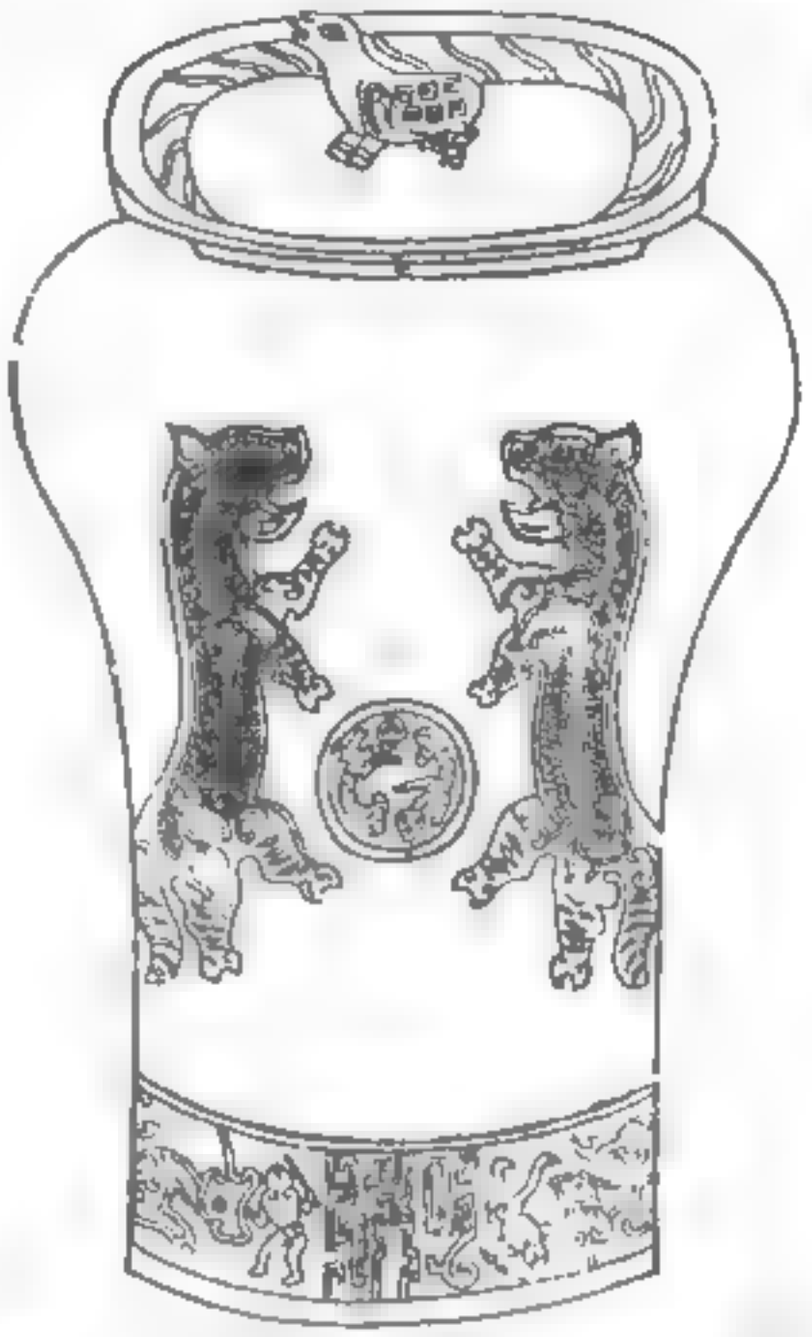
右通長一尺五寸四分闊八寸
重十有七斤無銘是器體作琥形故目之曰
琥昔人以白琥禮西方其形象虎是器亦作
虎形而於虎之內又包一虎比肩而行以示
物得其性然也虎金屬而赤西北方之器故
以是飾之



右通長一尺七寸二分闊八寸 分厚九分重二十斤無銘且磬以立辨詩曰笙磬同音則非止於立辨乃所以合樂也春秋魯飢臧文仲以玉磬告糴于齊書言泗濱浮磬則磬之為器非取其久而不變耶者以玉石為之是磬復以銅為豈金磬之敬蓋銅者五金之數得其形制狀獸鼓與殷盨飾雲雷制作典古宜周物也

鐏總說

古之作樂者鑄金以爲器而鐘鐏之類求合乎律呂則特鐘也二鎛以應律而依辰位仍復有六數而同一虡則與夫石磬相依以韻兼之簫管竽瑟高下清濁並舉而樂以成矣有所謂鎛于者則作樂之時擊檢若晉鼓鼓人所職不必求合於律呂周官謂鼓人以金鎛和鼓釋音以金鎛于正謂是耳其製中虛椎首而銳其下去古既遠斯器蔑聞知之蓋寡至六朝之宋方有得於蜀者以獻始與王鑑其銅馬係而垂之用器盛水以置其下而手振之與水相應聲若雷發自茲復爲禮圖當時未覩前製徒攷諸昔人傳註之學而臆度以成式則有如孟孟之狀仰而係其兩傍以屬于簨虡固自以爲得矣今觀斯器一出以照映其陋吁可笑已惜夫世之相後不得而見焉使其見之寧不愧哉



虎龍鎛 俗元 摹繪

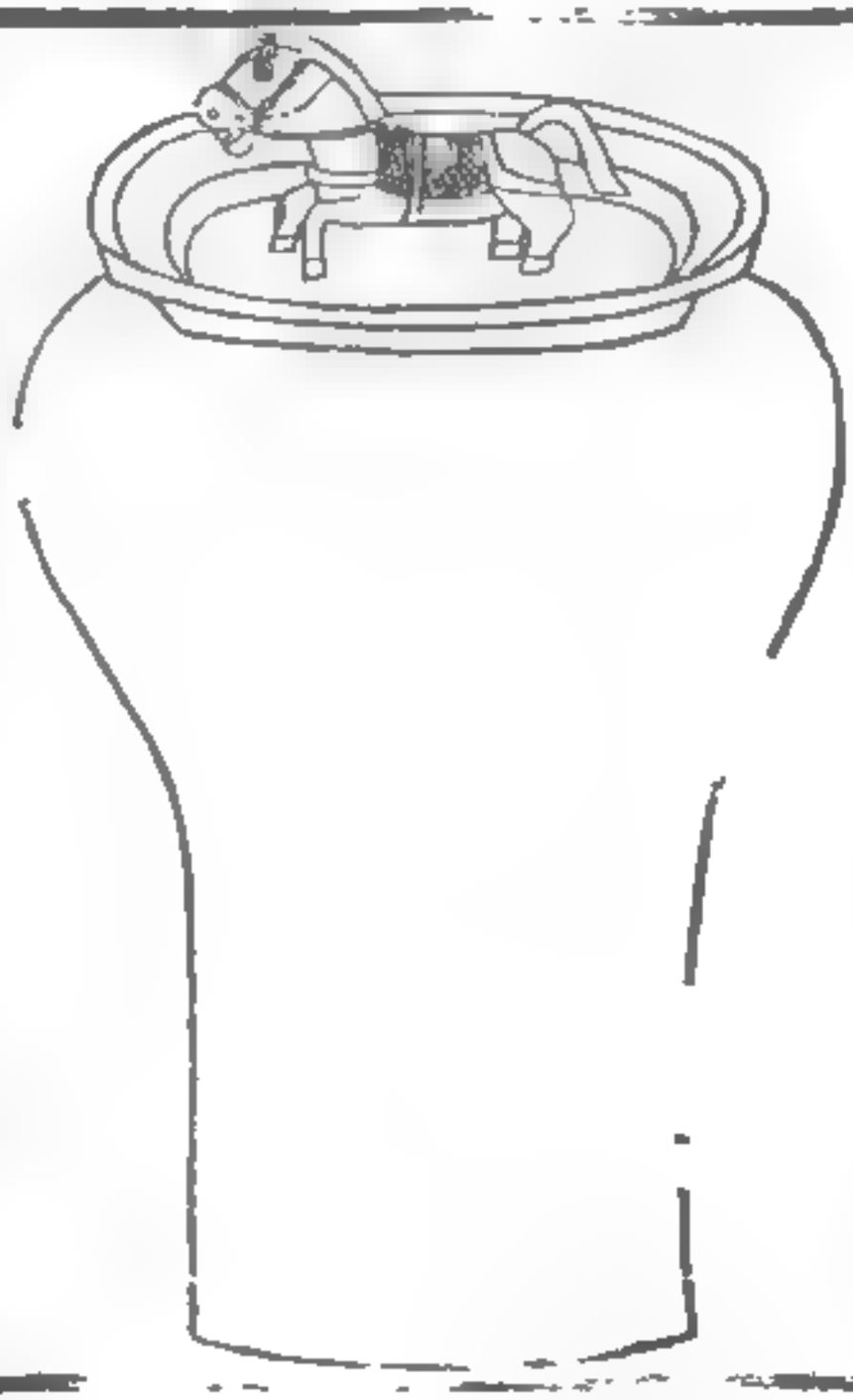
右高一尺一寸七分上徑長七寸二分闊五寸九分下口徑長六寸一分闊五寸一分鈕蝕剥不完重一十三斤十有四兩無銘鎛專以和鼓王安石釋其字以謂鎛者陰與陽和而孰是器乃特飾以虎龍蓋以虎龍之交謙陰陽相和之義也故於鎛有之然而又著以風雲者則亦以雲從龍風從虎也昔人之設飾豈徒然哉

周山紋鎒 俗小 摹製

右高一尺二寸五分上徑長八寸四分闊七寸七分下口徑長六寸三分闊五寸八分鈕高八分闊二寸重十有一斤無銘是器以他為鈕前後倣鐘之制作隊擁狀上有雲雷間錯純緣縈之以繩又有山紋饕然而起文鏤增華寔晚周精工之製也

周饗禹鎛 銘小 摹

右高一尺三寸四分上徑長八寸四分閎八寸一分下口徑長七寸閎六寸五分鈕高八分閎一寸五分重十有一斤十兩無銘是器中設圜花下飾雲雷製作純古蓋周物也非若漢儒禮圖之陋特取象於盂器者不其戠

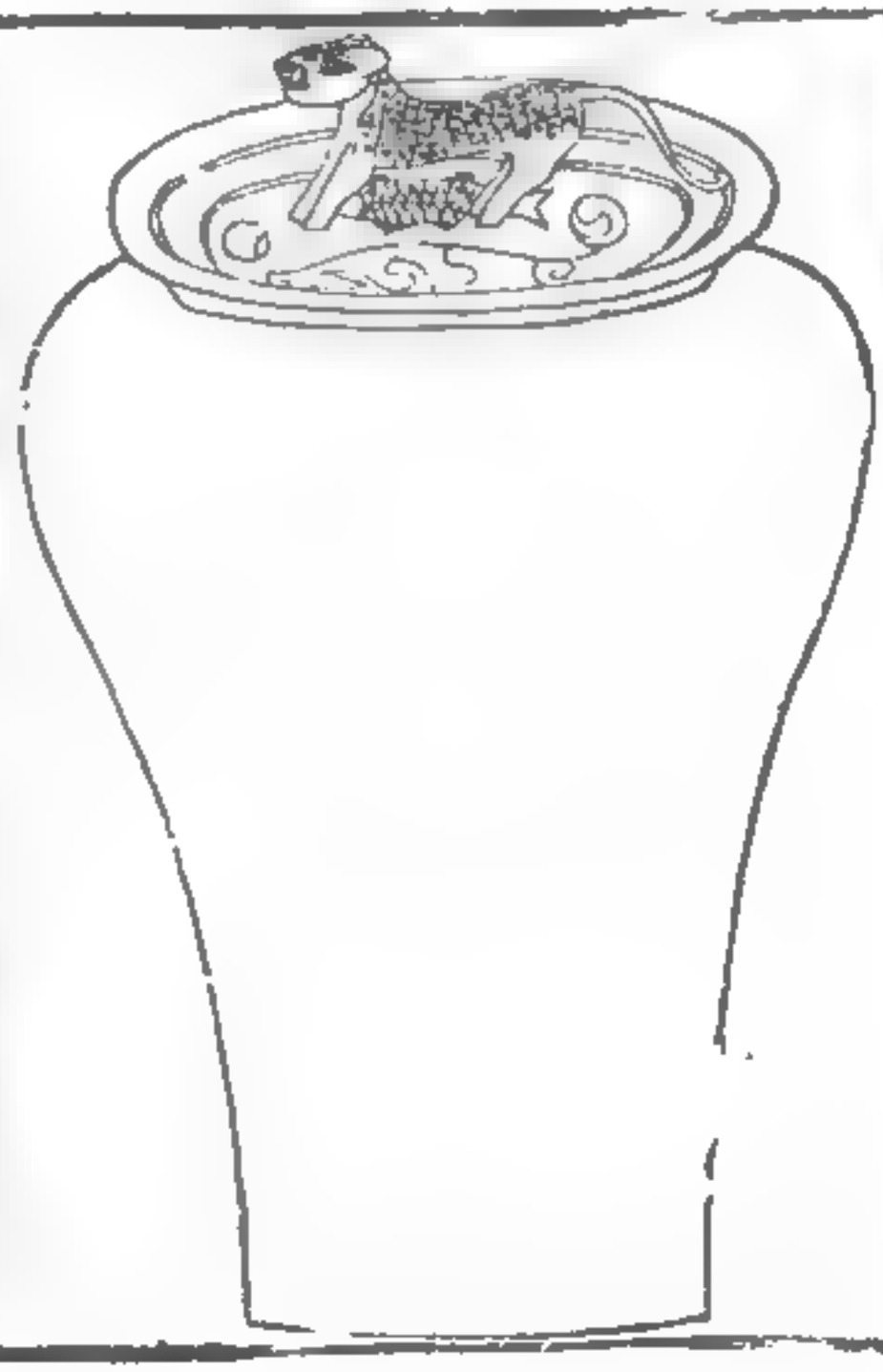


周饗禹鎛 銘小 摹

右高一尺五寸五分上徑長九寸六分閎八寸下口徑長七寸閎六寸五分鈕高三寸八分閎一寸五分重十有六斤無銘凡三代之器或象饗簋或著蟠夔或龍或虎或螭或虺類皆不一然未有以馬為飾者是鎛鈕特作繫馬形蓋馬性奔逸繫以羈絡則惟人之從而疾徐有節鎛以和鼓為事懼其過於淫樂也故俾承於繫馬蓋與舟鎛同義舟欲其樂不

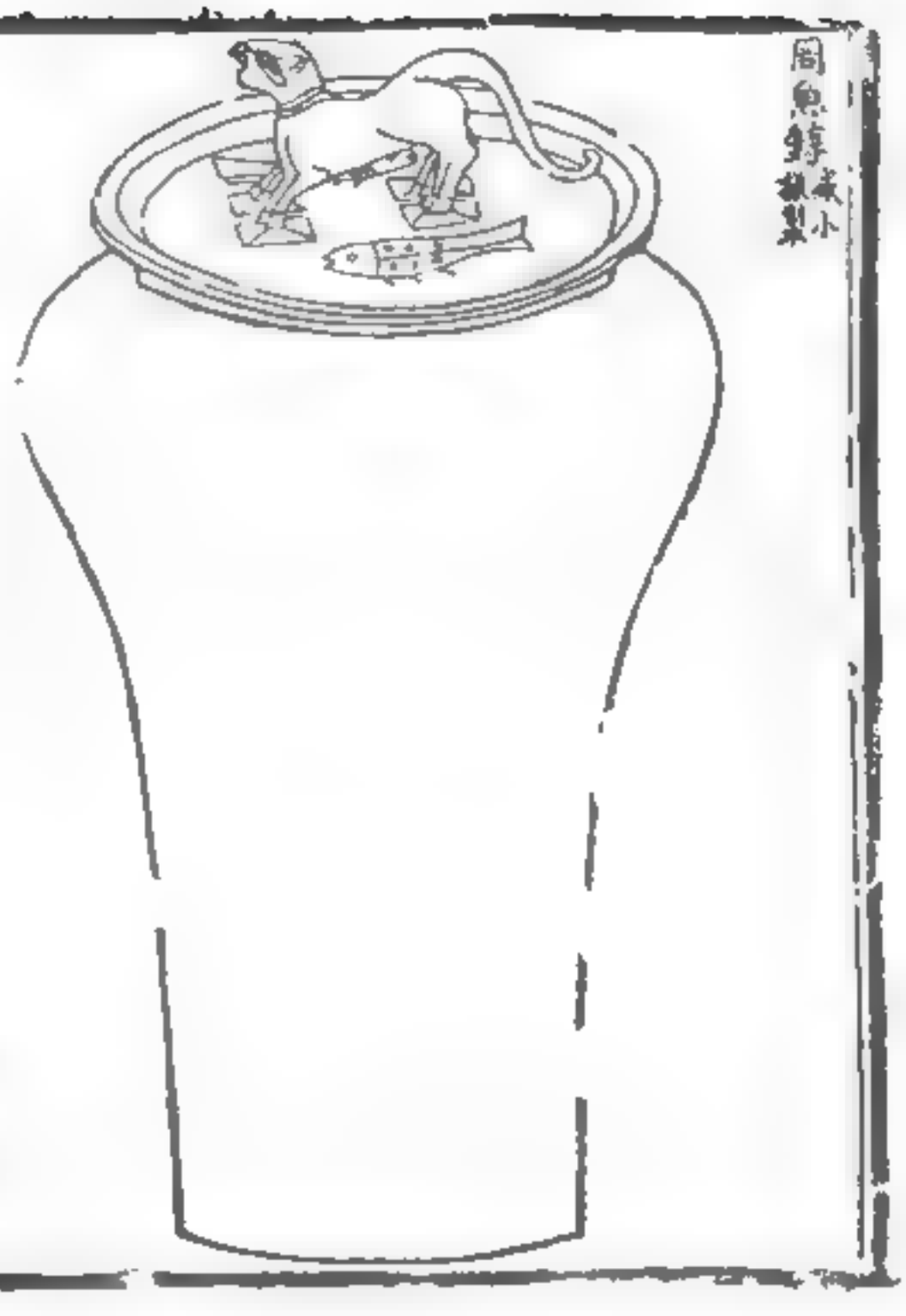
流馬欲其樂有節舟慈羅瀨而馬戒奔逸故也

王黼云古金鎛重一十五斤十有四兩上爲縶馬齊書始與王鎧傳廣漢什邡人段祚以淳于獻上有銅馬以繩繫馬去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注淳于以手振芒則如雷清響此鎛與段祚所獻無少異今樂府金鎛就擊於地灌水之制不復考矣



周魚鉼

右高一尺四寸五分上徑長八寸四分闊七寸三分下口徑長六寸五分闊五寸七分鈕高二寸三分闊一寸一分重十有五斤無銘是器以獸爲鈕頂間作龜魚形蓋介蟲三百六十龜爲之長人用之以斷吉凶以別是非魚亦鱗之屬以其類從則鑄器尚象寓以微意莫不有法焉

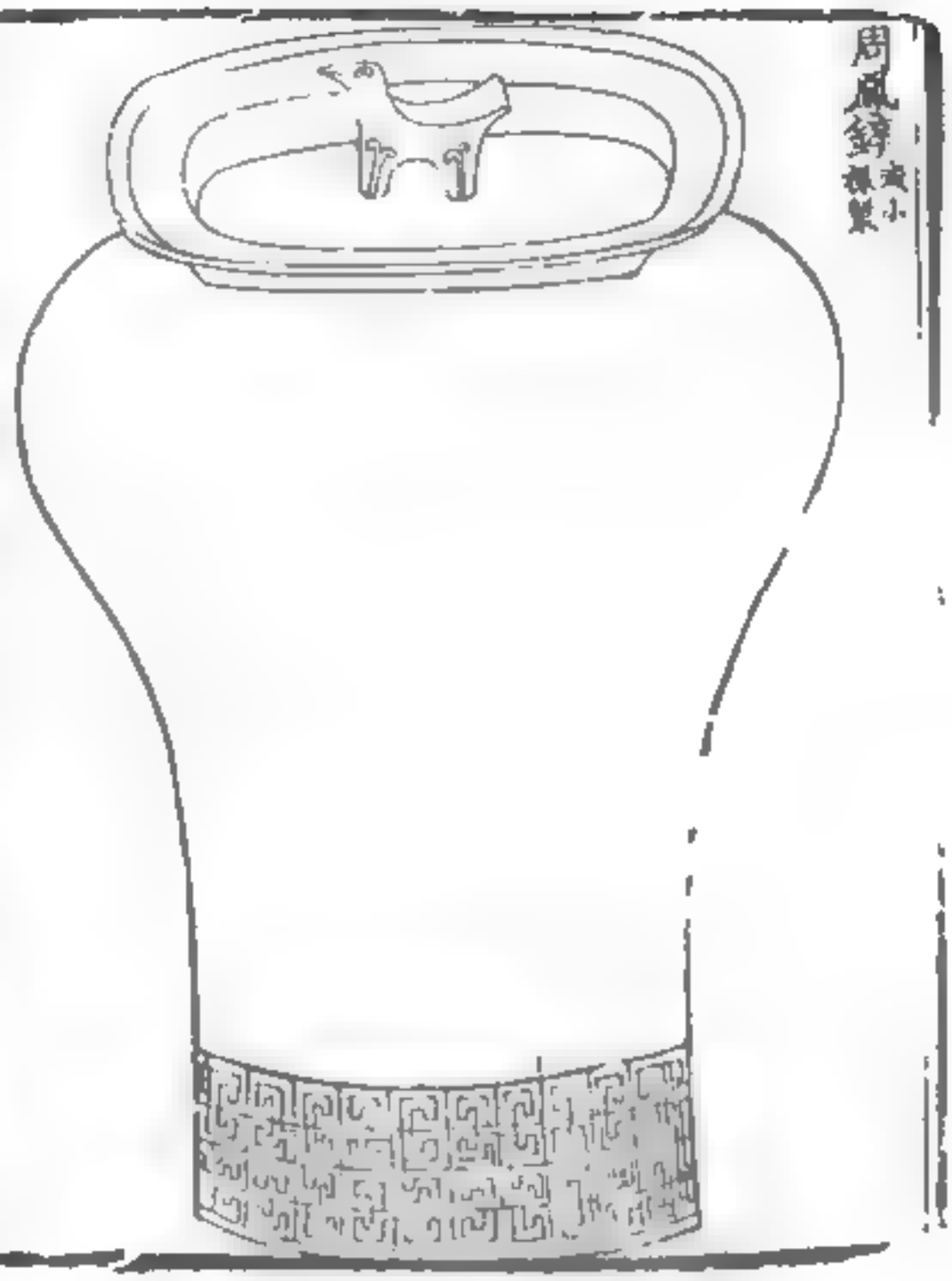


周魚鐎 高小 樣製

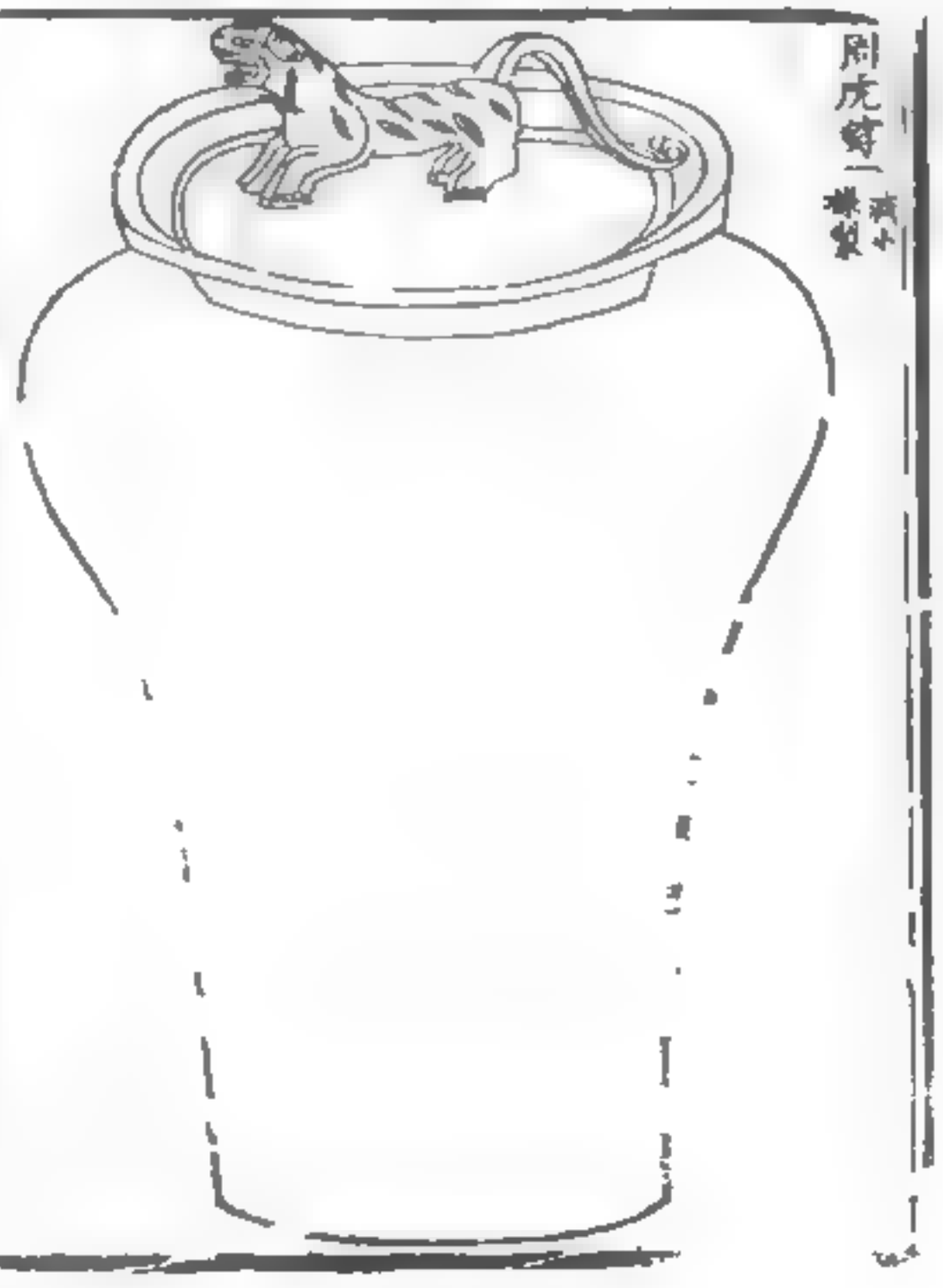
右高一尺二寸八分上徑長七寸一分闊六寸二分下口徑長五寸五分闊四寸七分鉦高八分闊二寸一分重九斤四兩無銘鐎俗鼓之器鼓陽也鐎陰也此鐎獨飾以魚者魚陰物柔巽隱伏隨陽上下亦取夫陽唱陰和之義耳

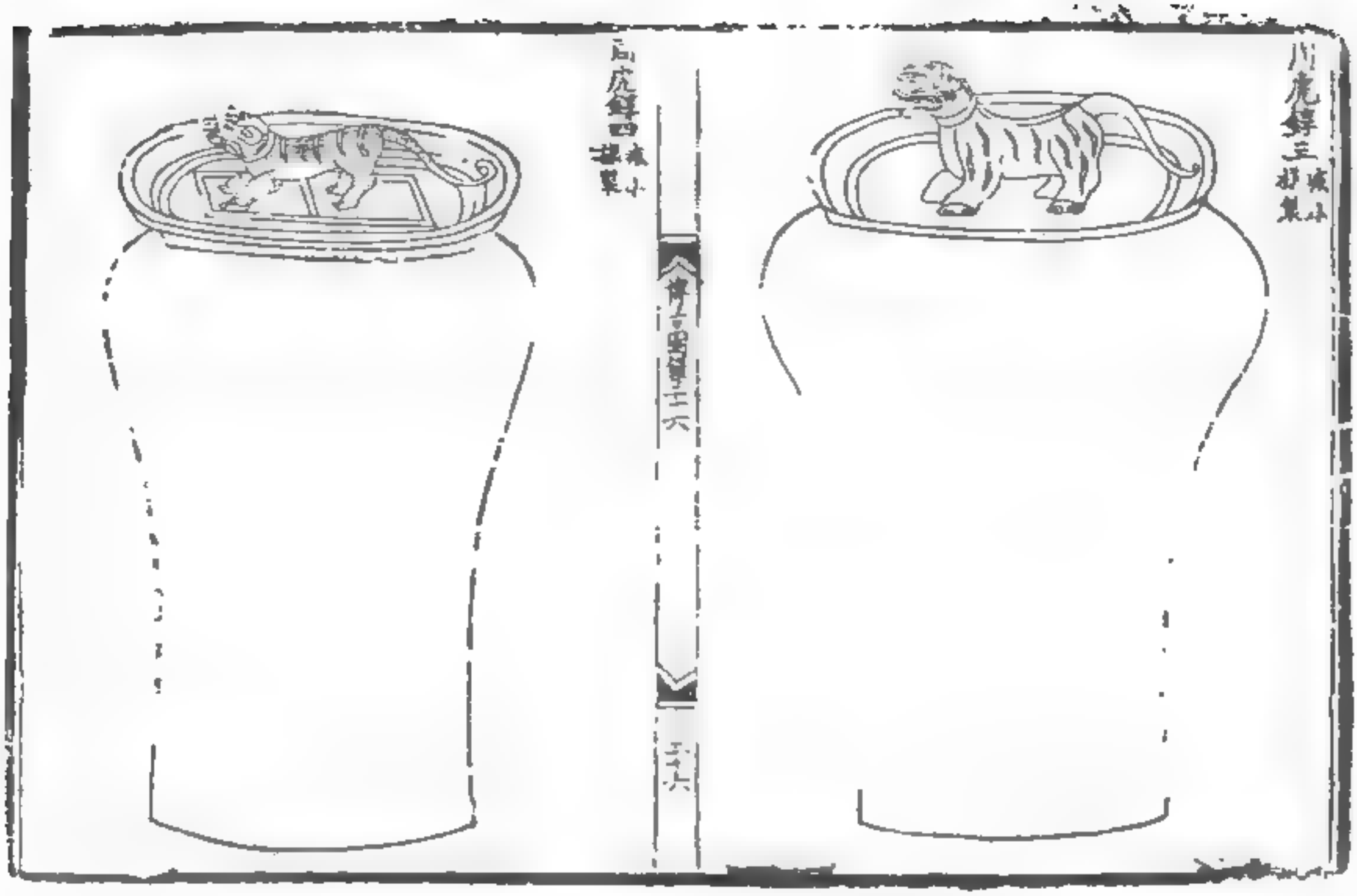
周魚鐎 高小 樣製

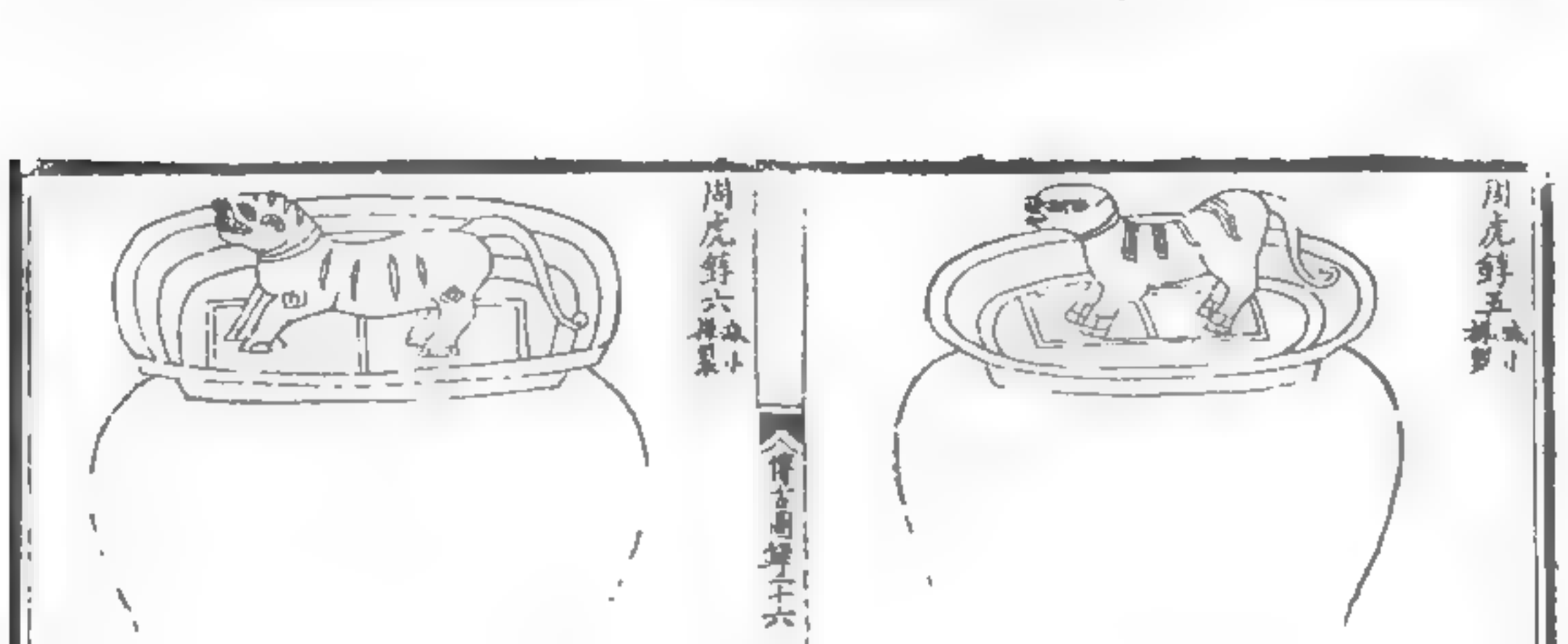
右高一尺四寸六分上徑長八寸四分闊七寸二分下口徑長六寸闊四寸五分鉦高二寸四分闊一寸三分重一十斤九兩無銘古之制器以魚飾者多矣商有魚敦周有魚簋又有魚簠玫其意不過柔弱和順朝夕無寐以勤其事而已是鐎以雙魚爲飾鈕作螭虎者魚則取其和順而螭虎則取其制節作樂之諸如斯而已



右高一尺四分上徑長六寸七分閻五寸一分下口徑長五寸八分閻四寸七分鈕高一寸三分閻五分重一十斤無銘書曰簫韶九成鳳凰來儀蓋以簫韶形聲類鳳故各以其類而應之攷鐏之形聲其實象獸然是鐏乃以鳳為鈕則知樂成而感格者舉可以互見也以是知一音不調一物不格皆非所以為樂成矣




周虎錞三 原小拓製
周虎錞四 原小拓製


周虎錞五 原小拓製
周虎錞六 原小拓製

第一器高二尺二寸三分上徑長一尺七寸六分闊一尺四寸下口徑長一尺闊九寸一分鈕高四寸一分闊二寸八分重五十一斤無銘

第二器高二尺四寸三分上徑長一尺七寸七分闊一尺四寸七分下口徑長一尺闊九寸一寸一分鈕高三寸九分闊二寸七分重四十斤無銘

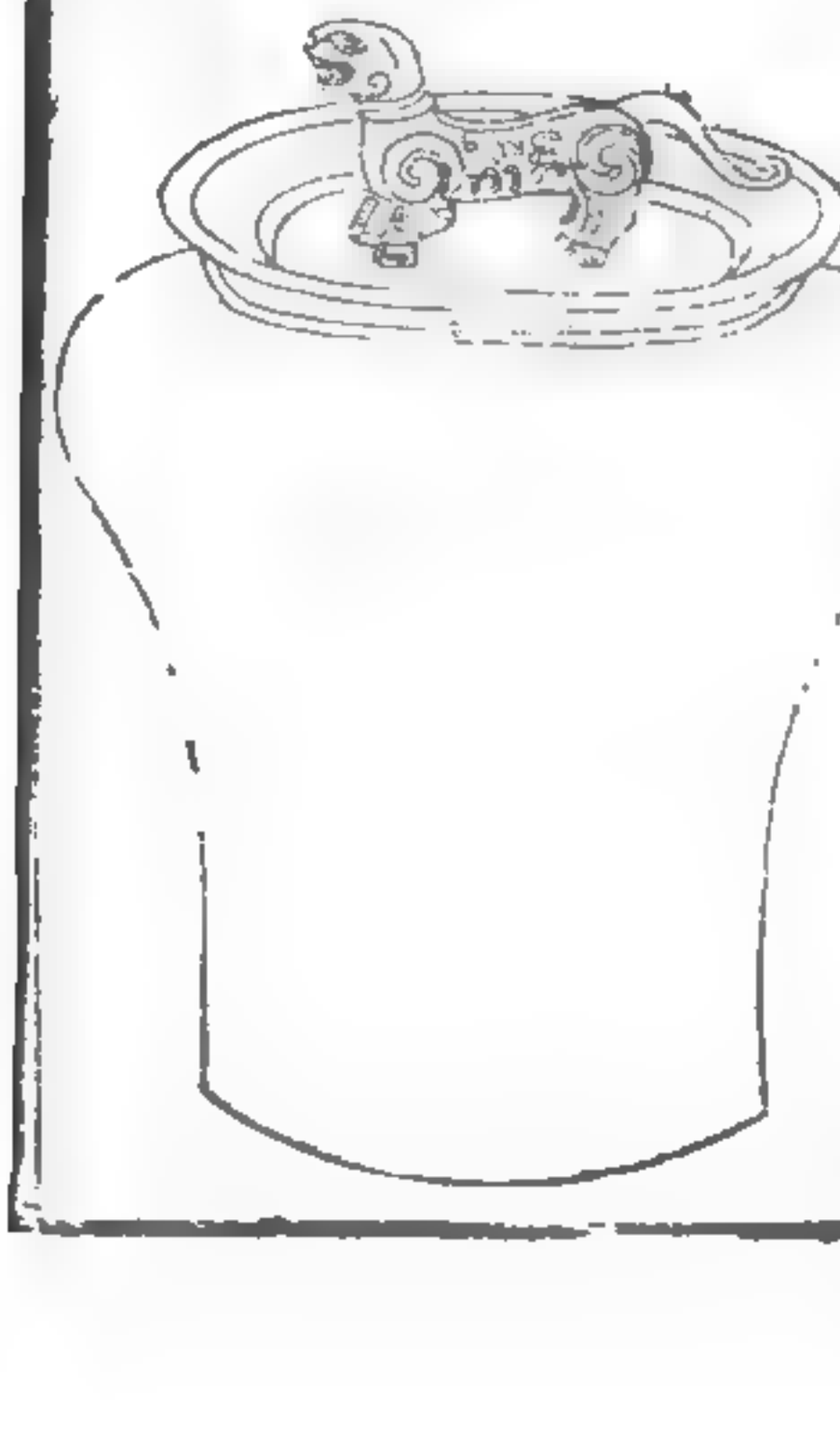
第三器高一尺五寸三分上徑長一尺闊八寸下口徑長七寸一分闊五寸八分鈕高二寸七分闊一寸五分重十有二斤無銘

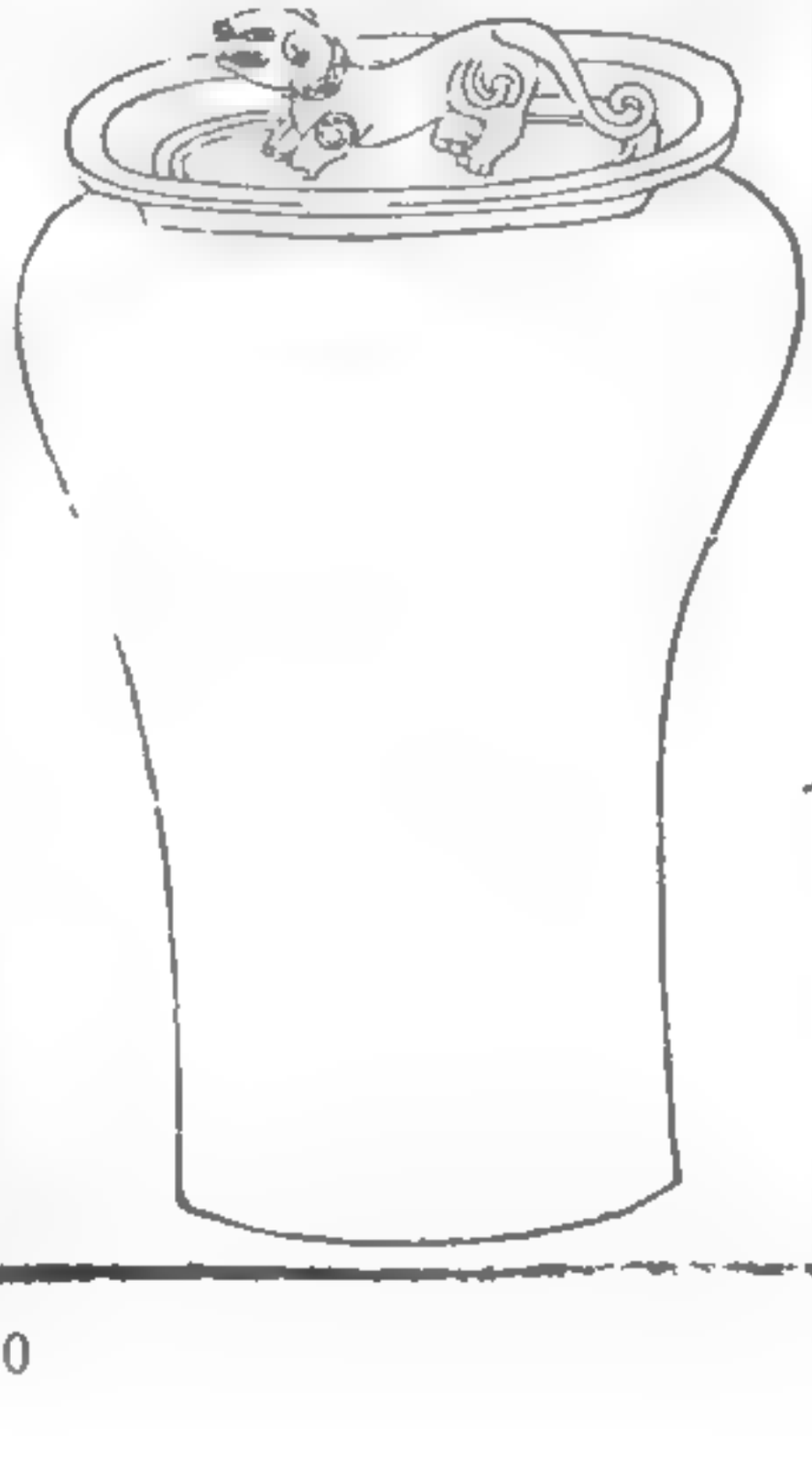
第四器高一尺二寸一分上徑長九寸三分闊六寸五分下口徑長五寸三分闊四寸八分鈕高二寸一分闊一寸七分重八斤無銘

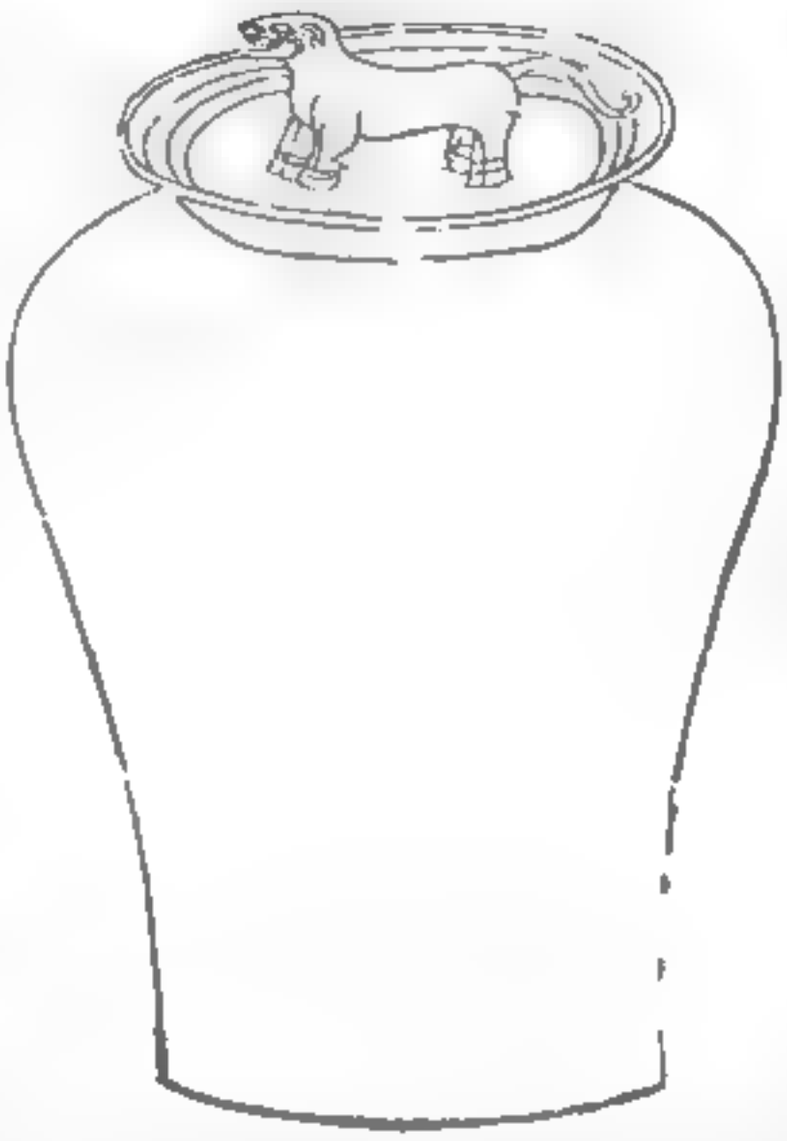
第五器高一尺二寸三分上徑長七寸四分闊六寸五分下口徑長五寸四分闊四寸七分鈕高二寸一分闊一寸七分重六斤四兩無銘

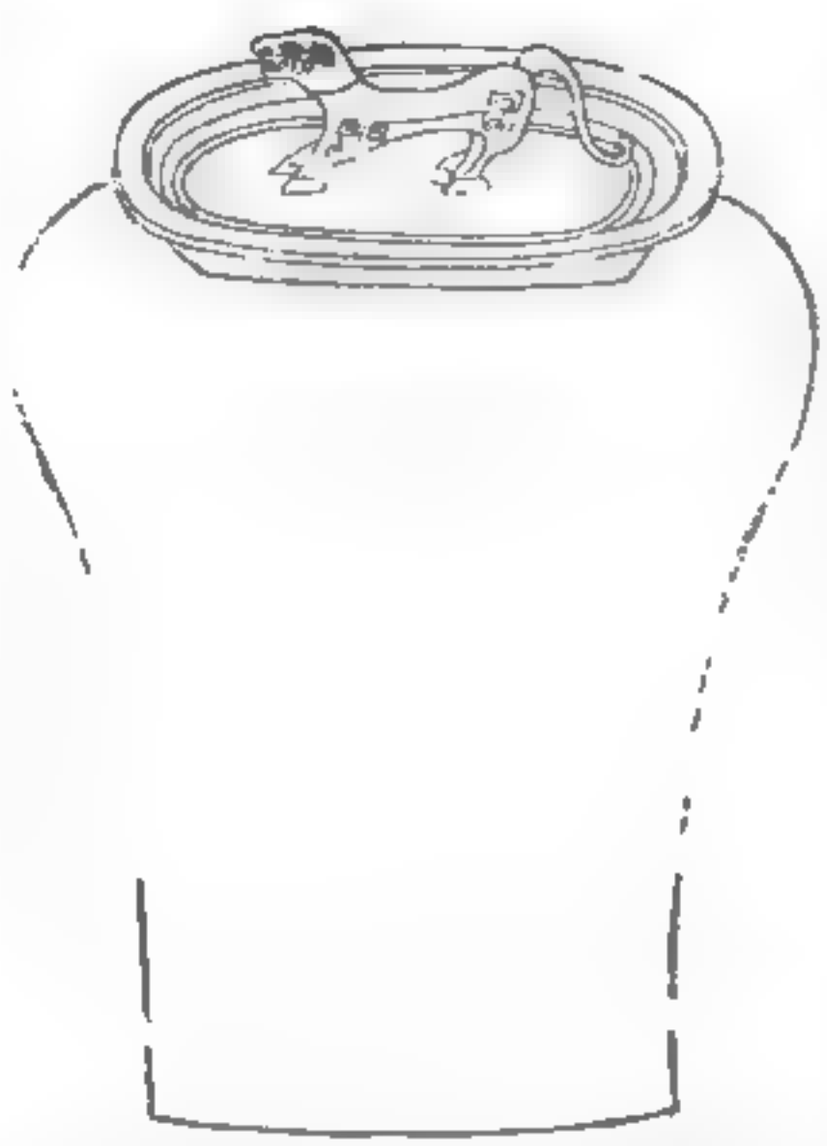
第六器高一尺三寸上徑長一尺闊八寸八分下口徑長六寸七分闊六寸鈕高二寸五分闊一寸五分重八斤無銘

右七器形制皆同大小則異釭俱作虎狀按虎西方義獸金屬也故於錞有之王安石釋周官鼓人云以錞和鼓蓋鼓則進進則爲陽用事之時陰出佐之而已然則取義獸者其在茲歟









第一器高一尺三寸五分上徑長九寸六分闊六寸下口徑長六寸三分闊五寸七分鈕高三寸一分闊一寸重十有一斤二兩無銘

第二器高一尺一寸五分上徑長七寸六分闊六寸四分下口徑長五寸八分闊四寸九分鈕高一寸八分闊一寸三分重八斤十有二兩無銘

第三器高一尺六寸上徑長九寸八分闊八寸六分下口徑長七寸闊六寸五分鈕蝕剥不完重二十斤無銘

第四器高一尺三寸五分上徑長一尺一寸闊八寸五分下口徑長八寸三分闊六寸八分鈕高三寸一分闊一寸六分重二十一斤無銘

右四器皆以蜼爲鈕蜼用鼻禦雨智獸也周官司服宗彝謂虎蜼蓋以飾之於宗廟彝器之間以爲法焉鎛之爲用其鳴必以時智者之道也

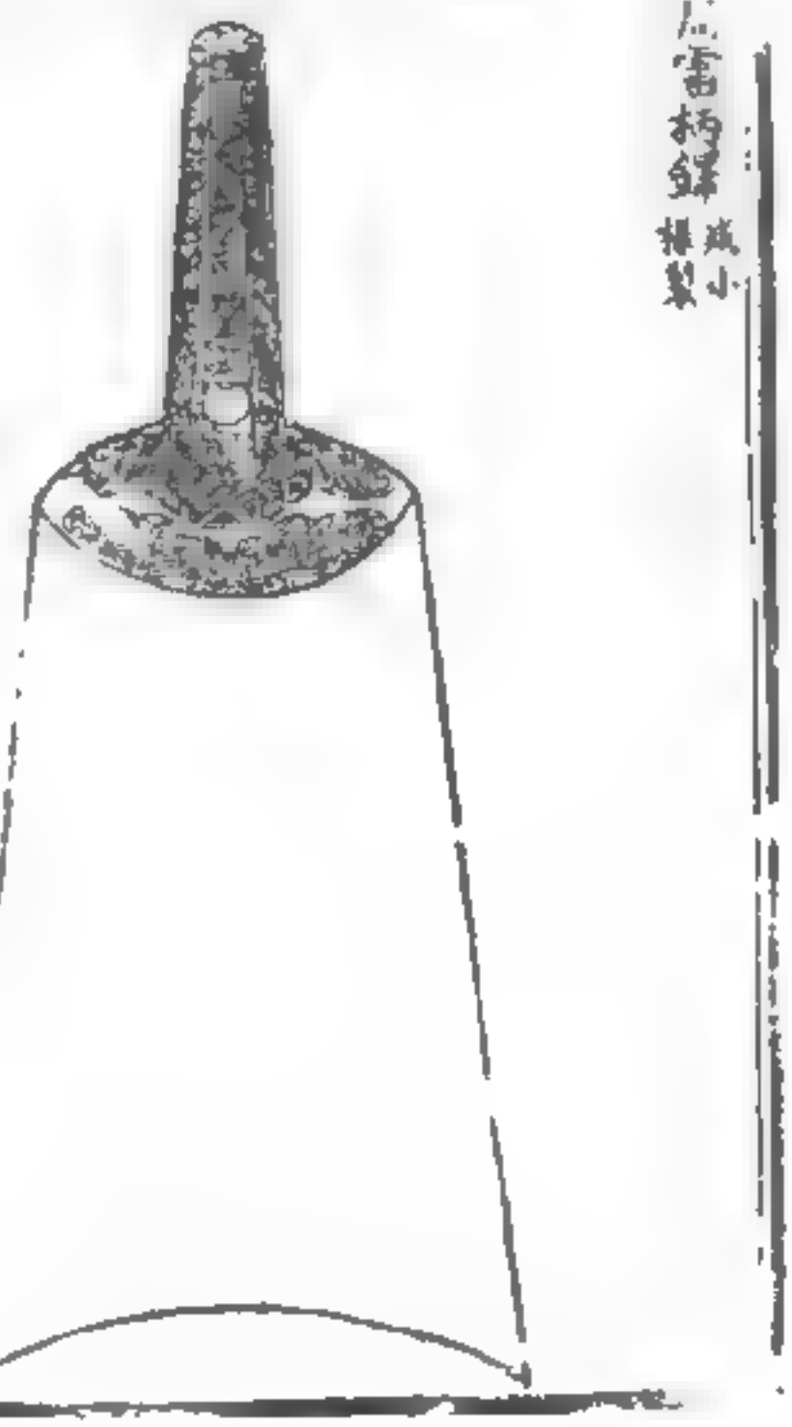
鐸鉦鐃戚總說

凡樂之作皆所以象成者也若昔王業之自湯武已來蓋未嘗不先於以武定天下亂也方其定亂之初總兵之士爭咸掌於司馬而軍旅之行與夫臨陣對敵則有坐作進退之方進退坐作者必齊之以金鼓鳴鼓以進鳴金而退由是有鐸鉦鐲鐃之用焉及其功成矣斯有象成之樂則取彼所以成功之者服暴者亡寧弓束矢戢干戈而散馬牛則事而形于歌詠由是鐸鉦鐲鐃復施於作樂之際也夫鐘磬必調於律呂而合奏則繫之絲木越之匏竹小大清濁雜比而爲和凡此所主者樂之均也若夫鐸鉦鐲鐃則非假調乎律呂鏘然並作特用以爲節檢而與鼓相

閒故周官鼓人之職以金鐲通鼓是也執而振之舞者視而爲容焉如鐲則之用乃其一類耳鐲即鉦也特器同而名異至若鉦則又爲止鼓之器樂記曰復亂以武武即鉦也以其舞畢而鳴鐃以治理之爲亂也且舞有文舞焉干羽所以象文有武舞焉干戚所以象武詩稱馹其鷺羽者謂析其羽而持之以舞乃文舞也其謂朱干玉戚則武舞也或舞執戚用示其威故耳凡茲數器原其始要其終合

其法

右高六寸八分柄長三寸八分徑一寸上徑長三寸三分闊二寸八分下徑長四寸一分闊三寸六分重四斤十有一兩無銘古者以木鐸振文教以金鐸奮武衛故書言每歲孟春遒人以木鐸徇于路而敷人以金鐸通鼓凡樂舞必振鐸以爲之則鐸雖微物其爲用亦大矣後世不知所重往往倣之以爲柴車之警然其音聲猶有瞽



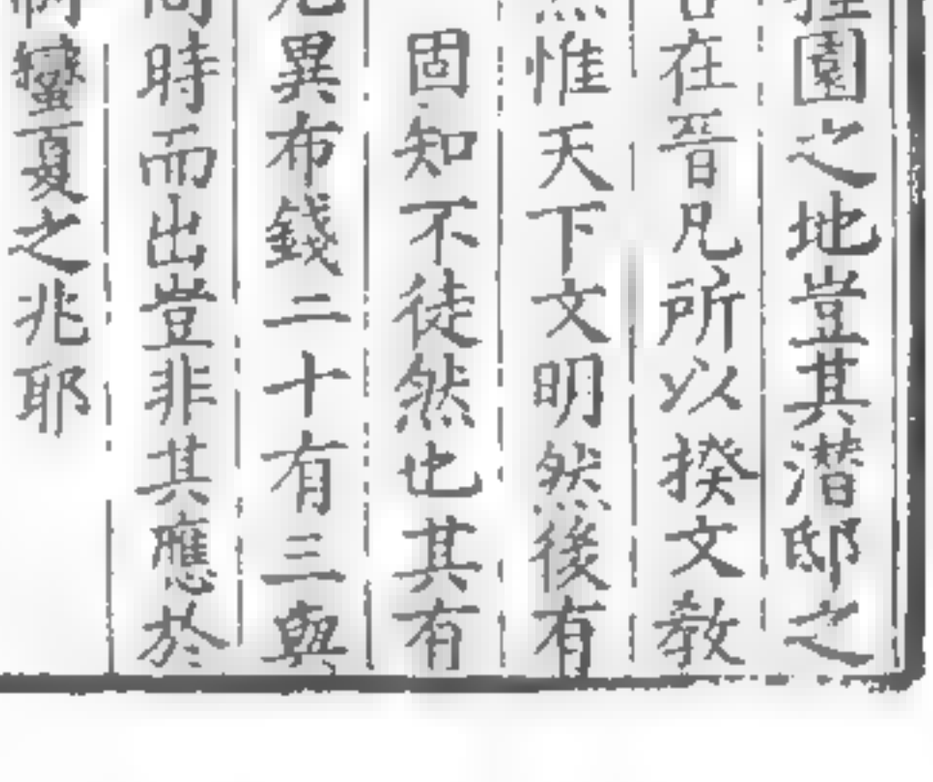
風柏鳳鐸 作元 樣製

右高六寸八分柄長四寸七分上徑長三寸下徑長四寸四分橫二寸一分重

鳳柏木形

以金鐸通鼓凡樂舞必振鐸以爲之以鳳亦取其鳳皇來儀之象而爲柄詩所謂鳳皇鳴矣于彼高岡梧桐朝陽蓋鐸者樂之節取其樂調而之也

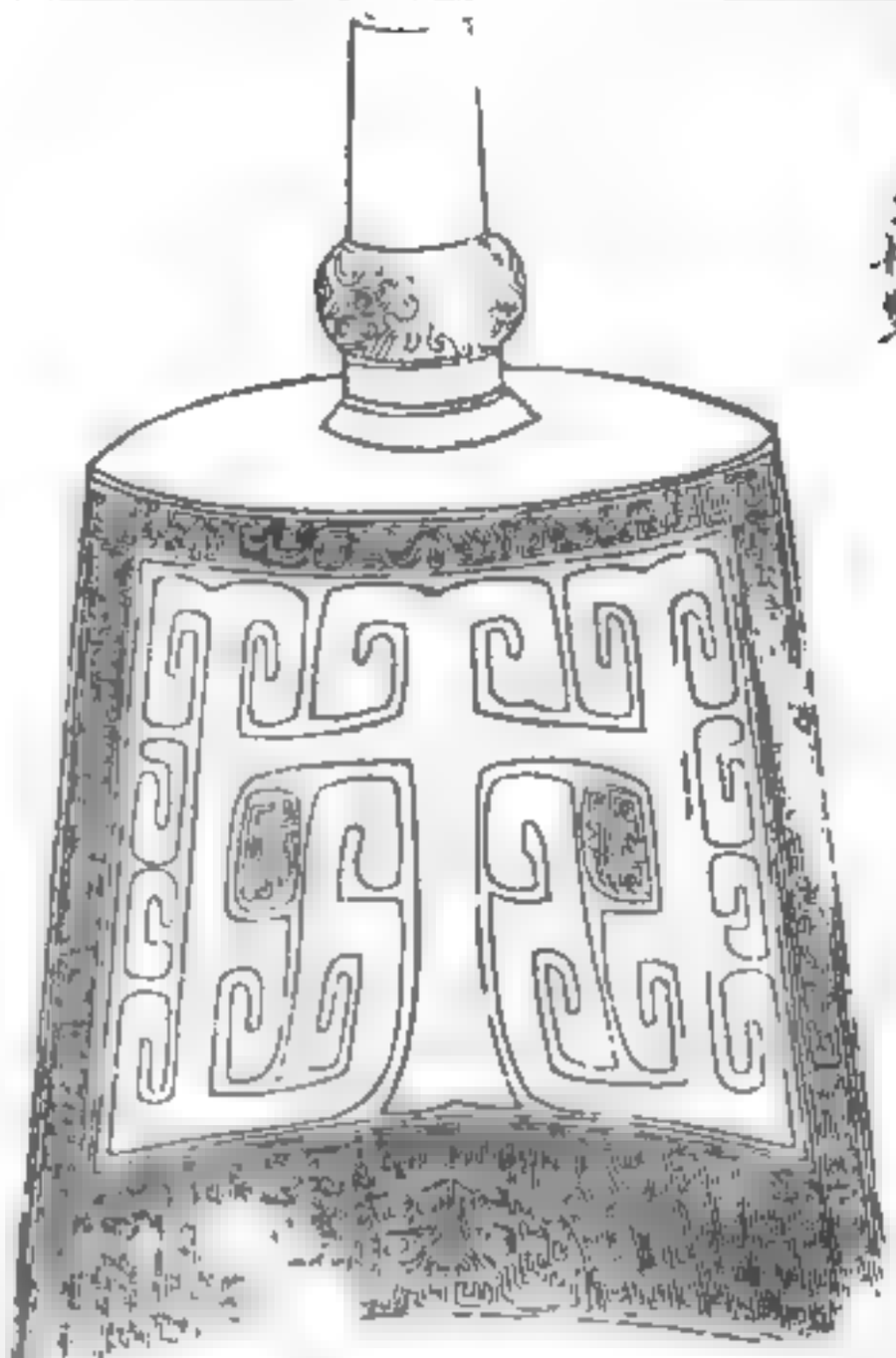
出於龍德太一宮養種園之地豈其潛邸之
符有應於是耶且自古在晉凡所以揆文教
和樂律一本之於鐸然惟天下文明然後有
此令鐸出於龍德太一固知不徒然也其有
半兩錢一百三十有九異布錢二十有三與
夫六花小鑑馬勒環同時而出豈非其應於
明時爲錢流地上控制蠻夏之兆耶



右高一尺一寸八分柄長六寸徑二寸二分
上徑長九寸七分闊六寸四分下徑長一尺
一寸九分闊八寸六分重六十三斤無銘古
之田役令其日以旗幟令其耳以鼓鉦於是
聞鼓則知進以鼓陽也聞鉦則知止以鉦陰
也蓋鉦亦不止用於節鼓而已是鉦所飾篆
畫突起兩面狀獸首而中象黃目周以糙草
其製作爲周物無疑也

右高一尺七寸八分柄長一寸九分徑四寸三分上徑長一尺七寸八分下徑長一尺九寸五分閎一尺四寸重二百五十四斤無銘夫是器鉦也蓋鉦以止鼓為義龜位壬癸於[redacted]為物又性隱伏故取之以為而其公司馬執鐲鐲即鉦也然則司陰類耳先王之於彝器或飾之或不各有其意飾之則觀器而能知所用司之則用器而必稱其職豈苟然哉

右高二尺一寸二分柄長一尺二寸上徑長一尺七寸二分闊一尺一寸八分下徑長二尺一寸八分闊一尺四寸重三百斤無銘舊此形制上出柄而中空正許慎所謂似鈴柄中上下通者是也然慎又以鉦爲鐃按周官鼓人以金鐃止鼓而釋者亦云鐃如鈴無舌與慎之說合又許子銘鐘謂之鈴鐘疑古之鈴制與鐘同而此鉦也雖無枚篆之飾大

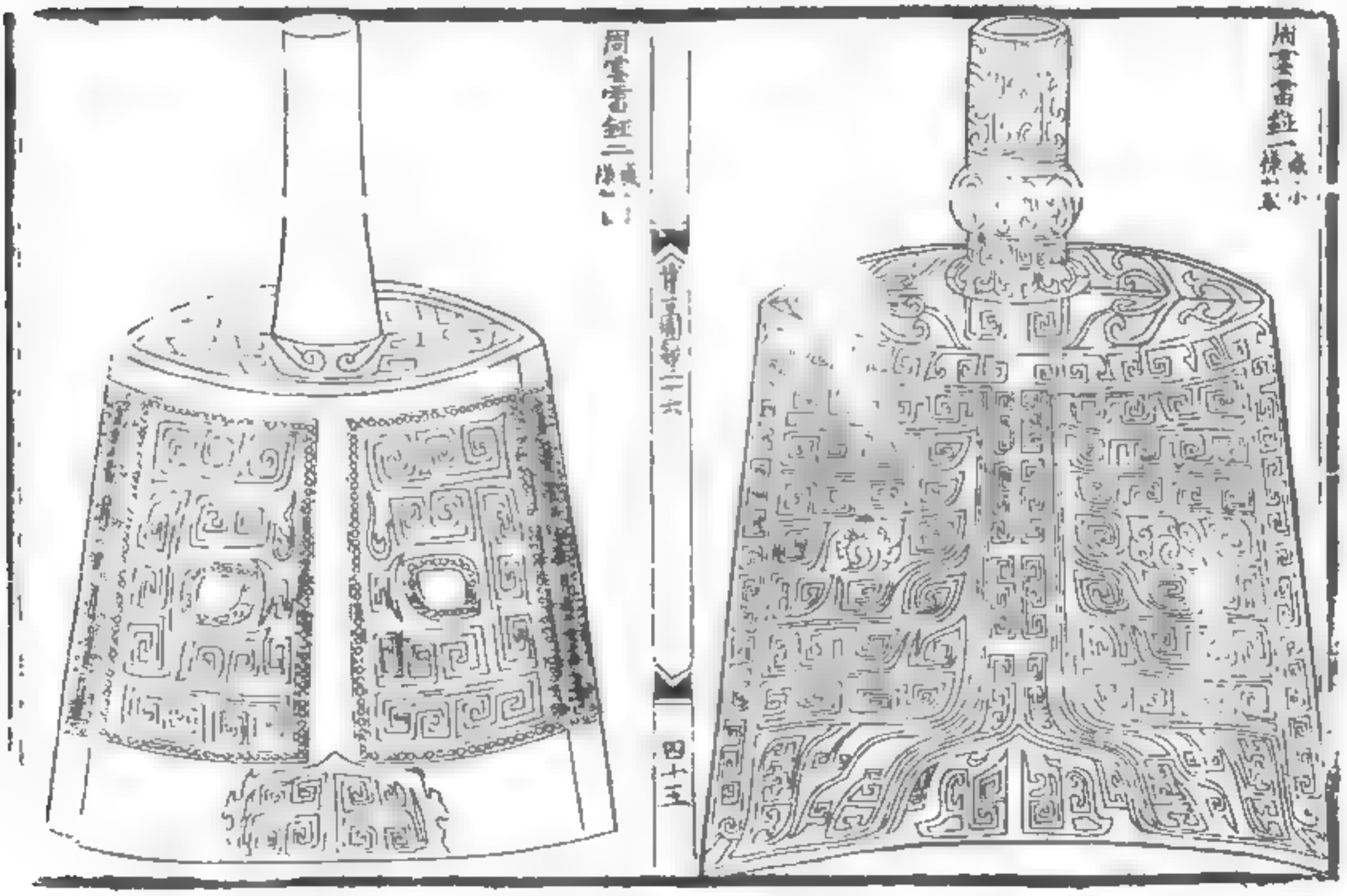


周瑞草鉦 減小樣製

相類則知似鈴之說亦不謬矣其兩皆作瑞草蓋連理芝草嘗莢嘉禾皆連理古瑞命記云王者慈仁則芝草生白之爲瑞者故瑞應圖曰八方合爲一家則進亦曰德至地則嘉禾生嘗莢起而是數皆德之所致則取以飾鉦亦見王者之兵兼除害以德天下故異詩人何草不黃之刺也

周隧鉦 甘

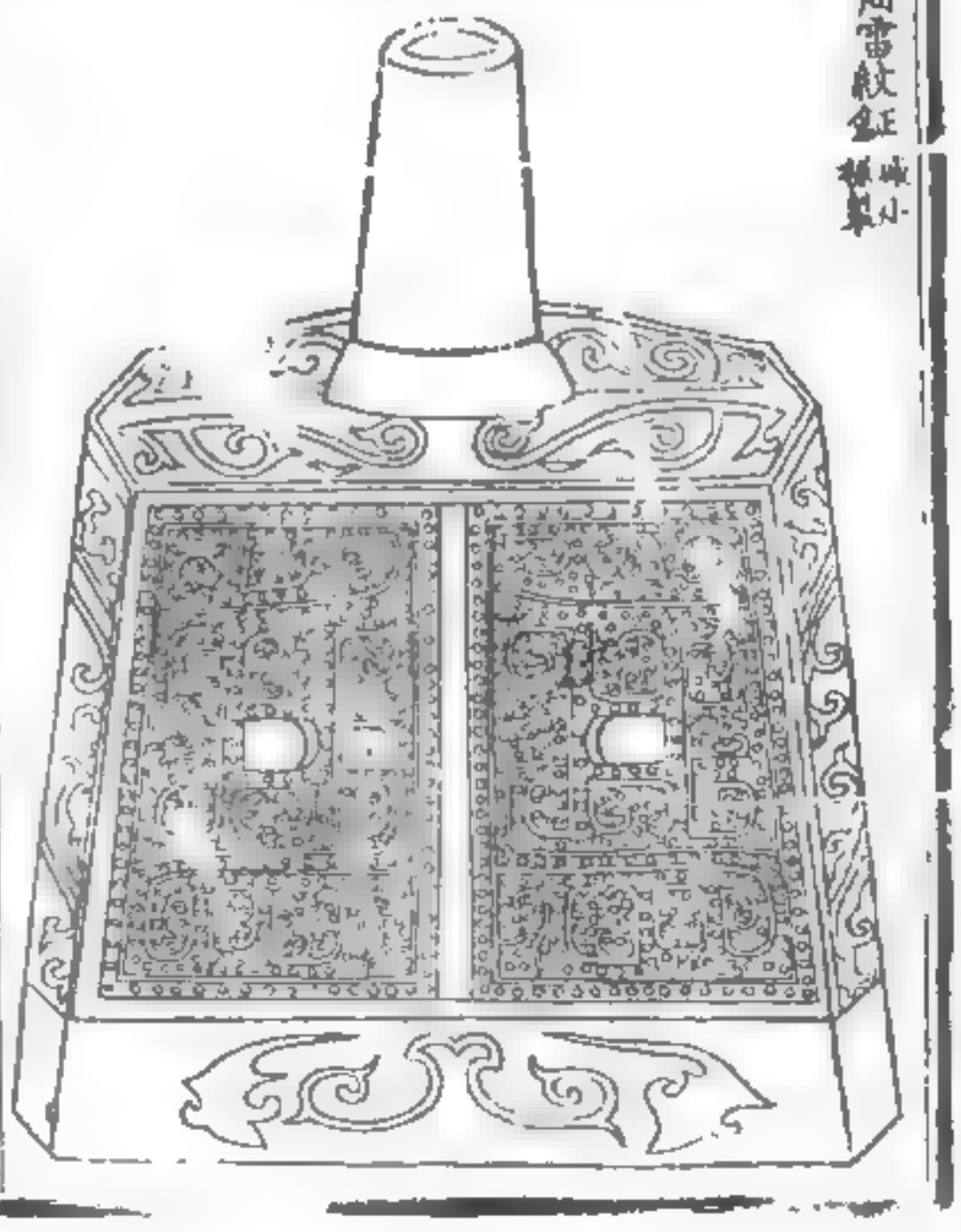
柄長七寸九分上徑長分下徑長一尺五寸二十八斤有半無銘柄蟠夔紊糾結之狀鐘之隧擁制耳然鉦其柄於塵而鳴隧當在上也



周雷雷鉦一 小

周雷雷鉦二 小

前一器古向一尺五寸五分柄長七寸九分上
徑長一尺八寸六分闊八寸下徑長一尺七
寸闊一尺八寸二分重一百五十斤無銘
後一器古向八寸五分柄長五寸八分上徑長
七寸九分闊五寸下徑長一尺二分闊七寸
重四十七斤無銘
右二器皆以雲雷爲飾按詩之常武美宣王
立武事而曰如雷如霆徐方震驚則兵所
貴者在於能震服而已不特如此雷爲天威而
兵者所以將天威者也雷之收發必以其時
而兵者亦貴乎戢而時動者也雖然雷之所作
澤必從之則吾之兵非以毒天下也乃所以
利之耳○詩止戈爲武而鉦又取夫止干
而已

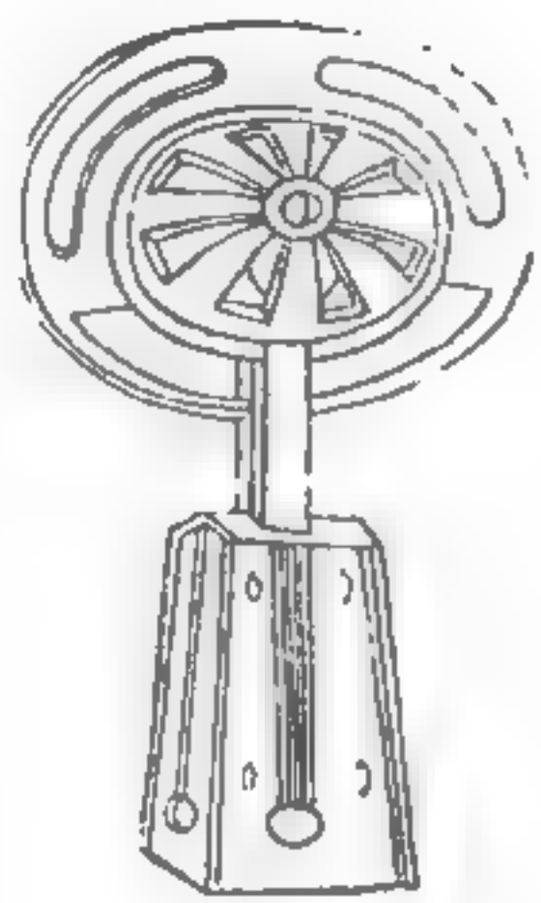


周雷紋鉦 高小

右高九寸五分柄長六寸二分徑二寸一分
上徑長八寸九分闊五寸四分下徑長一尺
二寸四分闊七寸六分重五十一斤無銘是
器通體周以雷紋每面作兩黃目獨柄純素
無紋其規模復少變於它鉦耳

右高七寸五分柄長四寸八分徑一寸八分
上徑長六寸九分閻四寸三分下徑長九寸
四分閻五寸四分重二十五斤四兩無銘是
器内外遍飾雲紋或輕或重兩面各設兩目
上爲雲翳四邊市以連珠比百寶鈕爲稍純
質然形制大槩相類蓋一時物耳

右高一尺一寸二分柄長六寸徑一寸八分
上徑長九寸四分閻五寸二分下徑長一尺
一寸七分閻七寸八分重四十五斤無銘是
器兩面作獸形突起蟠夔中設二目純緣閒
飾以雷篆正取其節鼓之義且其柄中通若
鐘甬然故目曰通甬鉦云

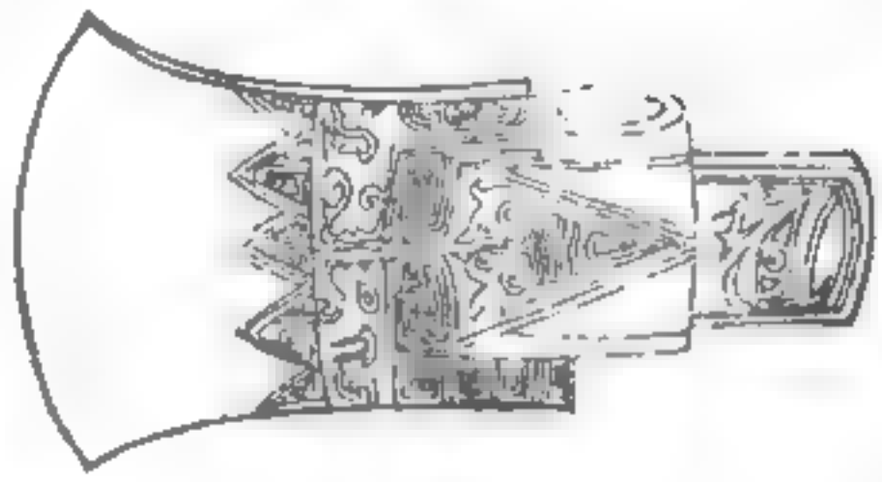


第一器長六寸九分徑四寸重一斤四兩無銘

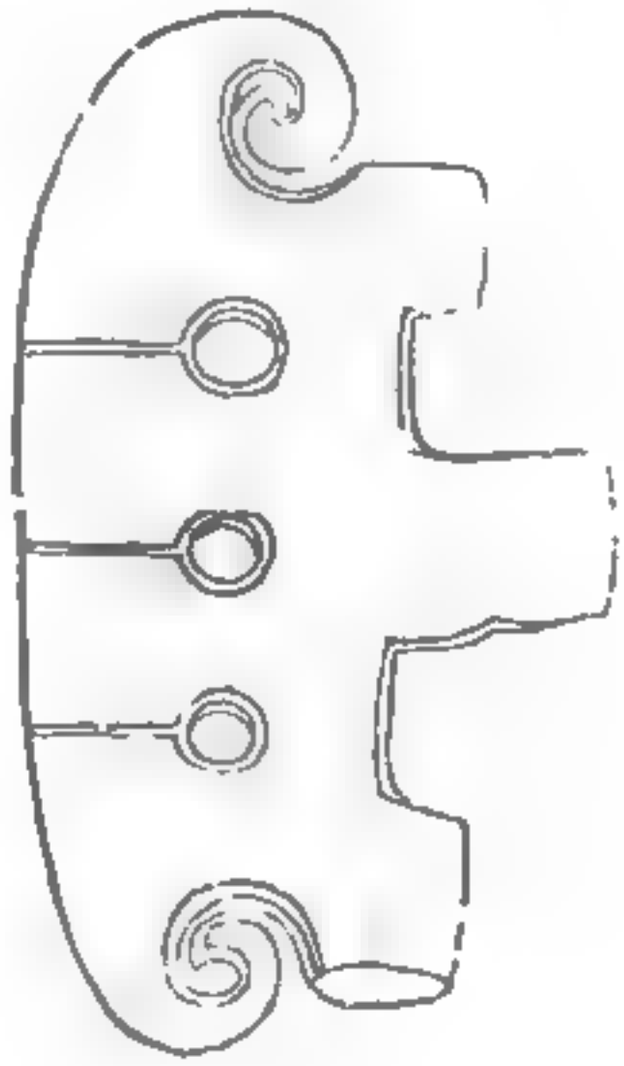
第二器長六寸六分徑三寸九分重一斤無銘

右許慎謂銑小鉦也如鈴無舌鳴之以止擊鼓者也是器頗近其制而特有舌焉蓋欲便於作止不待擊而後鳴也然不獨卒長職此而已且舞人亦用之樂記曰復亂以武則以武爲銑謂舞人鳴此以治理之而又以爲退卻之節也

右長六寸闊三寸重十有三兩無銘夫戚蓋
司殺者之所秉用以爲舞則以象其武安柄
處作蟬紋柄之外作兩目中作饕餮垂花之
飾紋鏤精妙非漢不能爲也



右長七寸六分闊四寸三分重一斤無銘形
戚也戚斧屬又爲樂之器此若片雲狀而兩
端微卷中作三圜竅空也柄處爲三耳蓋戚以
玉爲柲柲即柄也所謂朱干玉戚者此其戚歟



至大重修宣和博古圖録卷第二十七

弩機鏃奩錢硯滴托轅承轅輿輅飾表座刀筆杖頭等總說

漢

弩機 七器

書言府弩機 盒二十七子

銀錯弩機一

銀錯弩機二

銀錯弩機三

銀錯弩機四

銀錯弩機五

銀錯弩機六

鏃 三器

金銀錯鏃

鴆杖首鏃

銭鏃

奩 五器

鳳奩

獸奩

四神奩

蟠虬攜奩

連鐶攜奩

錢 九器

厭勝錢一

厭勝錢二

厭勝錢三

厭勝錢四

厭勝錢五

藏心錢一

藏心錢二

藏心錢三

藏心錢四

漢
硯滴 二器
龜蛇硯滴一
龜蛇硯滴二
周
托轅 二器
辟邪車軛托轅一
辟邪車軛托轅二
承轅 一器
軛飾虎首承轅
漢輿軛飾
周雙螭表座
漢 五器
表座
旂鈴
刀筆

蟠龍杖頭
蟠螭杖頭
唐蹲龍
漢鳩車
六朝鳩車
漢龍提梁

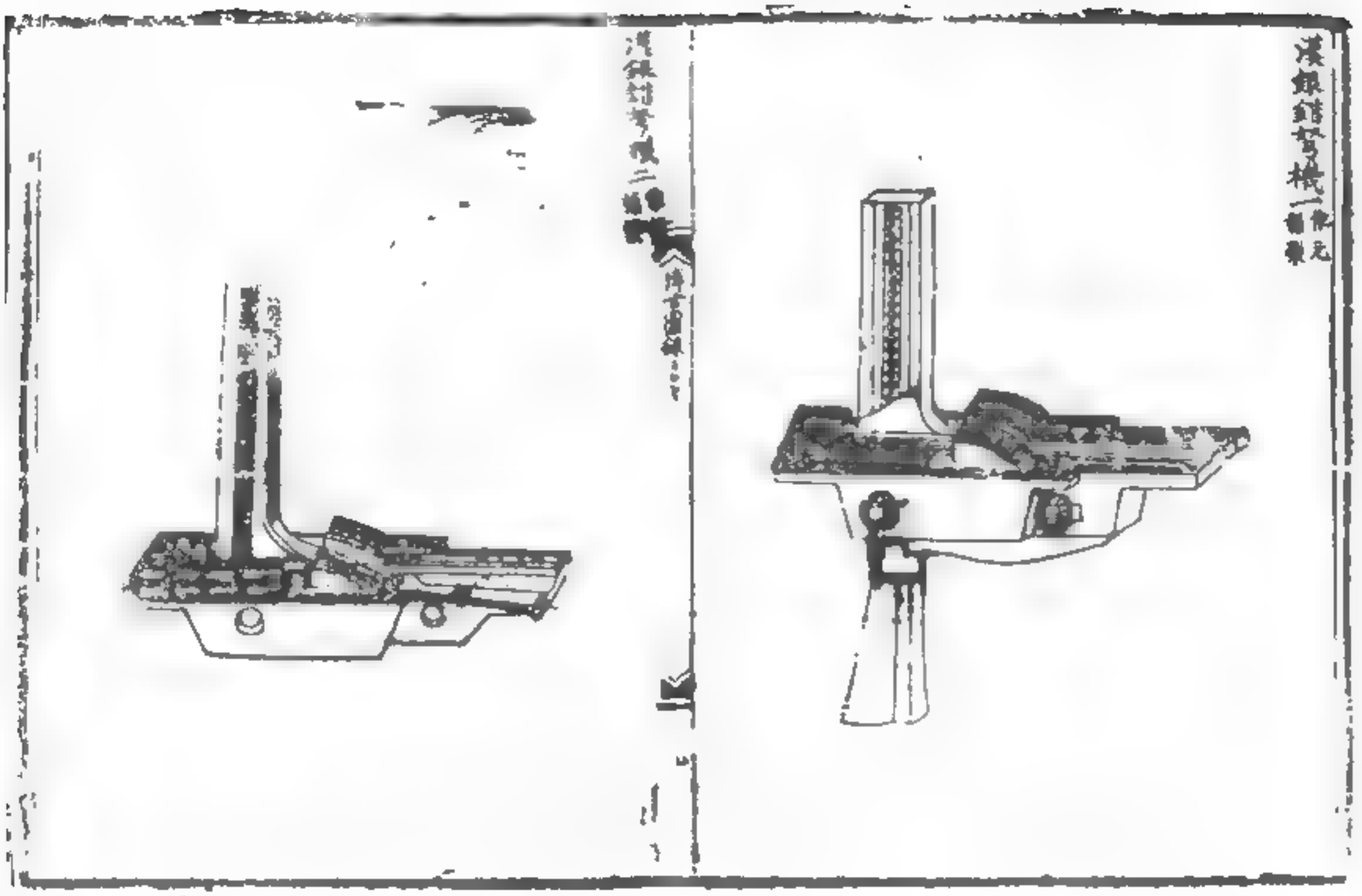
刀筆杖頭等總說

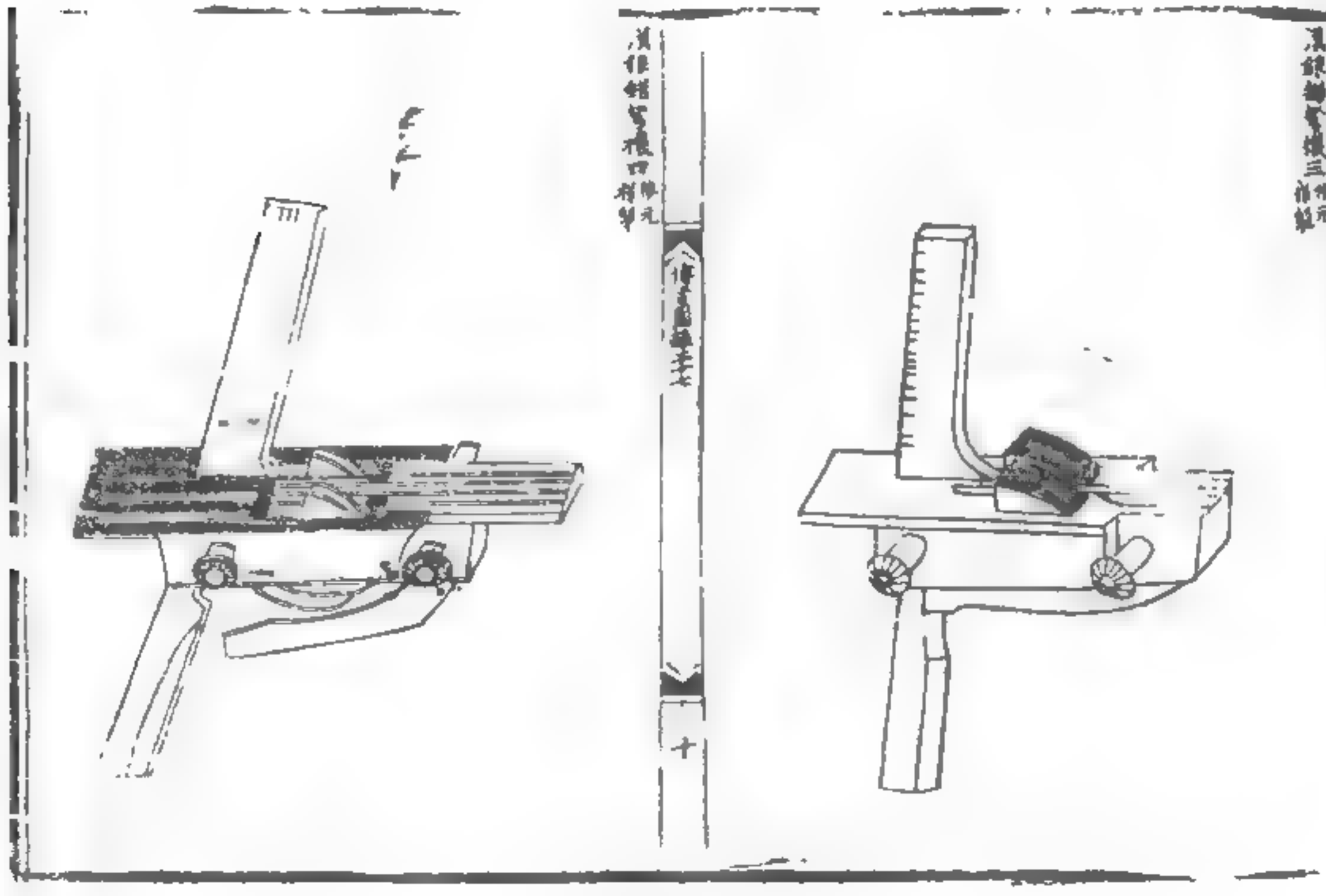
百工之事皆聖人作故凝土鑠金載諸傳記莫不由夫智者創巧者和後世因之以爲天下用而取法以成焉不然則兔之弋和之弓垂之竹矢藏乎王府時出而深之復何意耶夫弩生於弓謂夫出自於越名兵吳鏌莫而爲之則爾然在商書固已有曰弗虞機張往省括于度則釋之語足見弩機之設其來久矣今此則有機焉而無矢此則有鏃焉而古之貴老爲其近於親也老者其食多噎一叩鳩爲不噎之鳥則賜之鳩杖今此鳩杖乃其遺制也奩者閨房脂澤之器自漢蓋有之尺錢則或鑄厭勝萬心之異現滴則或具龜龍之形各出一時之巧製也且

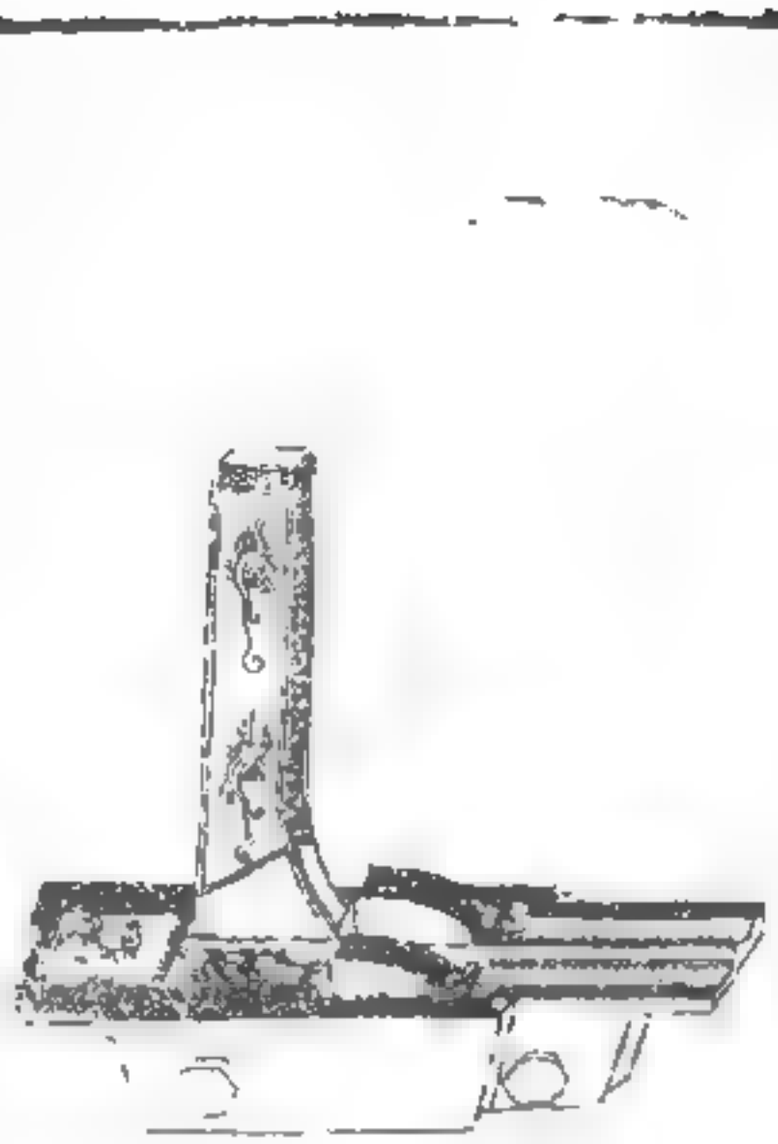
則托轅承轅與夫致飾之物猶可觀也立表以測影則表之遺座猶足用也旂則有鈴在上刀則與筆相副杖若靈壽而以龍首冠之以至導龍充乘輿之物鳩車戲兒童之樂銅梁備提挈之要事雖末務器則精工凡此諸物煎鍊鎔範塗金錯銀雕鏤詰曲若蛟螭蟲魚之紋與夫奇龍異卉雲盤而水折者細若馬鬣縈如蛛絲極天下之妙而爲其觀美焉是雖異夫鍾鼎禮樂之器亦或可以取法故宜繼其後者也

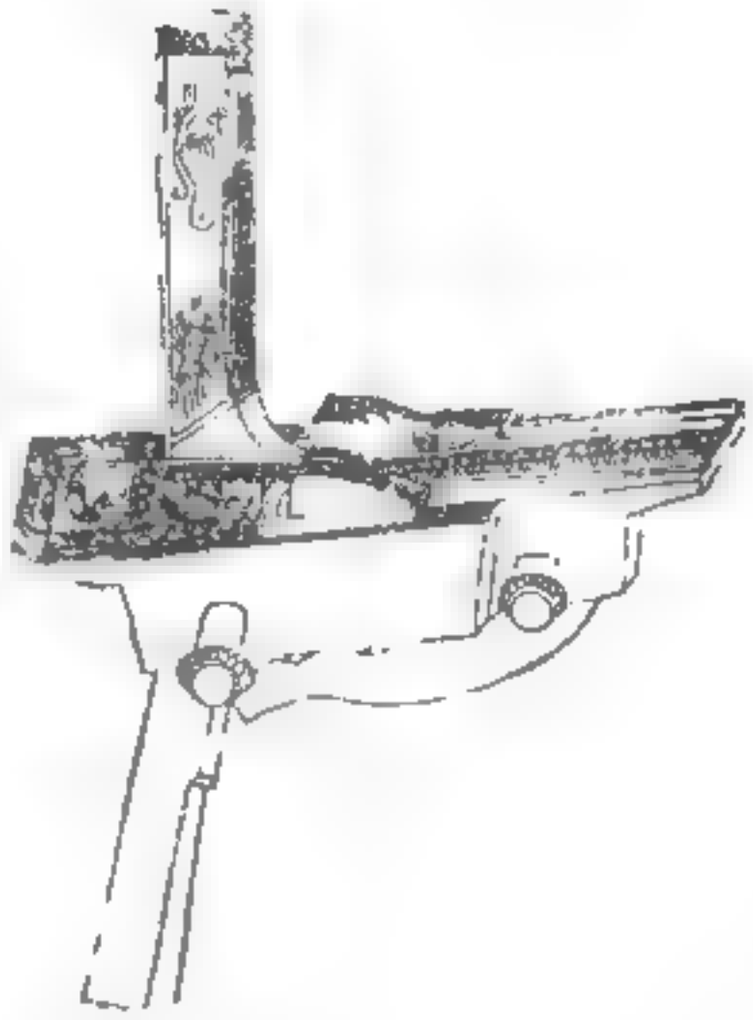
右高三寸八分長四寸三分閒二寸一分重一斤一十兩銘二十七字曰延光三年閏月書言府作按延光三年蓋東漢孝安皇帝即位之十九年也是年歲在甲子閏在十月不言十月而言閏月舉閏則知十月也書言府者所謂言則左史書之之義

成不虞普人尤在所慎有是機之形方且密而紋縷細若絲縷綰結則可類此以固邦國者非特於前書考宣之以示後人也





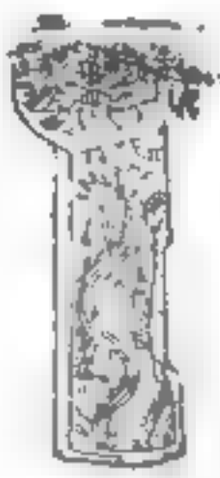




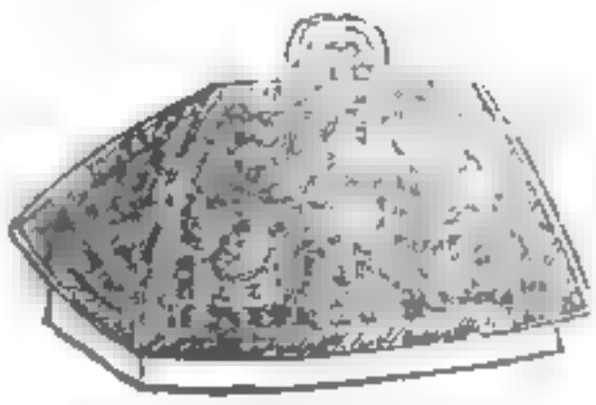
第一器長五寸闊一寸二分重一斤一兩無銘
第二器長四寸八分闊一寸一分重一斤
兩無銘
第三器長四寸六分闊一寸一分重一斤一
十兩無銘
第四器長五寸一分闊一寸二分重一斤七
兩無銘
第五器長五寸一分闊一寸二分重一斤十
有三兩無銘
第六器長五寸七分闊一寸四分重二斤二
兩無銘
右六器皆飾以銀錯細紋獨後二器復著飛
鳥之形如詩之常武言如飛如翰而太明稱
弩機之飾此古人豈無意哉至於機間立度
以銀約之為分寸正所謂機有度以望者也

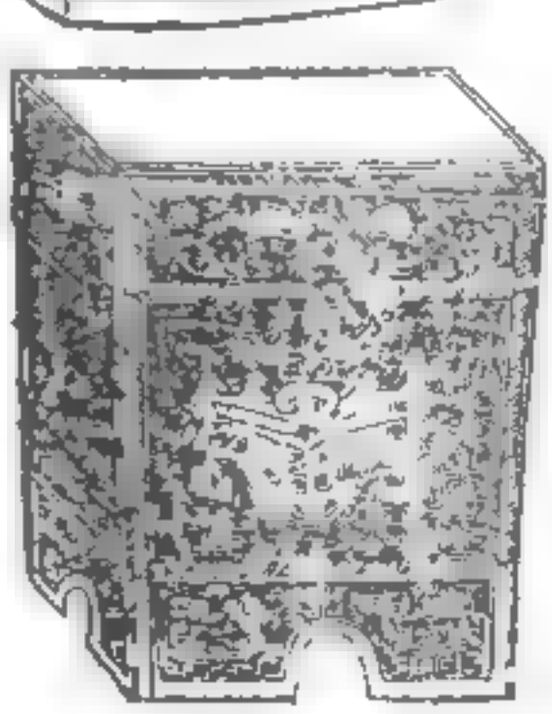
右長二寸九分圜徑二寸一分重三兩無銘是器為圜筩起節如竹一端中空可以置榦一端為頂作方稜是必古人用以飾物柄者鈿以黃金間以白銀花雲之狀燦然可愛雖非古亦近世所不能到

右通長七寸五分徑長一寸闊六分共重九兩無銘是杖之端獨於鳩形蹲伏其上復回其喙以理左翼錯以金銀其管箝處又飾之以山雲鷹隼鹿兔之狀僅若毫髮宛然畫筆耳其鐫則專以銀飾花草雖精巧而韻古

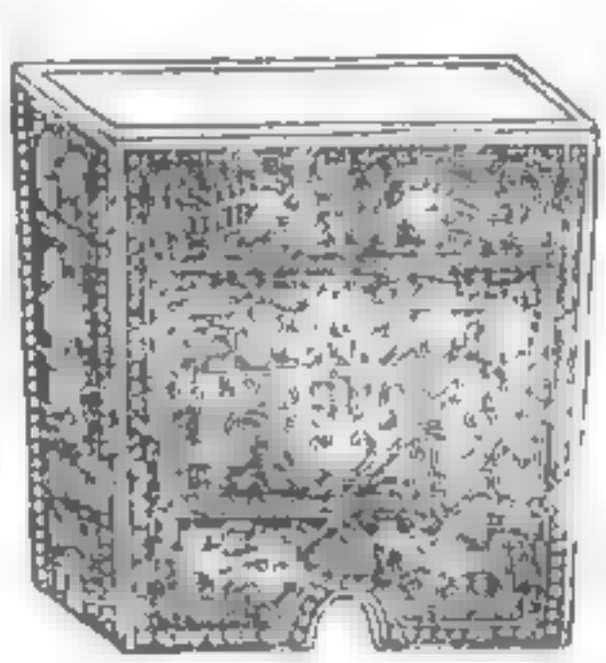


右通長三寸九分上闊一寸二分下闊八分重七兩有半無銘其鐓平而不銳鐓之上通爲八稜又其上投鉞柄處作小竅橫貫以固之如冠之有簪導也按司馬法三代之斧在夏執玄鉞在商執白戚在周杖黃鉞蓋夏商周所用之色不同而所以爲斧則一也漢之用鉞乃其遺法歟



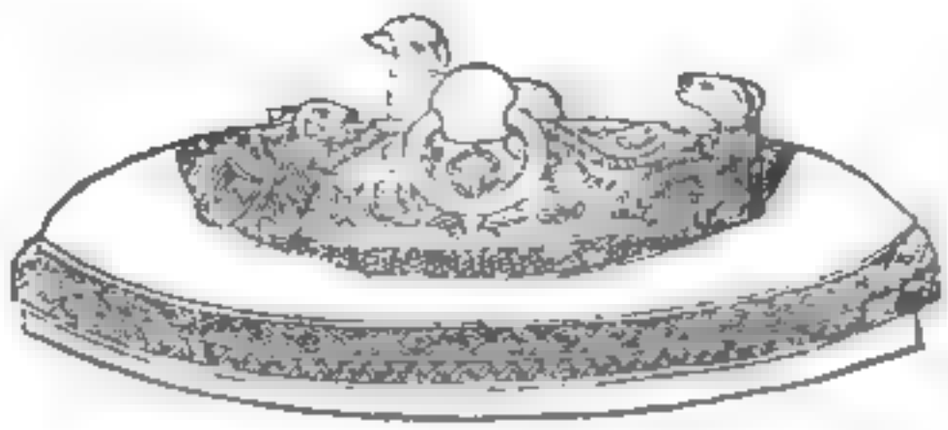


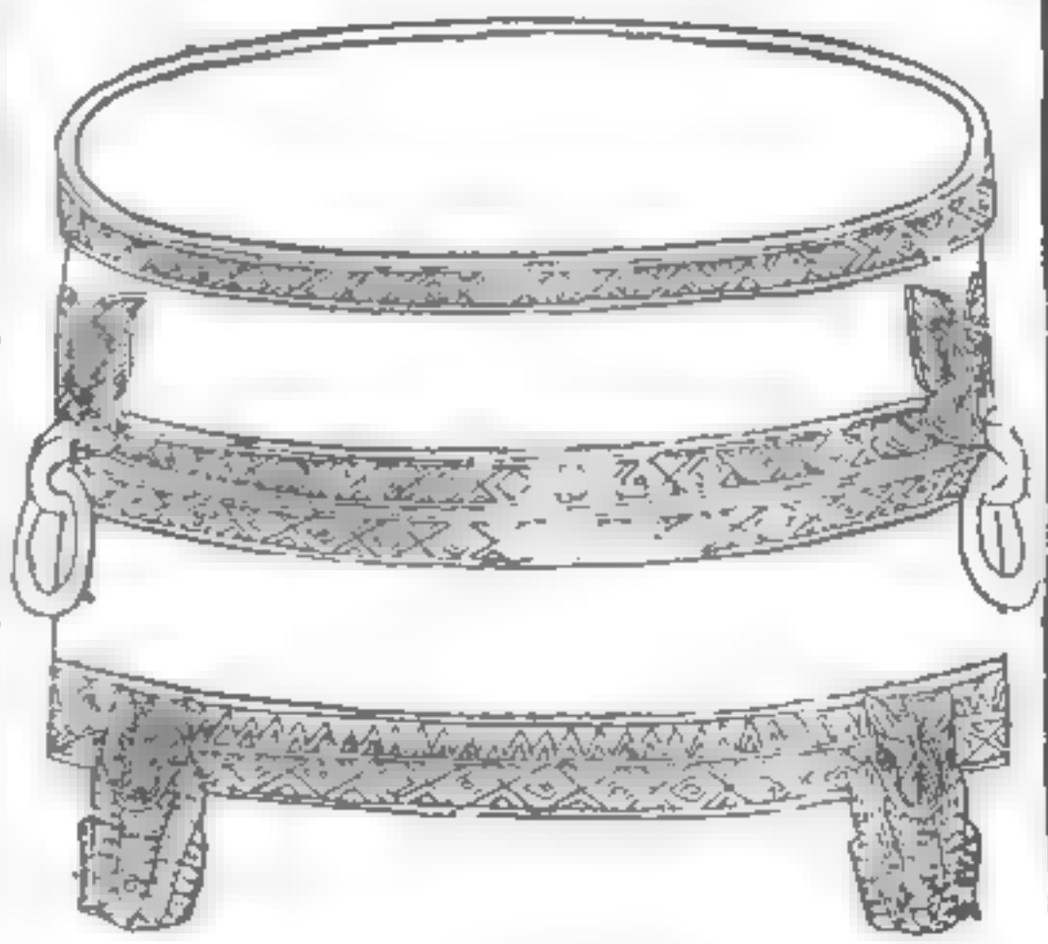
通蓋高六寸深三寸五分口徑長三寸二分闊二寸六分容九合有半共重一斤十有一兩無銘



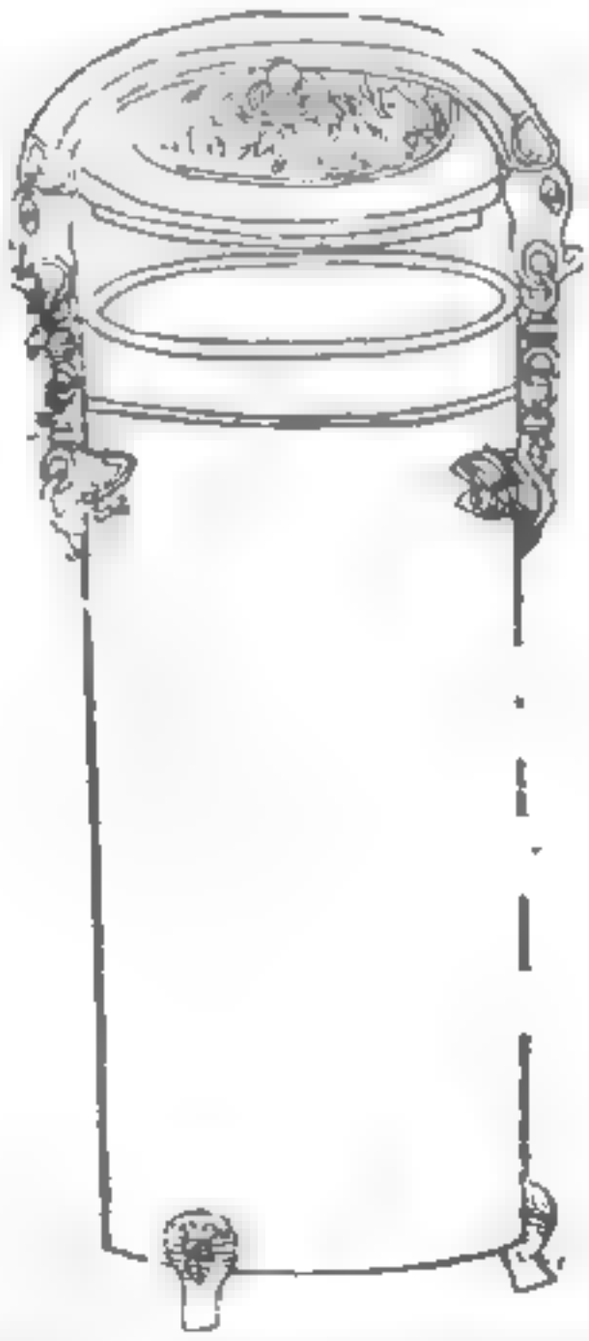
通蓋高六寸深二寸七分口徑長三寸四分闊二寸四分容七合共重二斤一兩無銘

右按許慎以奩爲鑑觀古人貯物之器多以奩稱不獨爲鑑而設昔丁度以奩爲香器意其有得於是考其形方若槃蓋如屋拱一飾以鳳一飾以獸所飾雖異制度大槩相若

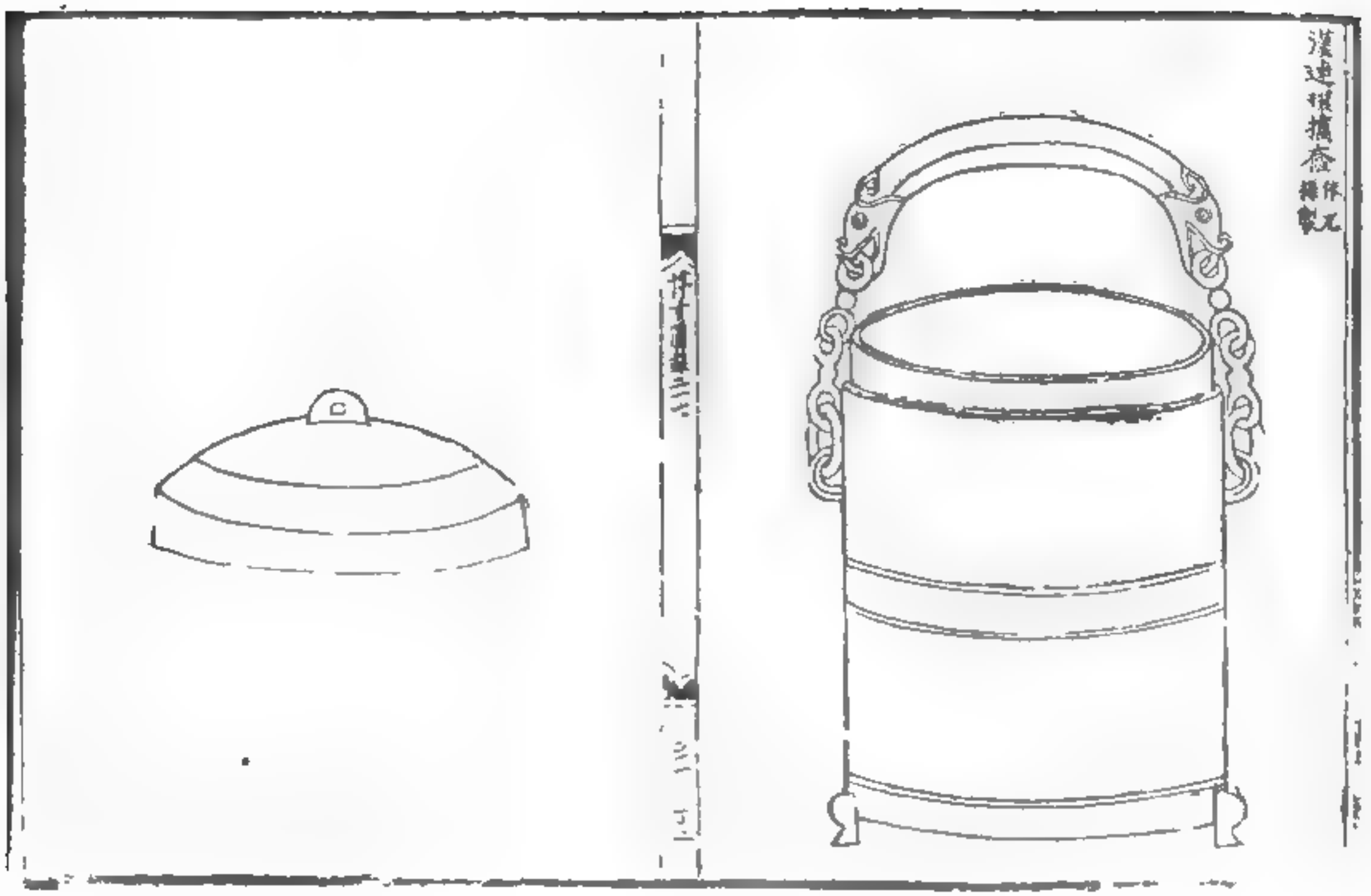


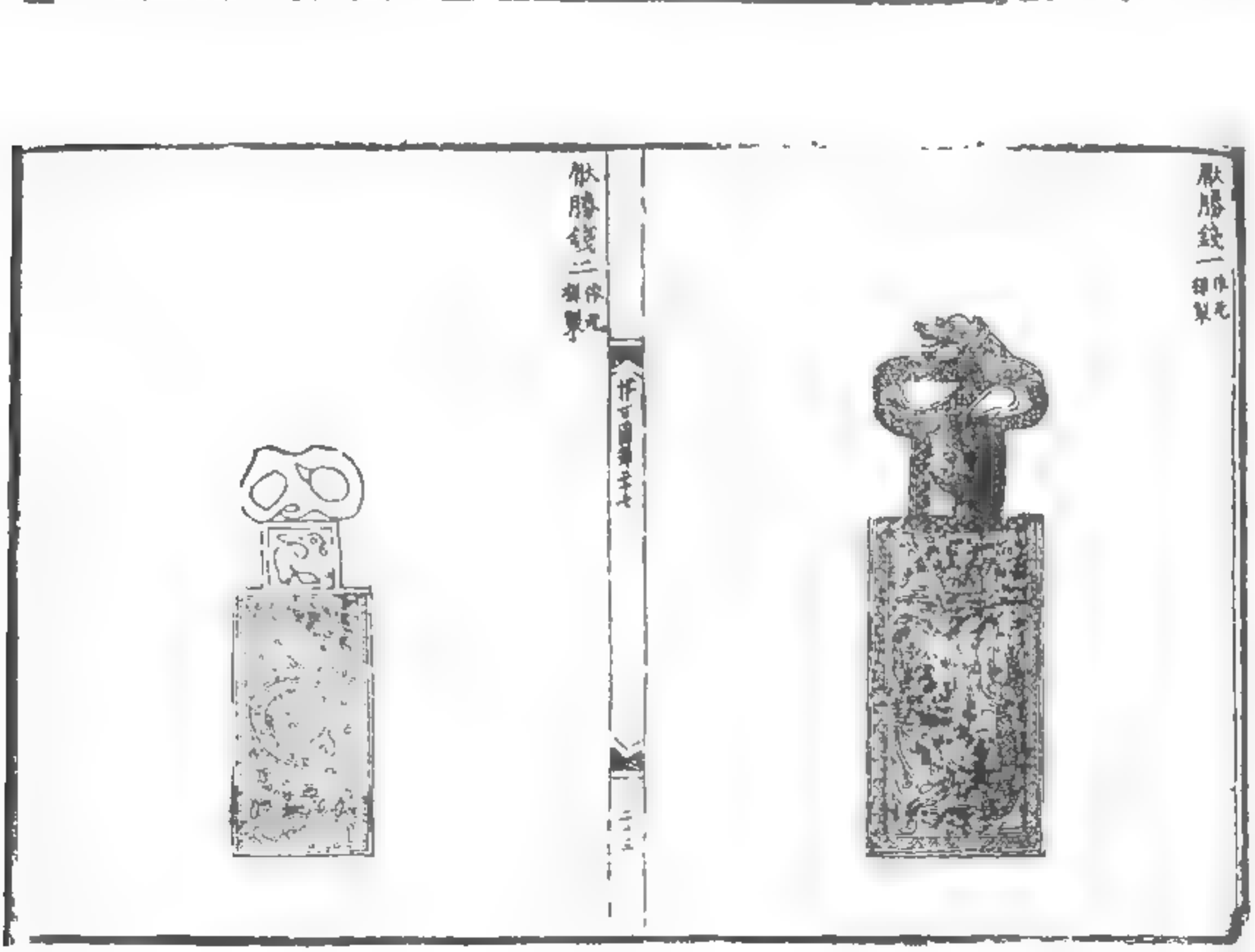


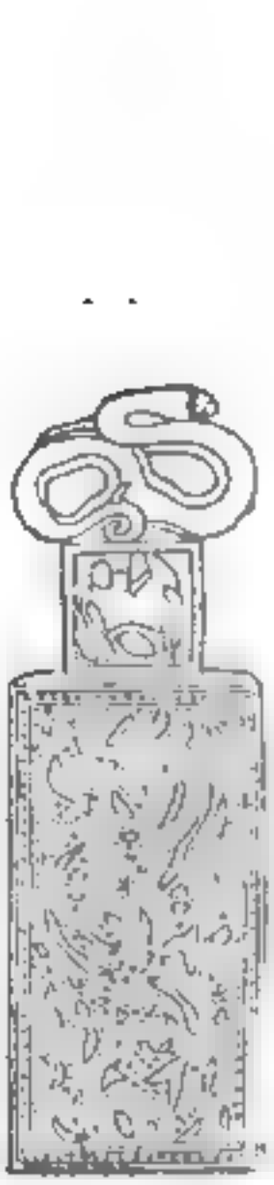
右通蓋高六寸八分深四寸三分口徑七寸五分容六升八合共重六斤九兩無銘是器蓋也蓋起三羊四頸相向頂間以四神爲飾且四神乃在天之象昔人於軍陳已嘗取此然蓋乃收鑑之具飾以此者古人制器尚象至於冕旒服飾未有不取象於天者也此器純間爲方斜雷紋三足作熊狀然熊者男子之祥著爲收鑑之飾深有旨也

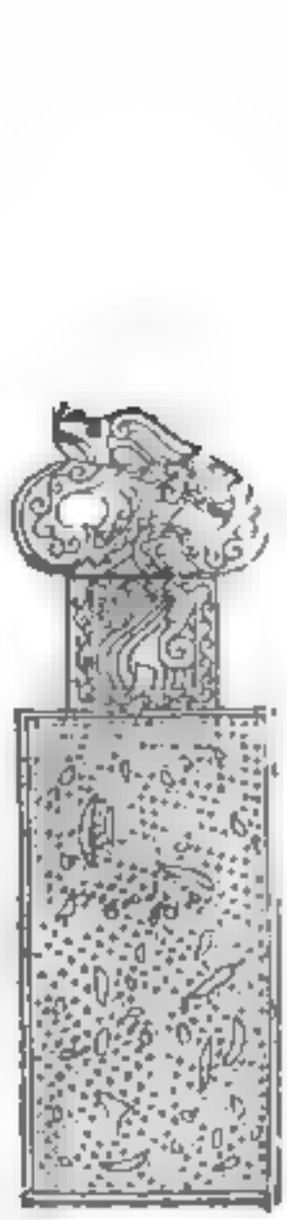


右通蓋高八寸四分深七寸三分口徑三寸二分容三升共重二斤無銘蓋闔房脂澤之具按是器狀若截竹蓋頂飾以蟠虬上下純素三足爲熊形而耳作獸狀連環龍首以爲提梁取其便於攜挈


漢建楙摹作元
漢建楙摹作元


獻勝鉞一作元摹
獻勝鏡二作元摹





第一錢通長六寸八分闊二寸一分重六兩有半無銘

第二錢通長五寸六分闊一寸七分重三兩有半無銘

第三錢通長五寸七分闊一寸七分重三兩有半無銘

第四錢通長五寸七分闊一寸八分重三兩有半無銘

第五錢通長五寸七分闊一寸八分重三兩
有半無銘
右按封演錢譜漢武造銀錫白金爲三品一
曰其文龍二曰其文馬三曰其文龜而小揣
之謂其圜而長也今此錢一體之間龍馬並
著形長而方意有類於此然下體蟠隱起
乘文似非漢武之制者又李孝美圖譜有永
安五男錢體勢雖圜輪郭皆著粟文與此少

類然孝美號之曰厭勝錢則是錢殆亦用之
爲厭勝者耶且錢譜之泉布則取其流行無
窮之義而此著龍馬者蓋行天莫如龍行地
莫如馬亦泉布流行之謂歟

第一錢長一寸二分闊九分重二兩一錢無銘
第二錢長一寸一分闊七分重一兩三錢無銘
第三錢長一寸二分闊七分重一兩二錢無銘
第四錢長一寸二分闊三分重二錢有半無銘
右四者大小雖殊皆若破藕狀按李孝美錢譜稱世有藕心錢不著出於何時及觀其畫像與此雖異然其說以謂上下通缺若藕折中破狀與此乃正相合但未知其何世物耳

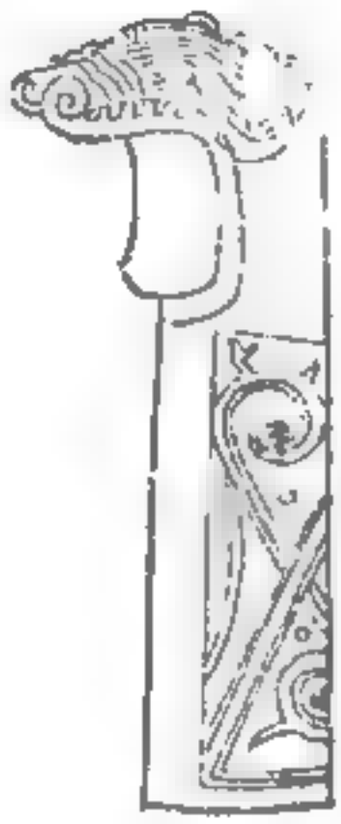
前一器高一寸五分深一寸二分口徑三分有半容半合重六兩無銘

後一器高一寸四分深一寸一分口徑三分容半合重四兩三分無銘

右二器硯廂中奇玩也作龜負蛇而有行勢背爲圜空可以納水其一製小獸如指大以立指上皆口銜物若盃狀遇水出則吐盃中製作精妙宛有生意非古人不能爲也按龜蛇北方獸主水用以飾此蓋取其類耳

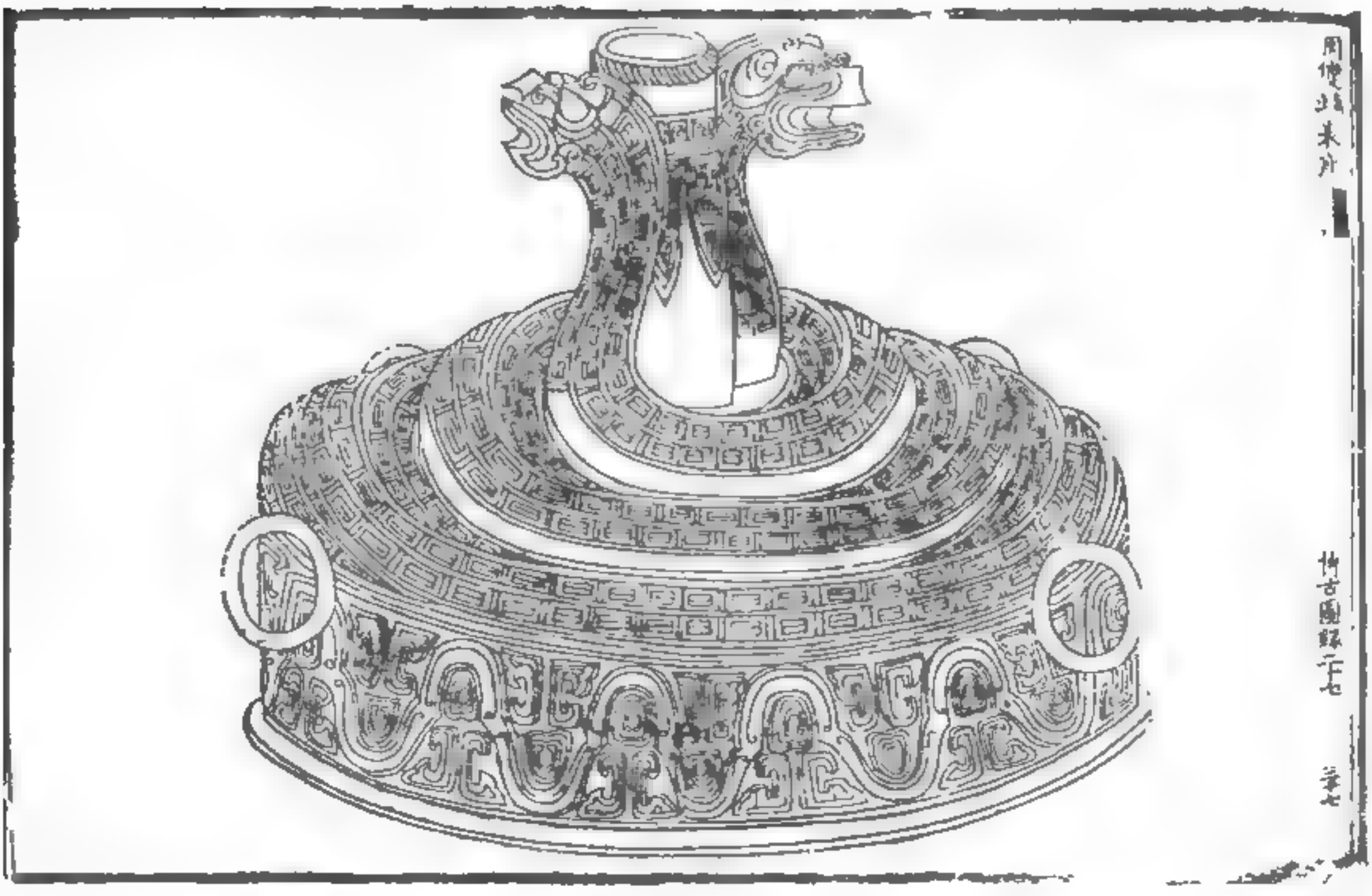
前一器高二十三分寸之長六寸重一斤無銘
後一器高二十三分寸之長六寸重一斤無銘
右二器輿輅飾也蓋古人輿服未嘗無制結
旌綏旌有見於車之別如軽如軒有見於車
之容衡則有鸞和則在軾而輿輅之設取象
爲備焉是物作辟邪噬伏之狀復飾以螭虎
其圜空可以容横梁蓋所謂車之托軹也

右長七寸三分闊一寸九分容樹桹一寸二分重一斤一兩無銘古之車制行一車者有輈駕一輈者有梁服馬則出於梁下而兩驂又所以佐服馬耳故輈一謂之承轅爲銜梁之具是器作虎首俯口銜其梁也然其上間錯金銀復飾以鸞鵲回舞之態圖知昔人於輿服每有法度此特一轅之飾耳蓋工之所聚於車爲多則求其他可知也



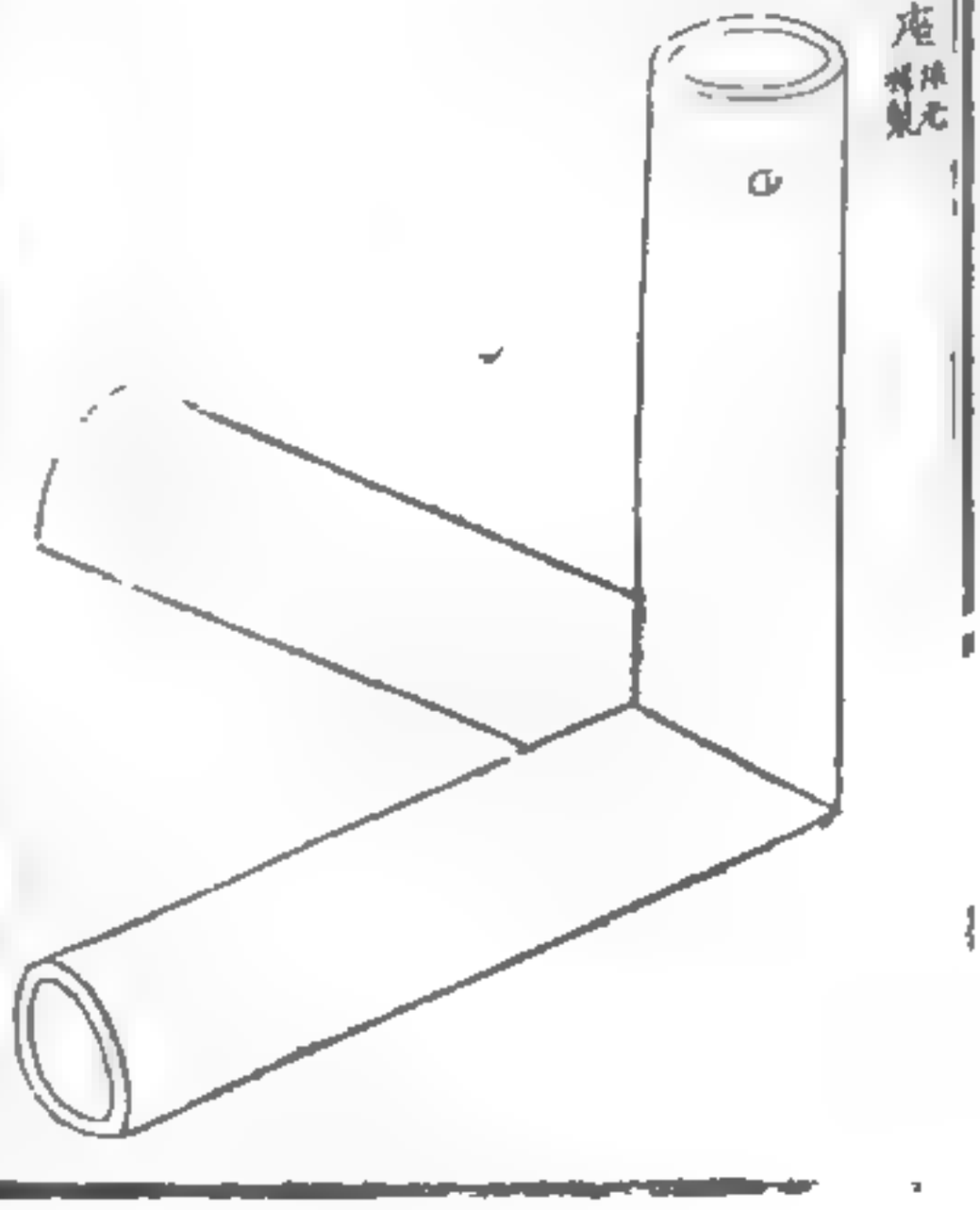
右高二寸五分闊五分長二寸七分重無銘按車轄之制陶唐氏制形車有虞氏制鸞車夏因鸞車而爲鉤車商因鉤車而轄至周而後五轄備焉唯制度略存而之詳皆莫考據也秦漢間輿服號稱史亦闕其制唯後漢光武平公孫述始車與輦遂因舊制金根車以擬周之五

與其弛虎飾皆備見於史是物弛曲作鵝頸
形匾而方下爲鍼可以植於欄楯上有蠙紋
而爲斧刃狀然其兩旁皆以行虎飾之考其
形制疑爲伏軾所用之物而此得之爲不完
不能盡究其設施之所惜哉

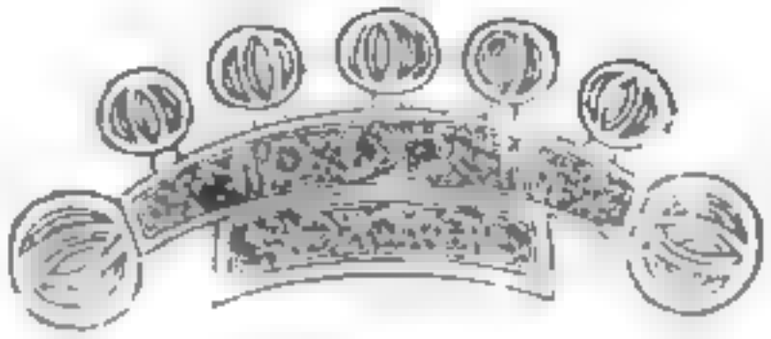


右高一尺三寸七分下徑一尺九寸三分重五十五斤無銘周官置槀書以參諸日中之景槀即表也是器形若大盤上蟠雙螭而仰其首於兩螭間又出一筒中通上下是為表座中通所以植槀無欹側以取其端焉

右高四寸六分深四寸二分闊七寸一分口徑一寸一分重三斤九兩無銘是器表座也作三圜筒相合為一體措之地則一筒端立可以立表周官所謂槀者是其所以為測日之具也



漢旂鈴 件 摹圖



右長五寸徑一寸三分重六兩有半無銘按左氏曰錫鸞和鈴昭其聲也蓋錫在馬額鸞在旂皆動而有和聲今此雖在鑣和在衡鈴在旂皆以旂鈴狀然未知其所設果如何今觀鈴之爲飾其數有七而九旂名物其旂數蓋亦有等是以交龍之旂其旂有九鳥隼之旗其旂有七熊虎之旗其旂有六龜蛇之旐其旂有四然則鈴之多寡若擬旂之旂數當是旗之數耶

漢刀筆 件 摹圖

右長七寸四分闊六分重二兩有半無銘形制全若刀匕而柄間可以貫繩結正攜佩之器也蓋古者用簡牘則人皆以刀筆自隨而削書詩云豈不懷歸畏此簡書蓋在三代時已有削書矣西漢書犍爲舍謂皆起秦刀筆吏則自秦抵漢亦通用之然在秦時未能全革猶有存者疑其時

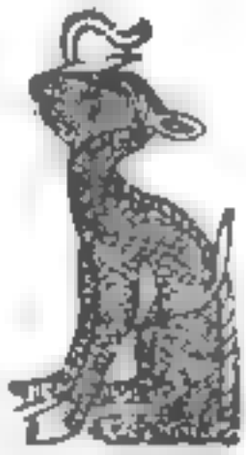
漢蟠龍杖頭 作元 摹圖

右長五寸闊一寸四分厚五分重六兩無銘杖頭爲一龍蟠屈而下銜其柄蜿蜒若飛動勢且以金鏤之非近世物也昔漢費長房從壺公之遊及其歸以杖投葛陵澤中化龍而去則以龍蟠杖頭豈其取法耶爲漢物固宜有之耳九章之服龍居其最以龍者升降自如不見制蓄神而變者也於是惟尊者得乘有之耳

漢蟠龍杖頭 作元 摹圖

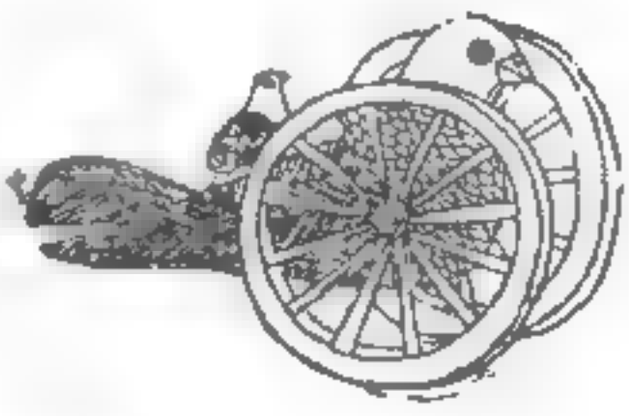
右長六寸闊一寸五分厚六分重五兩無銘按是器與蟠龍杖頭略相似但以土花所蝕見其仿佛比之龍而無角故以螭名之螭於鼎彝間無所不用宜杖頭亦或有之夏官伊祁氏供王之齒杖謂賜老者漢文以優老臣故賜吳王濞几杖其後靈壽杖亦爲大臣孔光之賜是則蟠螭當錫臣下之物其於龍頭杖非一等也蓋若古之衣服車馬制度之等級同

唐騎龍 仰元 摹製

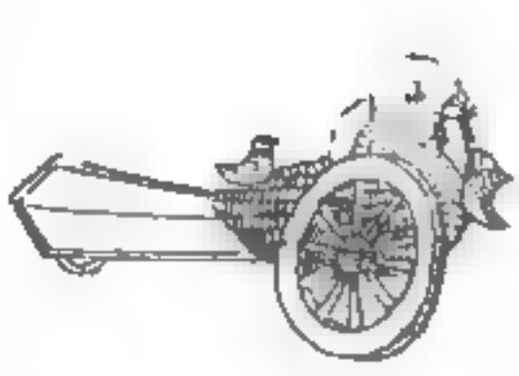


右高三寸闊一寸七分重四兩無銘且昔人於欄楯帷幄車輿間每有所飾故或作水芝或爲鸂鶒種種不同考之亦無意義惟龍之飾則非臣下可得用凡衣服器用著以龍者皆表其人君所用之物是器作龍狀而踐之疑宮廟乘輿以爲之飾考其器則唐物也

漢鳥車 仰元 摹製



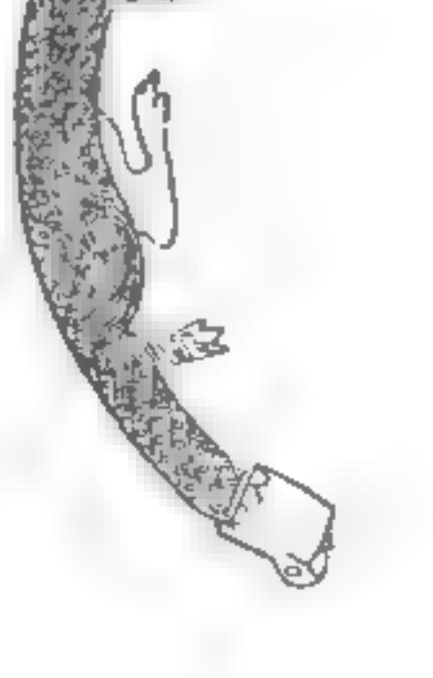
六朝鳥車 仰元 摹製



前一器高二寸二分長三寸二分闊一寸七分輪徑各二寸二分重一十兩無銘

後一器高一寸八分長三寸二分闊一寸二分輪徑各一寸三分重三兩無銘

右二器狀鳩形置兩輪間輪行則鳩從之前一器漢物也其禽背負一子有鈕置之前以貫繩蓋縶維之所也後一器六朝物也其禽前後負二子亦有鈕以貫繩焉尾際又有小輪以助之蓋制度略相似但增損不同耳按鳩鳩之詩以況母道均一故象其子以附之因以爲兒童戲若杜氏幽求子所謂兒年五歲有鳩車之樂七歲有竹馬之歡者是也



右高二寸三分長六寸三分闊八分重八兩七錢無銘通作龍形蜿蜒之狀角鬣爪足燦然備足眞提梁也蓋鱗蟲三百六十龍爲之長故舜之時觀古人之象而繪龍於衣周爲九章而登龍於山歷代尊之以爲差等於是後世人臣服飾皆不得而有之此提梁漢物也而狀以龍形宜非臣下所有者

至大重修宣和博古圖錄卷第二十七

鑑總說

鑑一百三十六器

乾象門

漢一十七器

十二辰鑑一 銘五十五字

十二辰鑑二 銘三十七字

十二辰鑑三 銘二十六字

四神鑑一 銘一十二字

四神鑑二 銘四字

四神鑑三 銘二字

三神鑑 銘五十六字

神人鑑 銘一十八字

神像鑑 銘一十二字

神人三獸鑑 銘一十三字

百神鑑

四神鑑一

四神鑑二

四神鑑三

四靈鑑

四靈三瑞鑑

三神八衛鑑

唐二器

十二辰鑑 銘一十二字

五嶽真形鑑

水浮門

漢六花水浮鑑二器

詩辭門

漢一十二器

冊禮鑑 銘四十八字

尚方鑑一 銘五十三字

尚方鑑二 銘三十五字

唐 四器

長生鑑 銘四十字

仙人不老鑑 銘三十七字

青蓋鑑 銘三十四字

服羌鑑 銘二十八字

畫頌周商鑑 銘二十字

始青鑑 銘二十六字

清明鑑一 銘四十一字

清白鑑 銘三十四字

清明鑑二 銘二十四字

萬春鑑一 銘四十字

萬春鑑二 銘四十字

瑩質鑑一 銘四十字

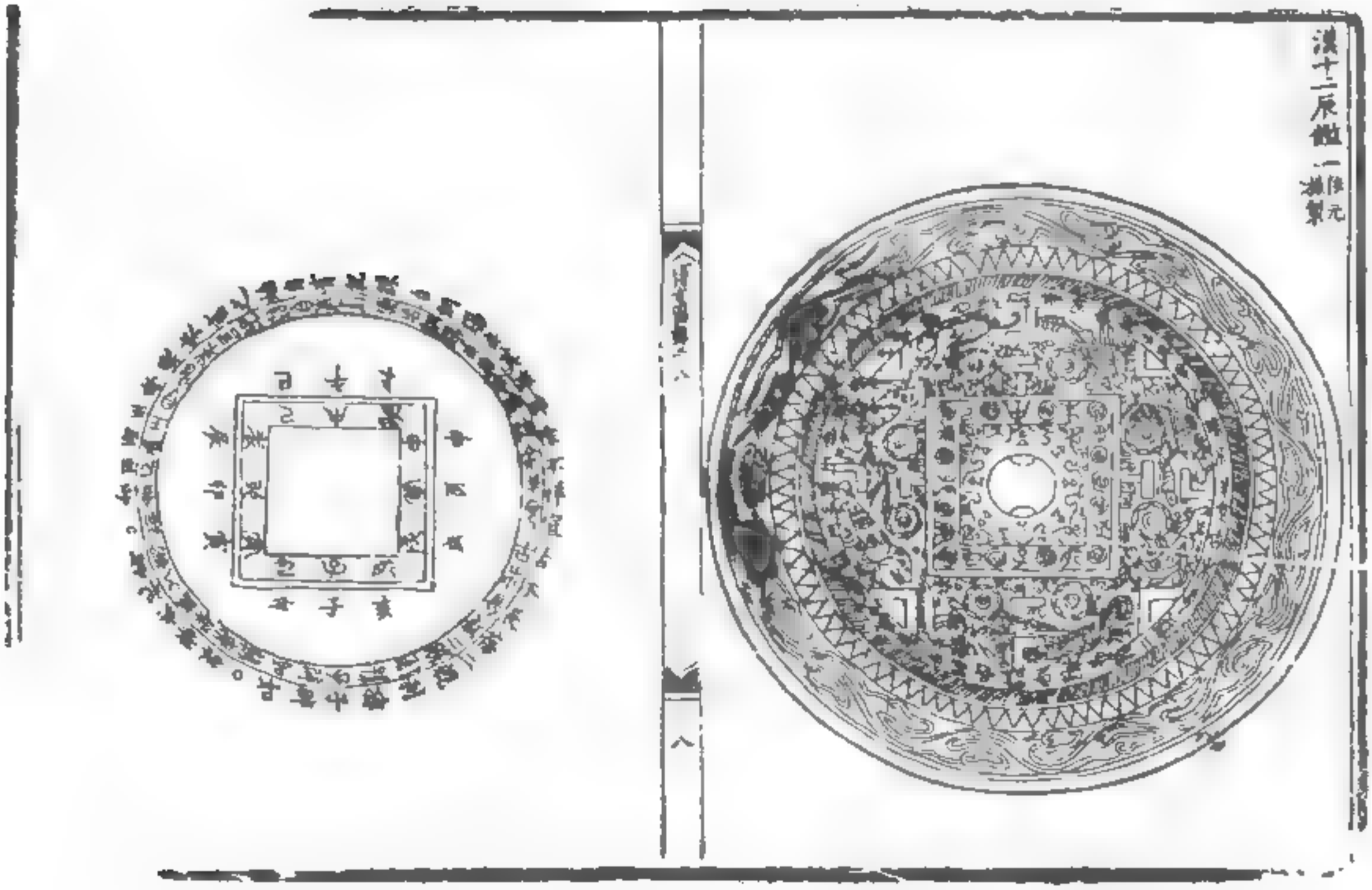
瑩質鑑二 銘三十二字

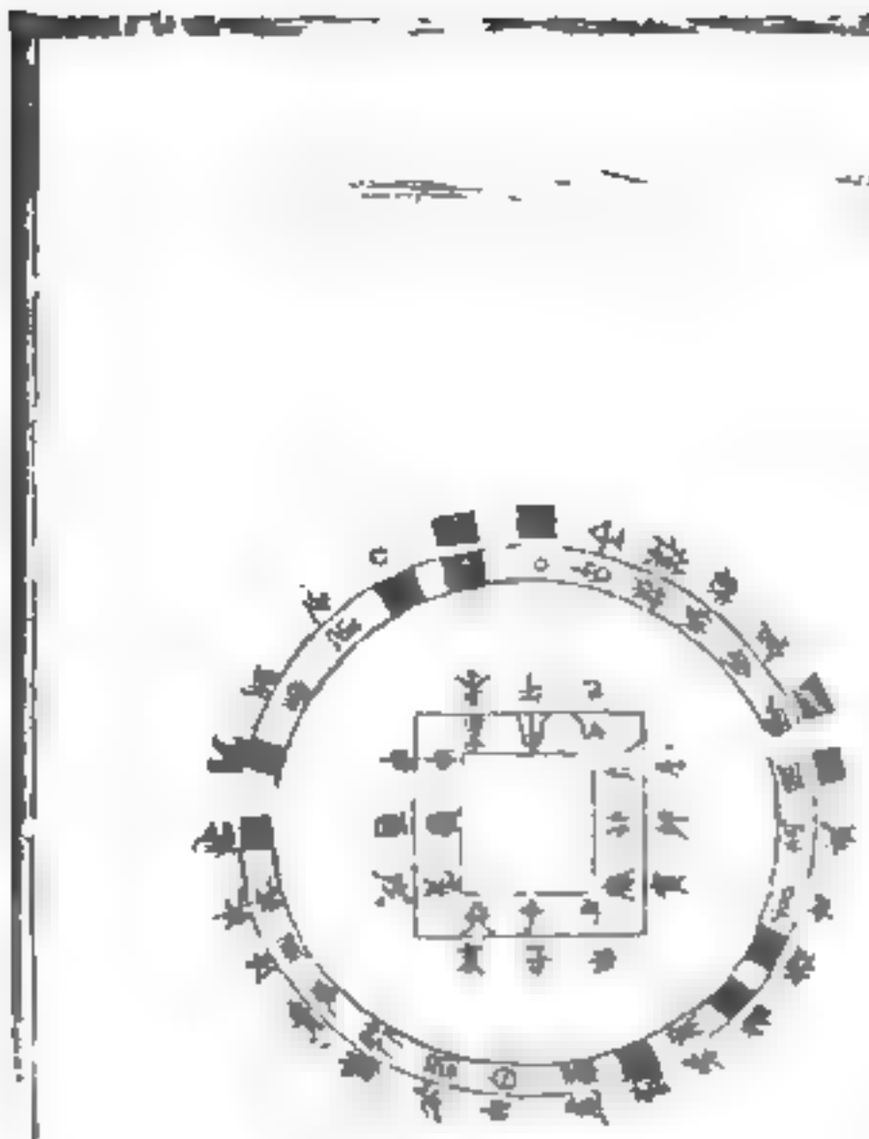
總說

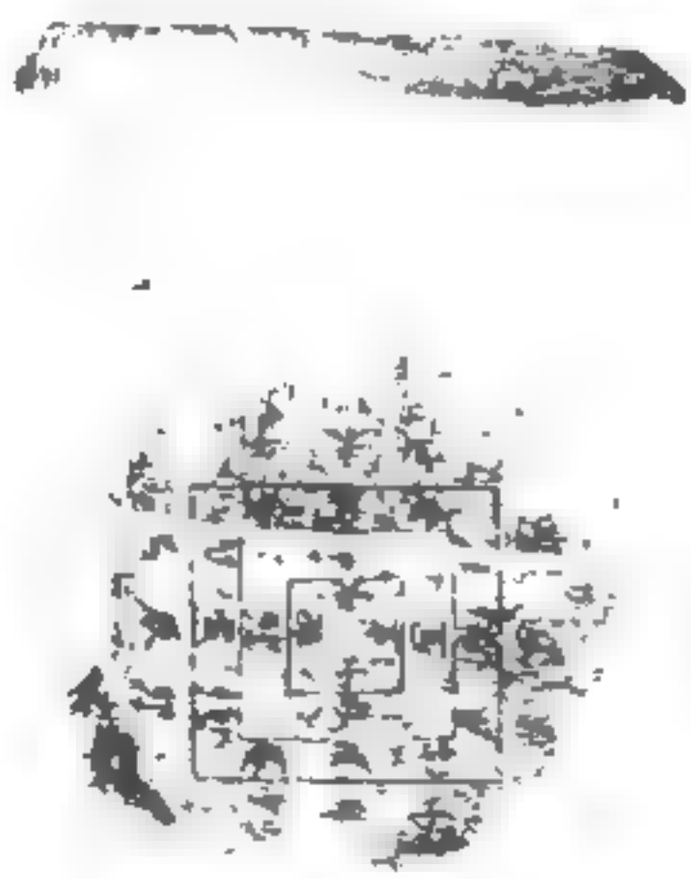
昔黃帝氏鑄金以作神物於是爲鑑凡十有五採陰陽之精以取乾坤五五之數故能與日月合其明與鬼神通其意以防魑魅以整疾苦歷萬斯年而彌獨常存今也去古既遠不可盡攷世有得其一者載其制度則以四靈位四方以八卦定八極十有二辰以環其外二十四氣以布其中而妙萬物運至神者蓋託於形數之表故其爲器雖圜於有形而不隨形盡雖拘於有數而不與數終且能變化不測與造物者爲友及也其在有周冶鑑之數亦十有三蓋體諸閏月以其十二則投十二嶽布七神爲十五獸間十四方而方有四篆字且不載其所以施設之方獨周官之書以野其一則爲鎮於中州世言其象亦云列五謂隆取明水於月以其足以感格者然也唐

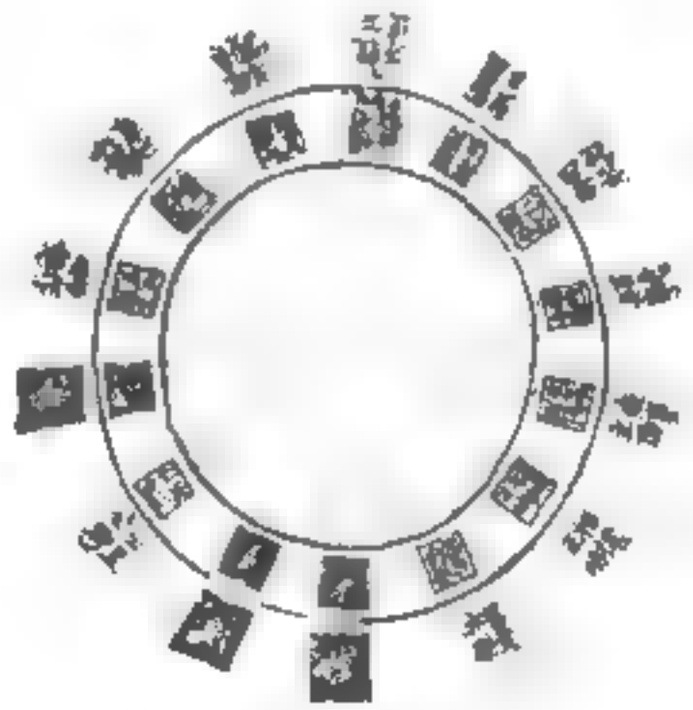
開元間李太者進水心鑑背有蟠龍蜿蜒舌
生大仍表其鑑曰龍護所作眞龍託於是焉
父之歲大旱明皇引葉法善即鑑祈禱而雲
生鑑龍之口於是甘霈七日而足不其神哉
西漢高祖受命之初入咸陽得方鑑洞燭腸
胃此帝王之世神物護持其不誣之典足以
信後世者今所藏特漢唐之器然其規模大
抵皆法遠古是以圖者規天方者法地六出
所以象諸物八方所以定其位左右上下則
有四靈錯綜經緯則有五星具一日之數則
載之以十有二辰具一歲之數則載之以十
有二月周其天者有二十八宿拱其位者有
三神八衛或象玉女之起舞或肖五嶽之眞
形凡九天之上九地之下所主治者莫不咸
在則其取象未嘗不有法也是以製作之妙
或中虛而浮謂之夾鑑或形蜿而名以浮水以
龍蟠其上者取諸龍護之象也以鳳飾其後
者取諸舞鸞之說也以至或爲異花奇卉海
獸天馬羽毛鱗甲之屬或爲嘉禾合璧比目
連理瑞世之珍或乳如鍾或華如菱至於銘
其背則又有作國史語而爲四字有效栢梁
體而爲七言或單言之不足或長言之有餘
或以紀其姓名或以識其歲月如言尚方玉
堂者用於奉御也如言宜官宜侯王者用之
百執也如言宜子孫者用以藏家也若千秋
萬歲之語則所以美頌者如此作十六符篆
則所以辟邪者如此然則雖曰漢唐之物其
稽古必自此始耳於是列序其次而錄之於
後焉凡五金之序黃金爲上白金次之銅又
次之而鐵錫爲下故斯鑑以銅先焉鐵次之
若夫造化之本莫先於天地故首之以乾象
乾象者百神之主故以百神附之夫叅造化

主百神則可以造形器故次之以異質之物
如蛇形浮水者是也爲器如是夫然後可以
歌頌其美故次之以詩辭可以被聲詩則必
字多宜故次之以善頌頌必有致養之道故
次之以牧乳而乳者養人之道也有所養則
鳥獸草木莫不咸若而來儀爲瑞者有之故
又次之以龍鳳花鳥海獸也然而大巧者若
拙繪事者後素則純素者其本也於是又以
純素終焉此其序也

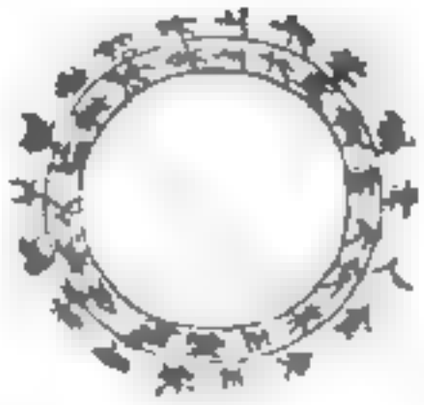


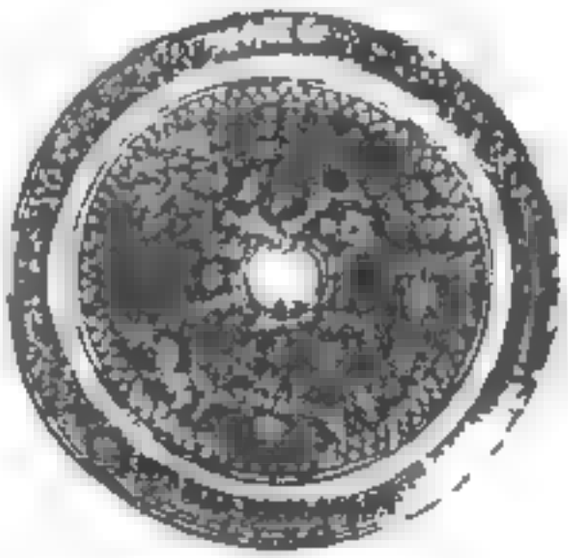


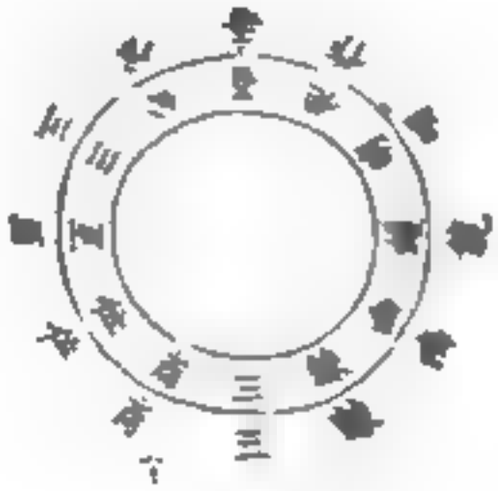


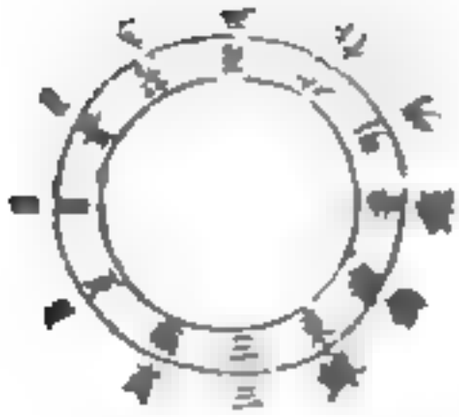


子160–581









子160-583

漢四神鏡一 作元

漢四神鏡二 作元

漢四神鏡三 作元

乾象門

漢十二辰鑑一徑七寸重二斤四兩銘五十五字

漢十二辰鑑二徑六寸重一斤三兩銘三十七字

漢十二辰鑑三徑六寸一分重一斤三兩銘一十六字

漢四神鑑一徑三寸八分重九兩三分銘十二字

漢四神鑑二徑三寸一分重三兩一錢銘四字

漢四神鑑三徑三寸五分重五兩有半銘二字

漢三神鑑徑五寸重一十兩有半銘五十六字

漢神人鑑徑四寸二分重七兩有半銘十八字

漢神像鑑徑三寸七分重六兩一分銘十二字

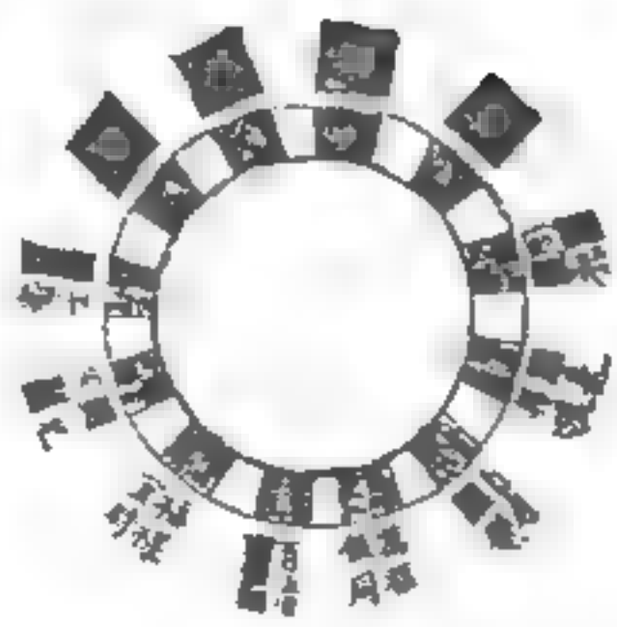
漢神人三獸鑑徑三寸六分重五兩三分銘十二字

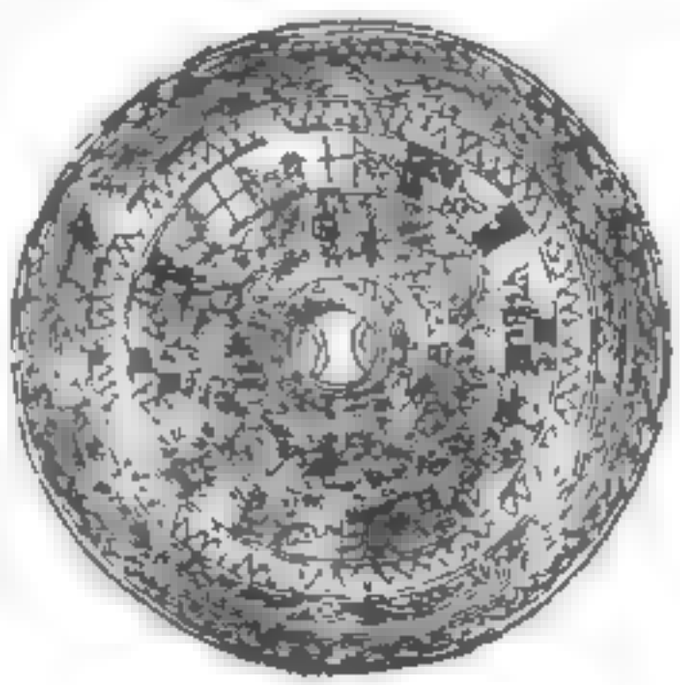
漢百神鑑徑五寸五分重一斤三兩無銘
漢四神鑑一徑四寸五分重一斤二兩一分無銘
漢四神鑑二徑三寸六分重九兩有半無銘
漢四神鑑三徑三寸六分重九兩有半無銘
漢四靈鑑徑五寸一分重一斤一兩無銘
漢四靈三瑞鑑徑六寸重一斤九兩無銘
漢三神八獸鑑徑六寸八分重二斤四兩銘

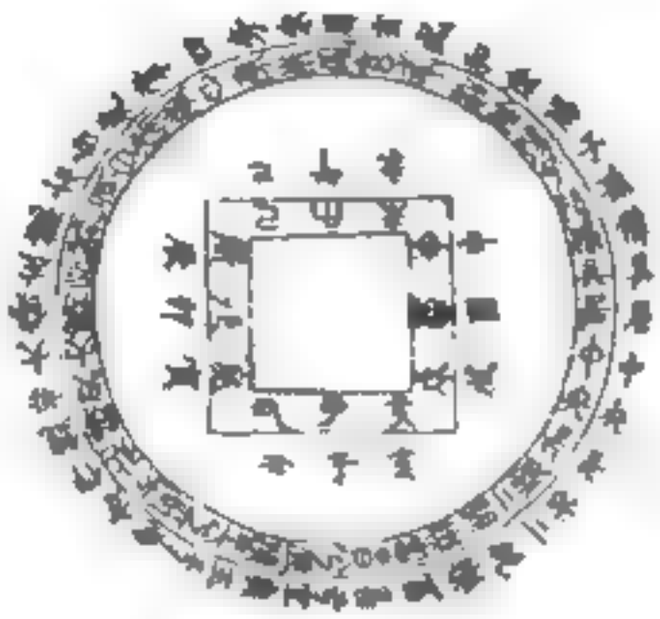
唐十二辰鑑徑四寸九分重十有五兩一分
銘十二字
唐五嶽真形鑑徑八寸重三斤無銘
右一十九鑑天之道運而不積於是通乎晝
有五星爲之驛有二十八宿爲之經以
爲之干以十有二辰爲之支也所謂至
測則斡旋於是乎以育萬物融江河結
百神而爲造化之本冶鑑之象莫先

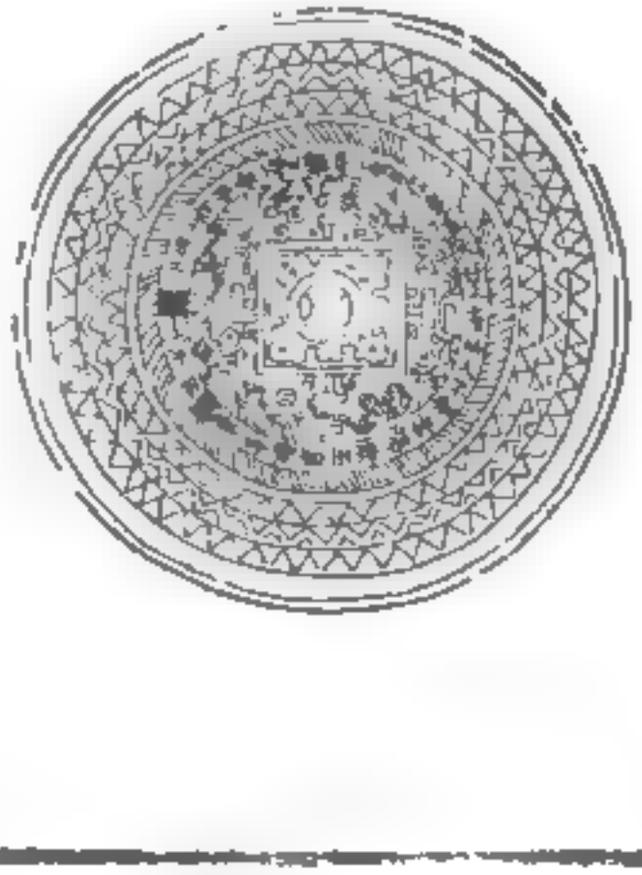
於此故以乾象先焉而百神附之

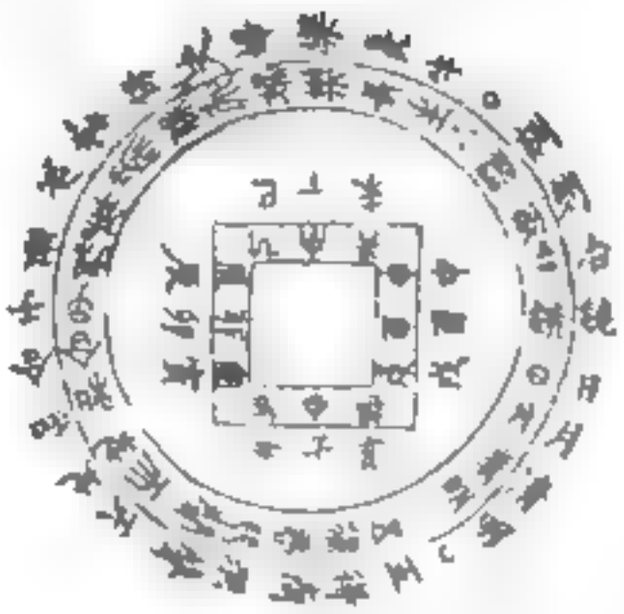
右一器徑三寸九分重三兩無銘物之理輕清者在上重濁者在下於是蛻形羽化則爲萬物之靈沉出乎鑪錘之間而不累於形器之重脫去滓穢輕清如蛻此所謂異質者故於乾坤造化之後以水浮者次之

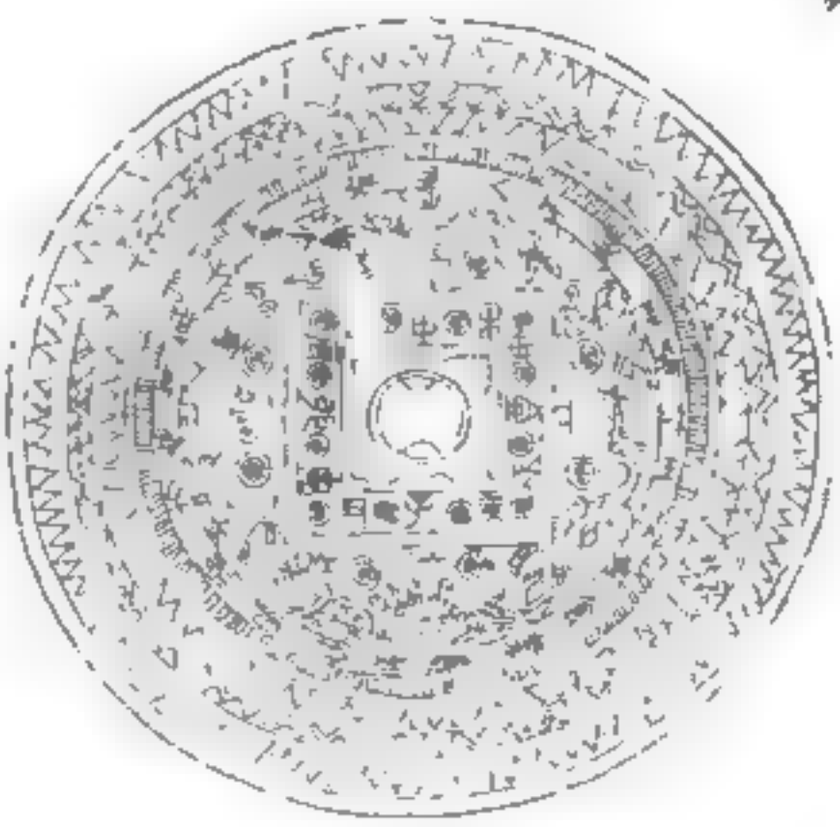


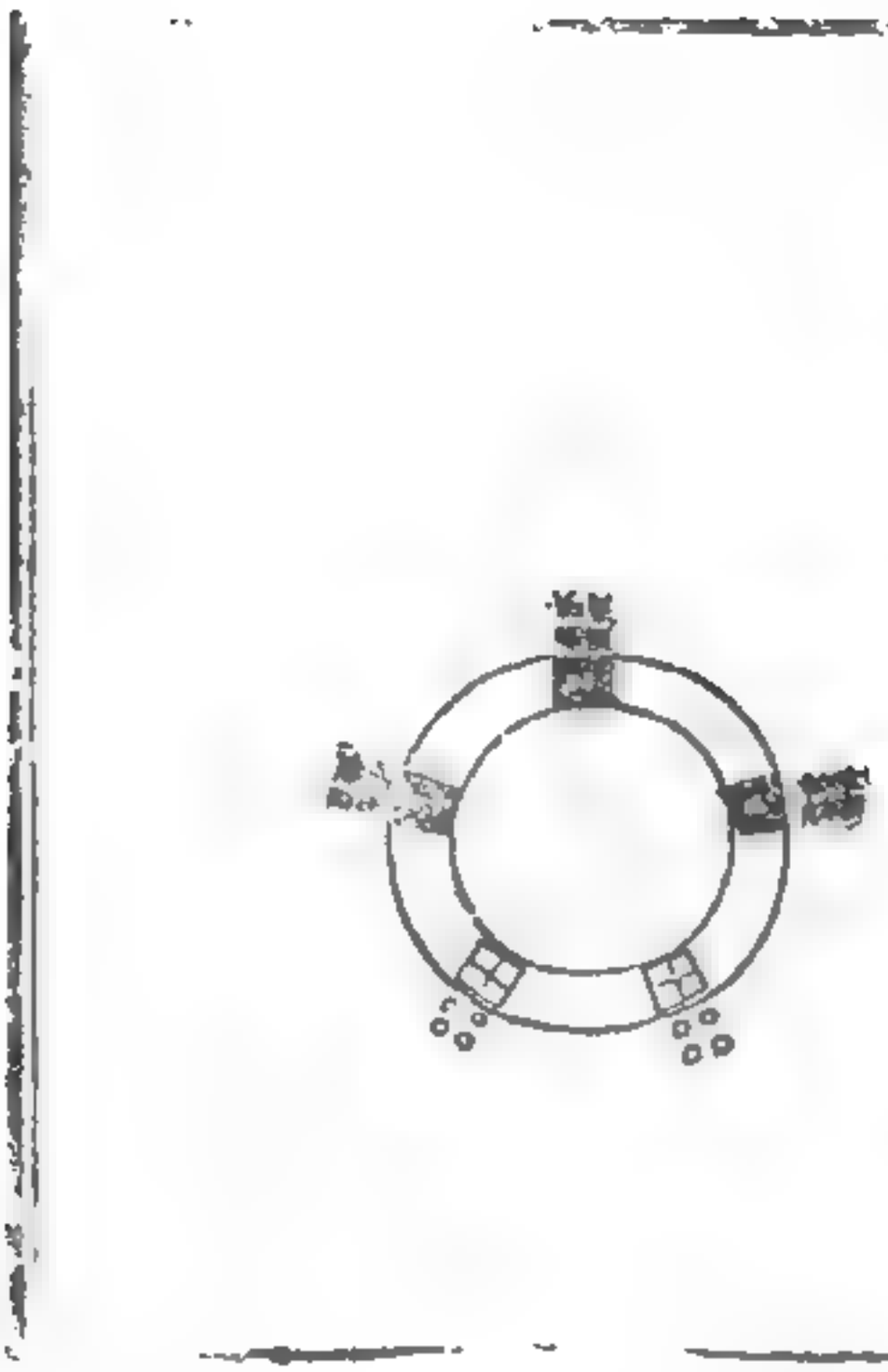


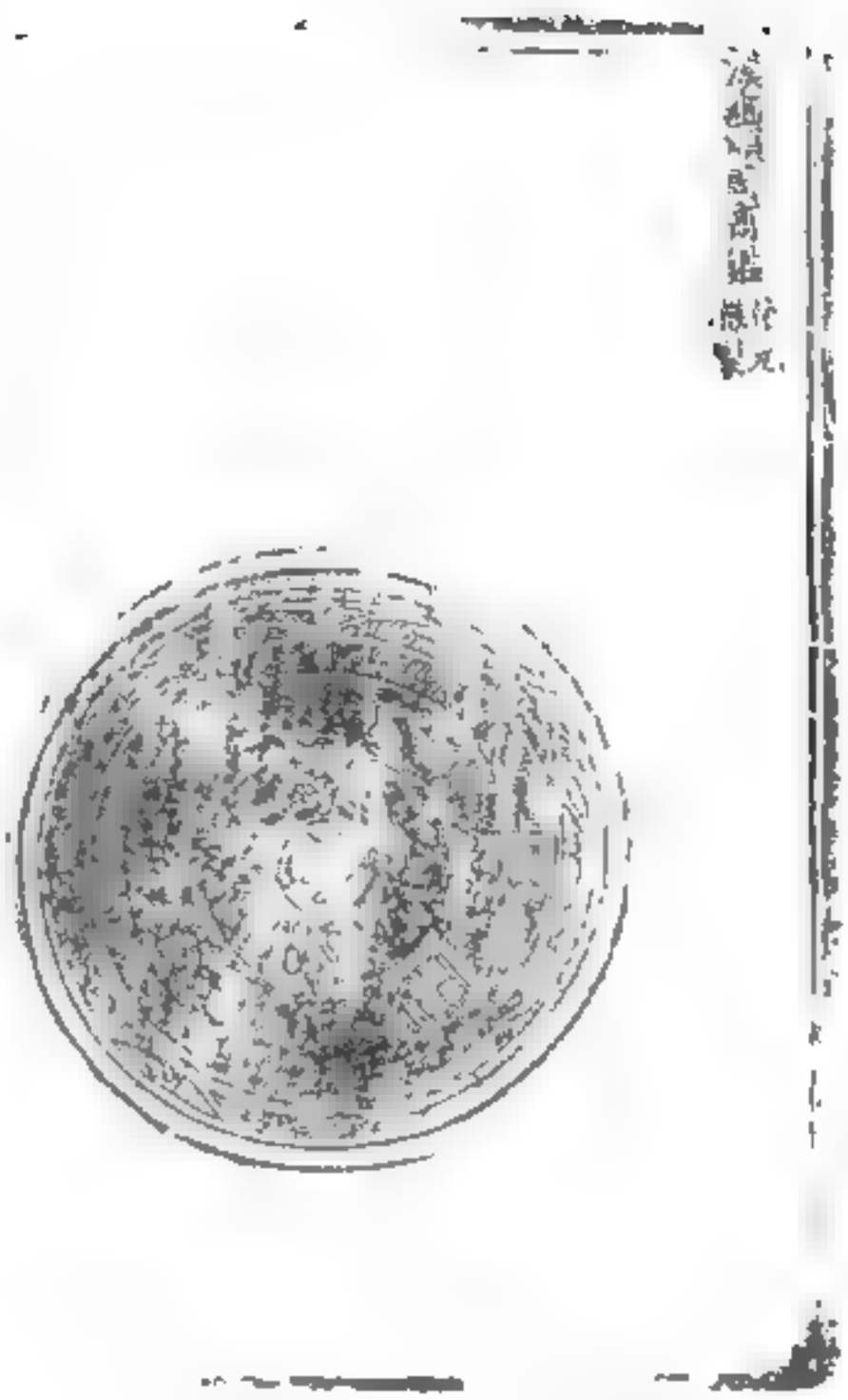


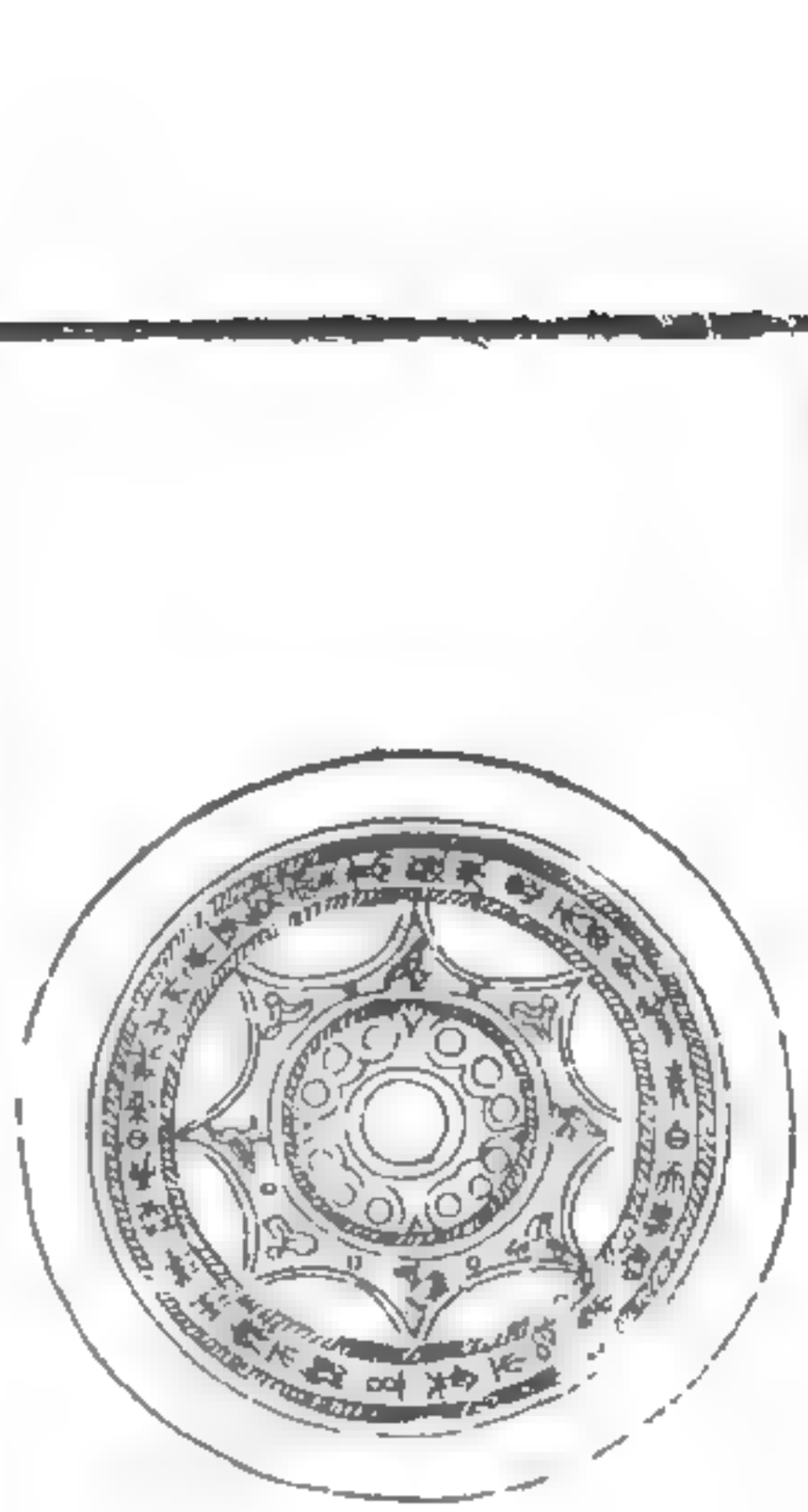


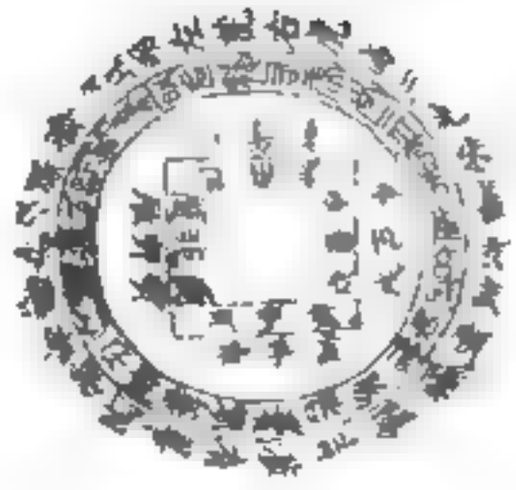


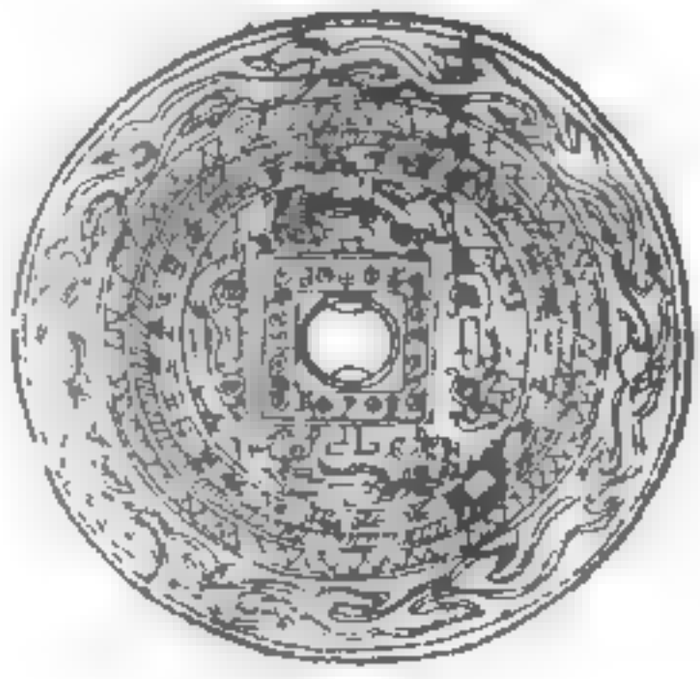


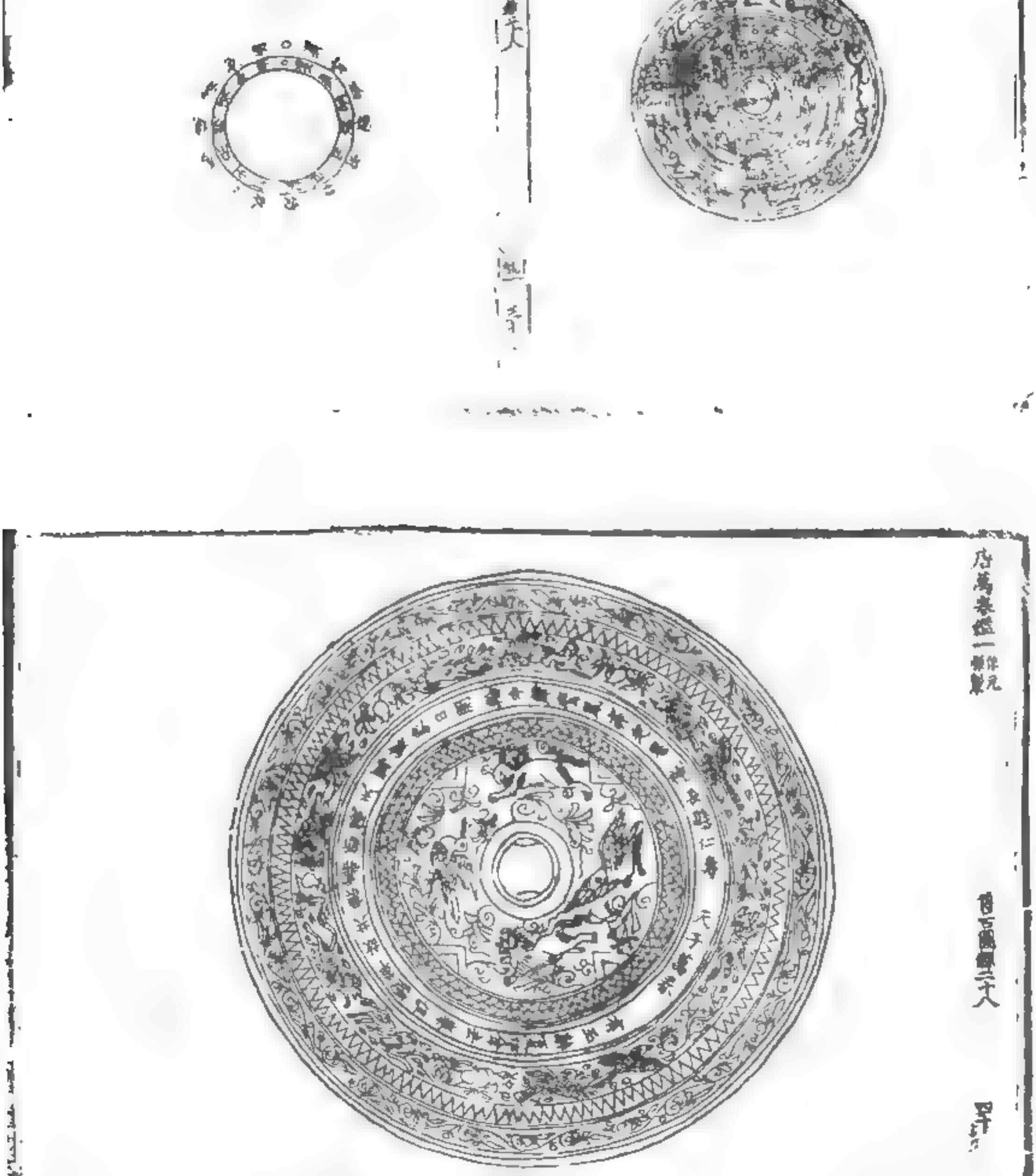


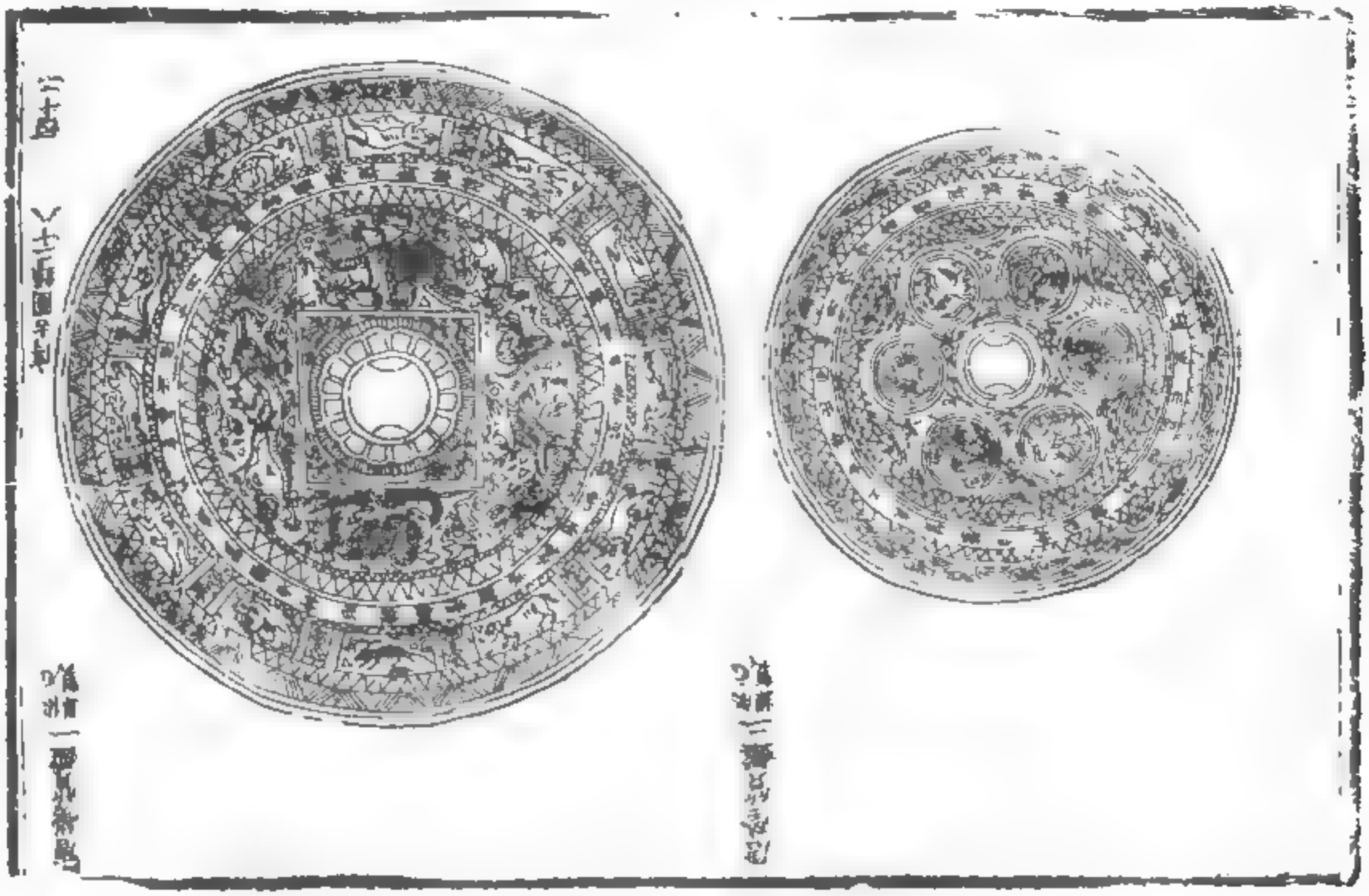


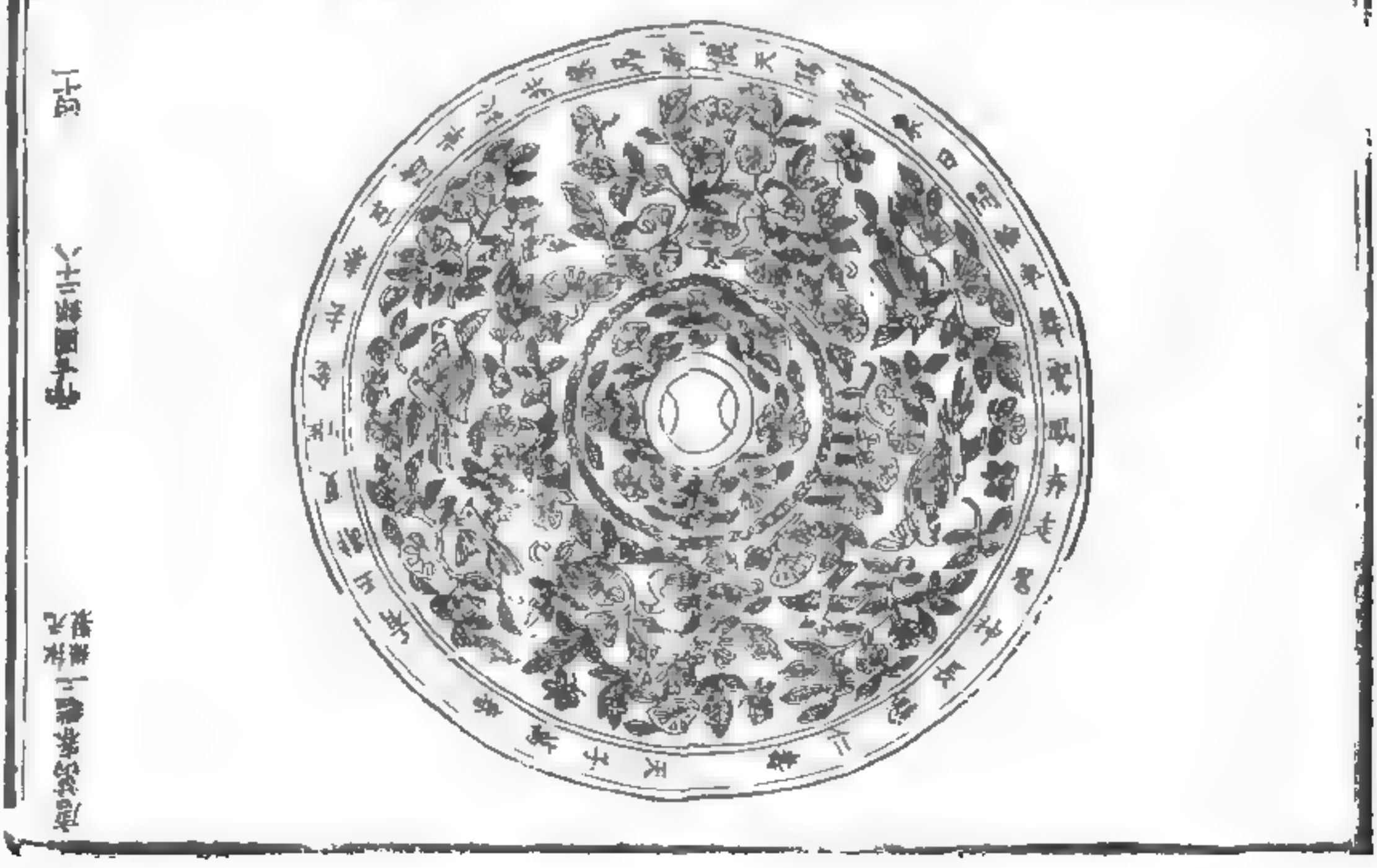












詩辭門

漢册禮鑑徑四寸五分重一十二兩有半銘四十八字

漢尚方鑑一徑六寸重一斤四兩銘五十三字

漢尚方鑑二徑四寸三分重一十二兩有半銘二十五字

漢長生鑑徑五寸三分重十有五兩一分銘四十字

漢仙人不老鑑徑五寸八分重十兩三分銘三十七字

漢青蓋鑑徑四寸八分重十兩三分銘三十四字

漢服羙鑑徑六寸重一斤三兩銘二十八字

漢蟲頌周商鑑徑四寸六分重九兩三錢銘二十字

漢始青鑑徑四寸一分重八兩銘一十六字

漢清白鑑徑五寸八分重一斤四兩銘三十四字

漢清明鑑一徑四寸八分重一十二兩銘四十一字

漢清明鑑三樘三寸七分重七兩三分銘一十四字

唐萬春鑑一徑八寸八分重八斤銘四十字

唐萬春鑑二徑八寸八分重七斤四兩銘四十字

唐瑩質鑑一徑七寸八分重三斤七兩銘四十字

唐瑩質鑑二徑四寸五分重一斤有半銘三十二字

右一十六器言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之然則言而至於永歌則美之至也蓋物之美則詩亦美焉故水浮之後又

鐙二 三十九器

善頌門

漢 一十一器

宜君公鐙 銘八字

宜官鐙 銘四十字

尚方宜子孫鐙 銘四十六字

長宜子孫鐙一 銘四字

長宜子孫鐙二 銘四字

長宜子孫鐙三 銘四字

長宜子孫鐙四 銘四字

四宜鐙 銘四字

九子鐙 銘一十字

宜侯王鐙 銘一十一字

十六花鐙 銘八字

唐 二器

武德鑑 銘五十三字

長宜子孫鑑 銘四字

枚乳門

漢 六面

百乳鑑

七乳鑑

四乳鑑一

四乳鑑二

四乳鑑三

素乳鑑

龍鳳門

漢 一十面

蟠螭鑑 銘一十字

龍鳳鑑

龍鵲鑑

龜龍鑑 銘二字

虎龍鑑

雙鳳鑑

鳳馬鑑

雉馬鑑

龍麟鑑

六花鑑

海獸鑑 銘四十八字

海馬蒲萄鑑一

海馬蒲萄鑑二

海馬蒲萄鑑三

海馬蒲萄鑑四

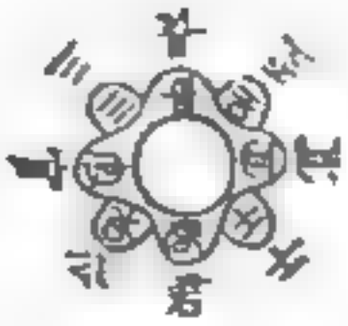
海馬蒲萄鑑五

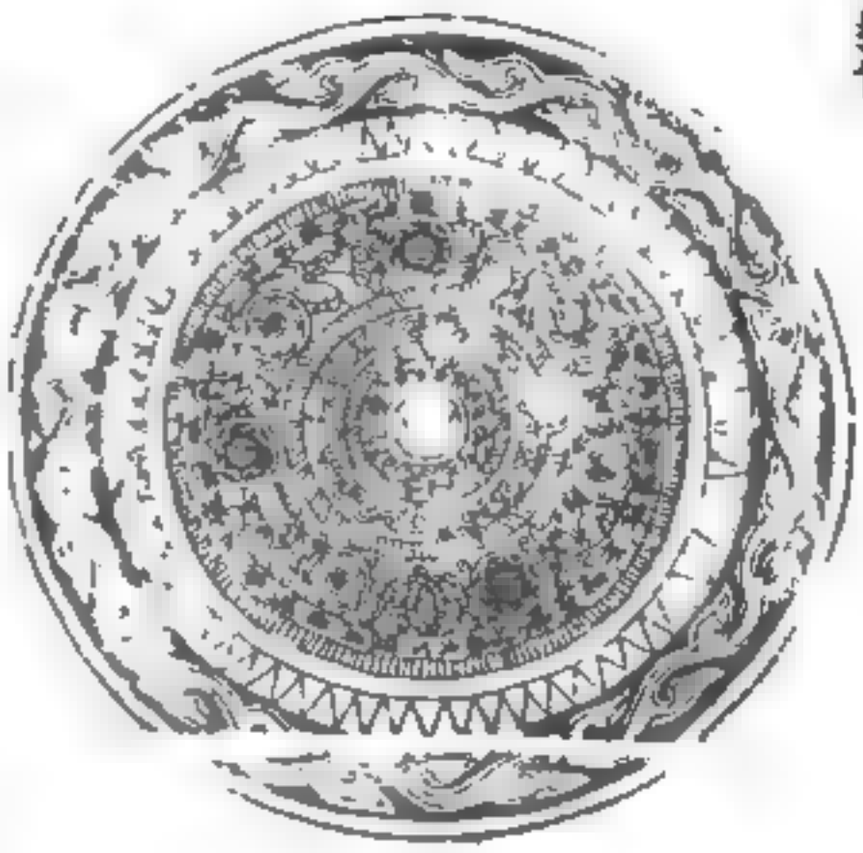
海馬蒲萄鑑六

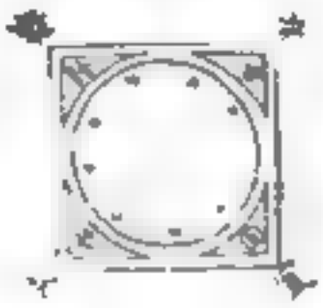
海貝方鑑

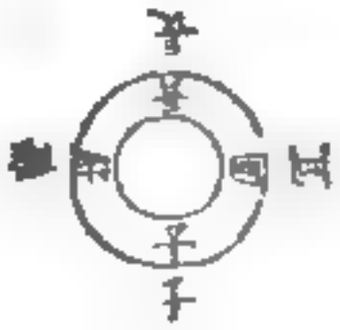
海獸朱鳳鑑

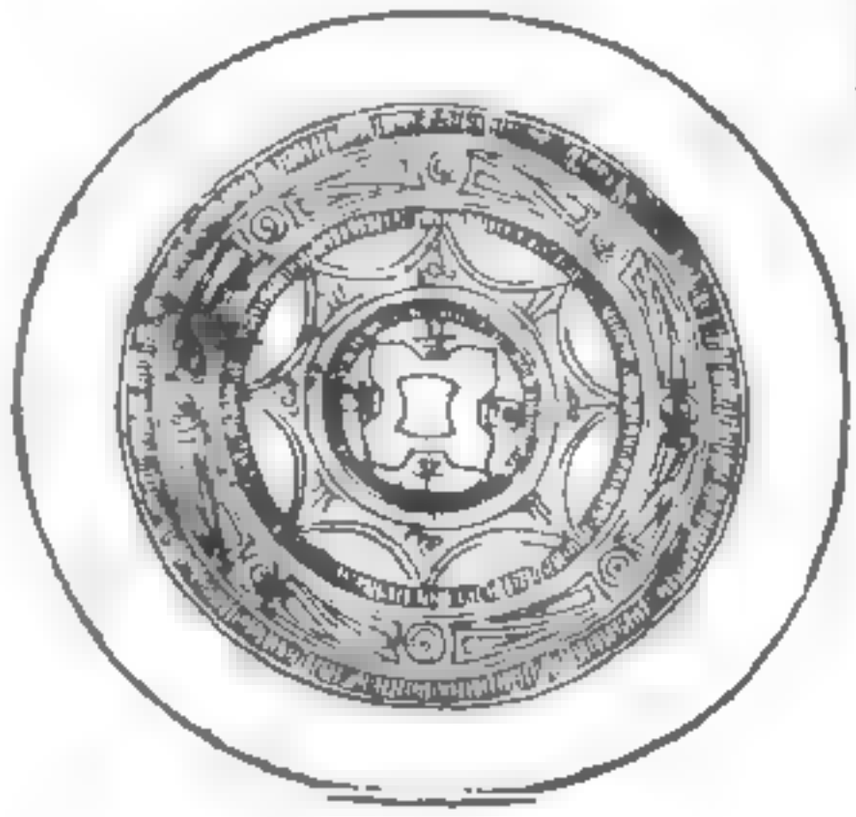
海馬狻猊鑑

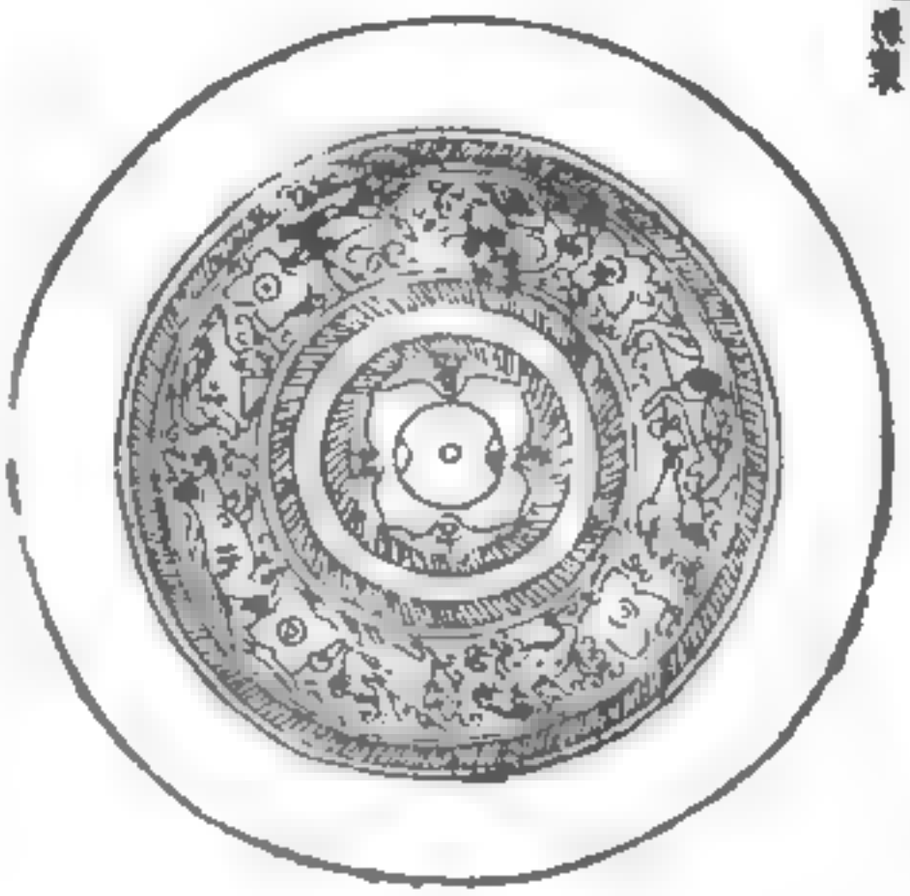


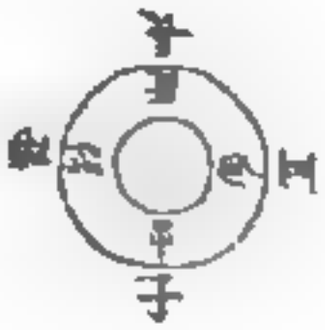


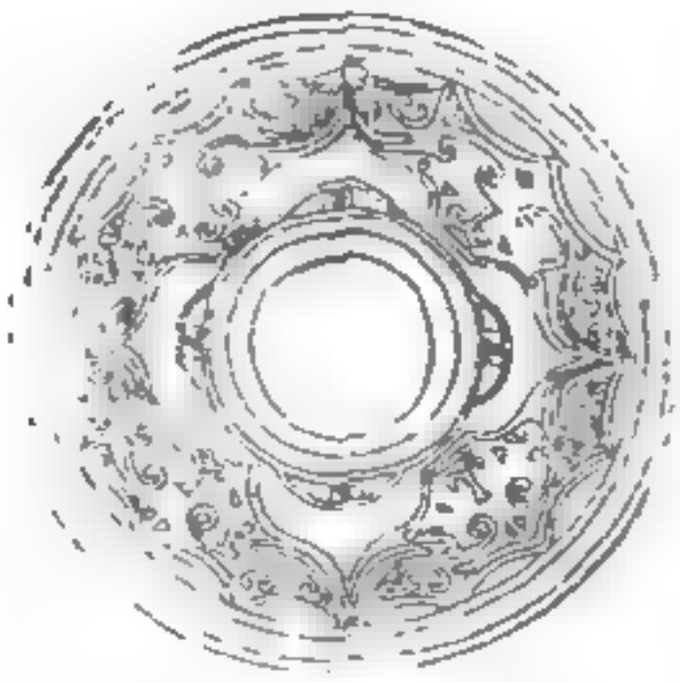


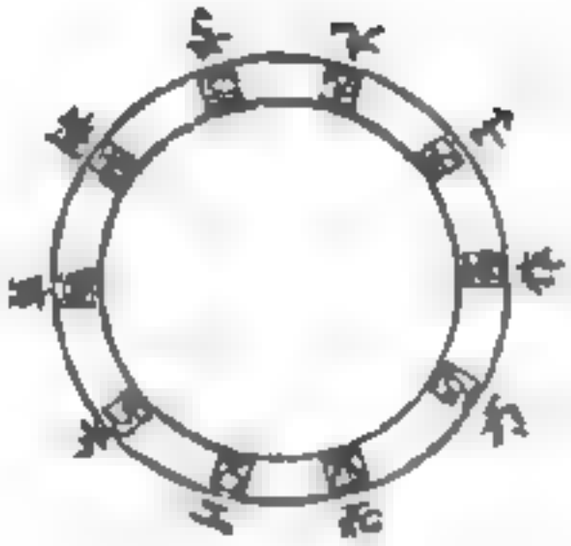


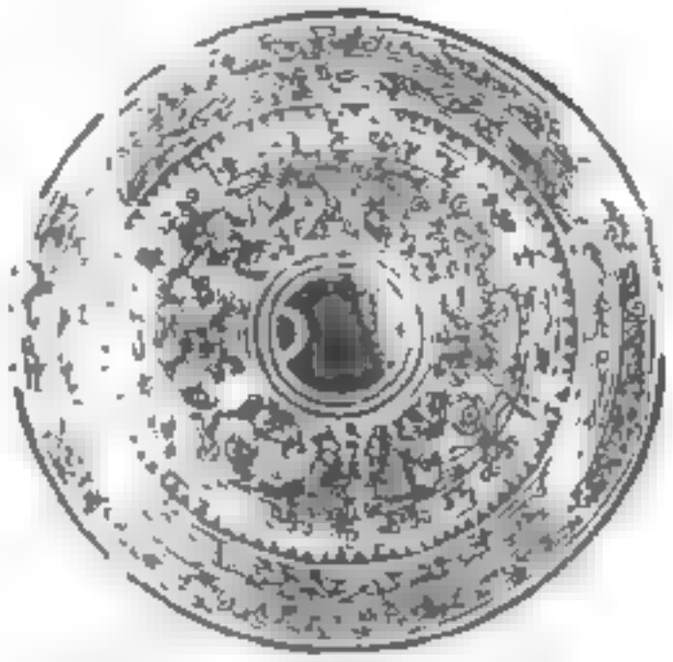




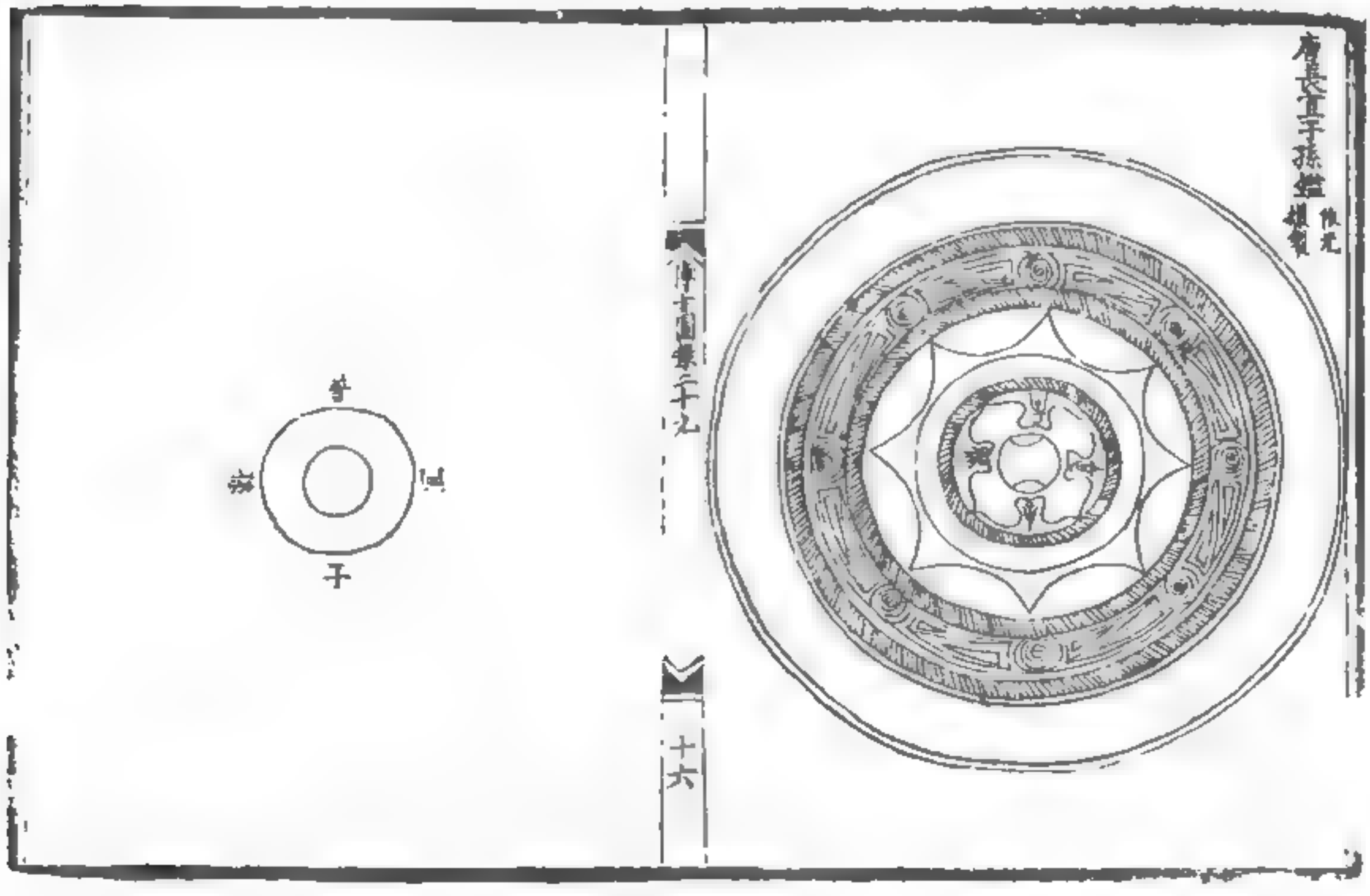








古圖攷卷九
一五


古圖攷卷二十九
十六

善頌門

漢宜君公鑑徑三寸九分重七兩三分銘八字

漢宜官鑑徑三寸四分重四兩三錢銘四十字

漢尚方宜子孫鑑徑五寸八分重一十三兩有半銘四十六字

漢長宜子孫鑑一徑五寸二分重一十三兩有半銘四字

漢長宜子孫鑑二徑四寸六分重一十四兩銘四字

漢長宜子孫鑑三徑五寸九分重一十五兩銘四字

漢長宜子孫鑑四徑六寸重一斤十有三兩銘四字

漢四宜鑑徑四寸五分重一十二兩有半銘四字

漢九子鑑徑四寸三分重一十兩有半銘十字

漢宜侯王鑑徑四寸四分重一斤銘一十一字

漢十六花鑑徑六寸八分重二斤十有五兩銘八字

唐武德鑑徑九寸五分重五斤五兩銘五十三字

唐長宜子孫鑑七寸五分重二斤二兩銘四字

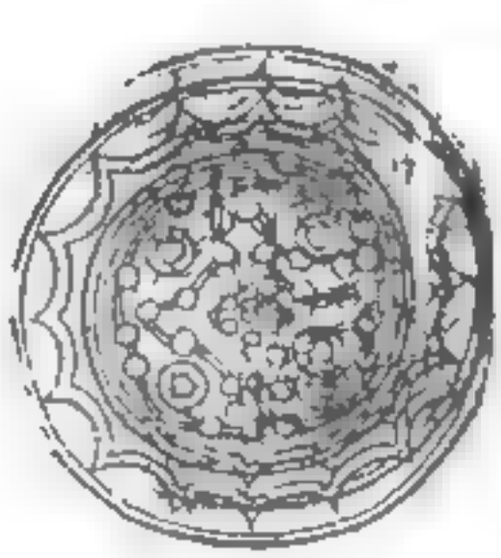
右一十三鑑凡頌之非所宜則雖無頌可也然則頌之斯宜之矣詩曰宜民宜王上之所以宜於下也蓋無不宜乎臣之所以宜於君也宜爾室家言家道之宜也宜君宜王言子孫之宜也鑑之爲用無所不有故其言有所謂宜君公宜侯王宜官宜子孫焉此所以又以善頌次之也

漢七乳鏡 作元摸製

漢百乳鏡 作元摸製

漢四乳鏡二 作元摸製

漢四乳鏡一 作元摸製



枚乳門

漢百乳鑑徑五寸八分重一斤三兩無銘

漢七乳鑑徑五寸四分重一斤三兩無銘

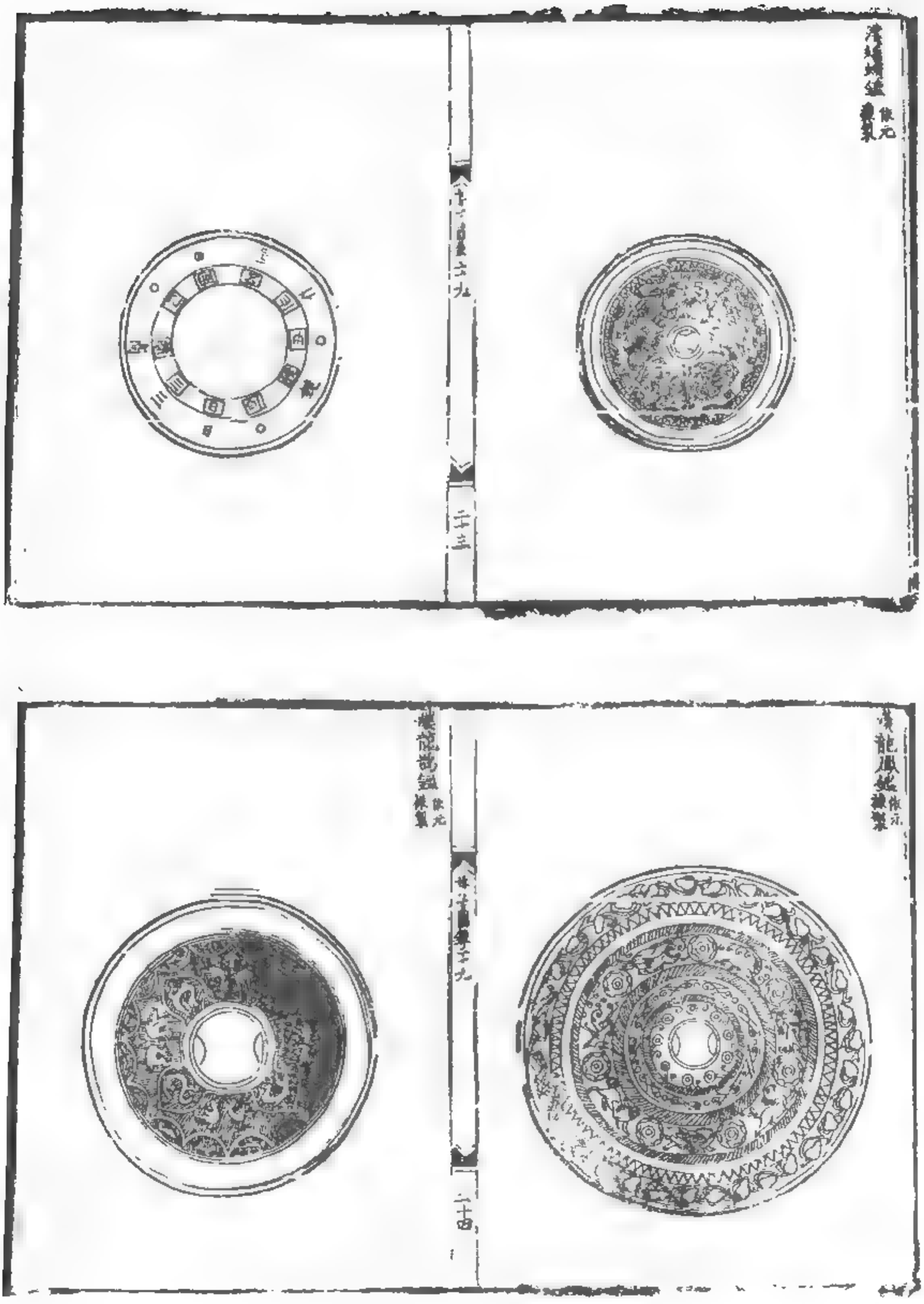
漢四乳鑑一徑三寸一分重五兩三分無銘

漢四乳鑑二徑三寸一分重四兩有半無銘

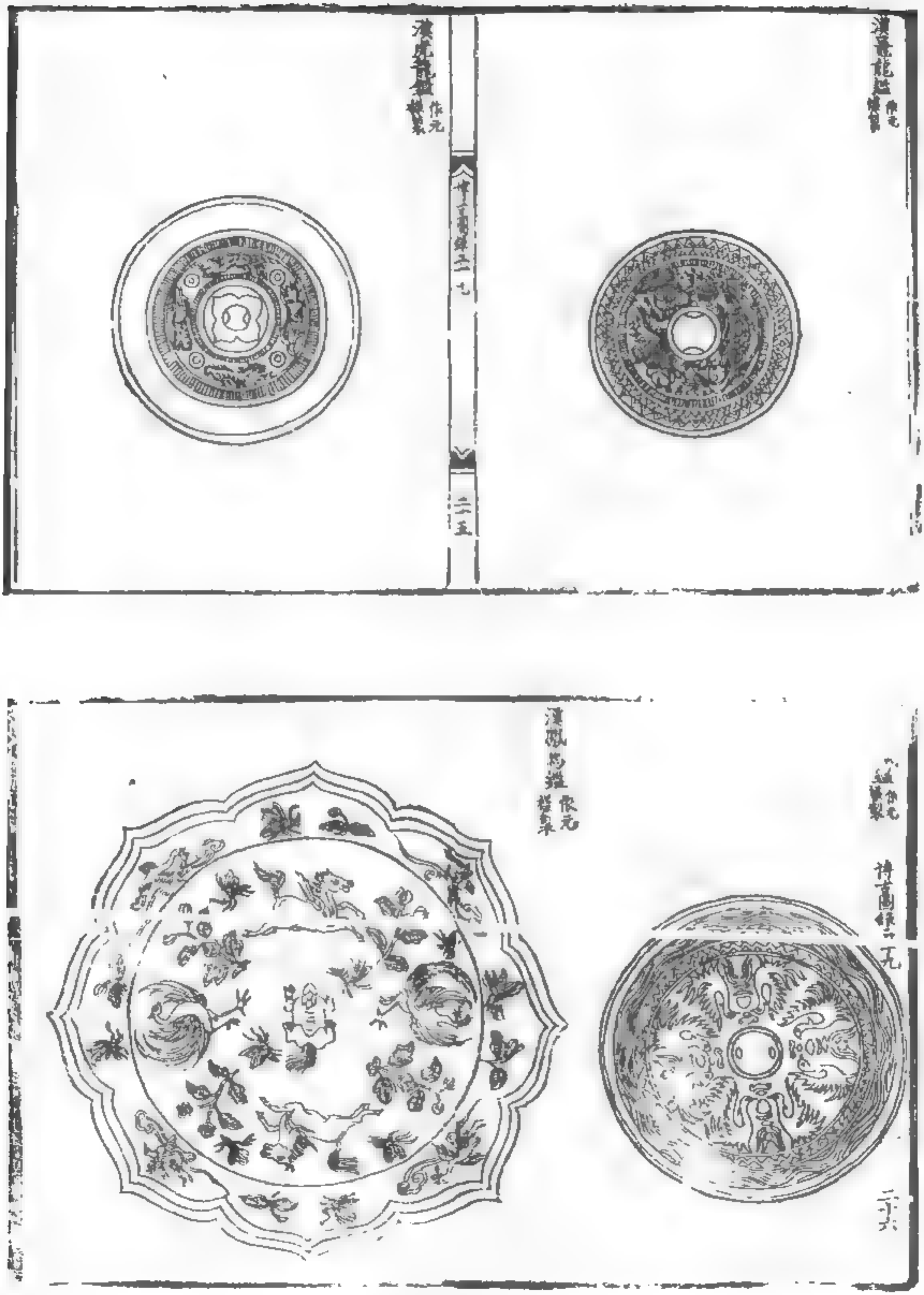
漢四乳鑑三徑二寸六分重三兩無銘

漢素乳鑑徑三寸三分重四兩無銘

右六鑑鐘有枚枚所謂乳也彝有乳乳所以養也蓋樂之聲所以養其耳酒之味所以養其體此其飾之以枚焉鑑亦有枚者所以增其形而主養故也人所祝頌以養之至也故以枚乳次善頌之後

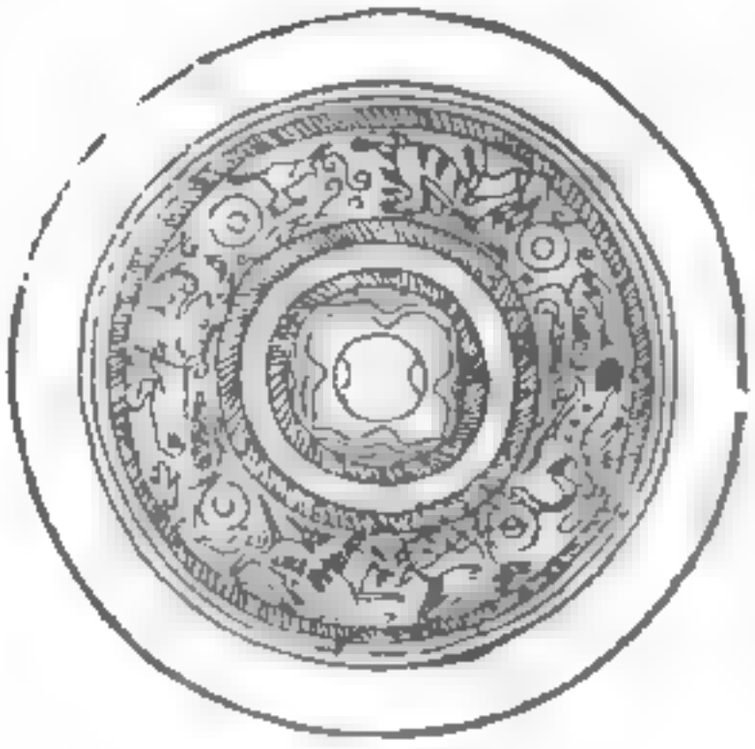


子160 608



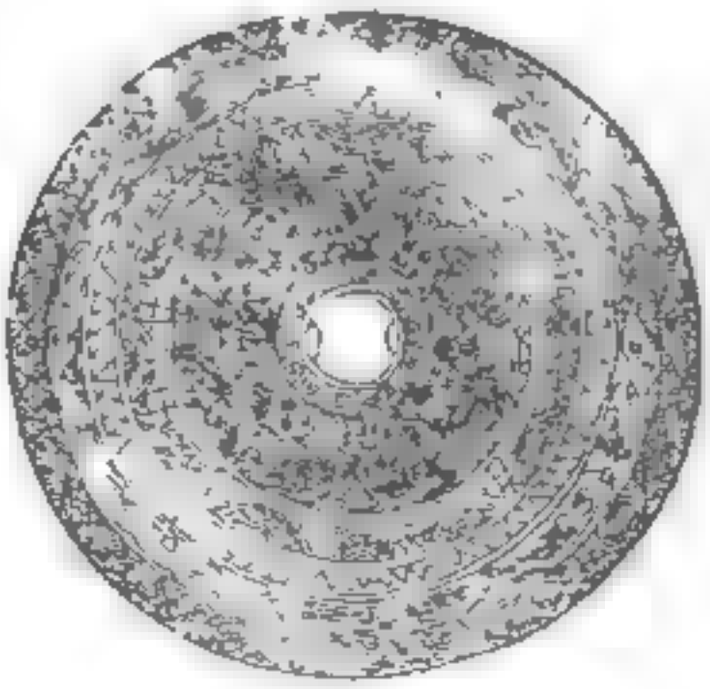
漢雜馬鏡 徑八寸

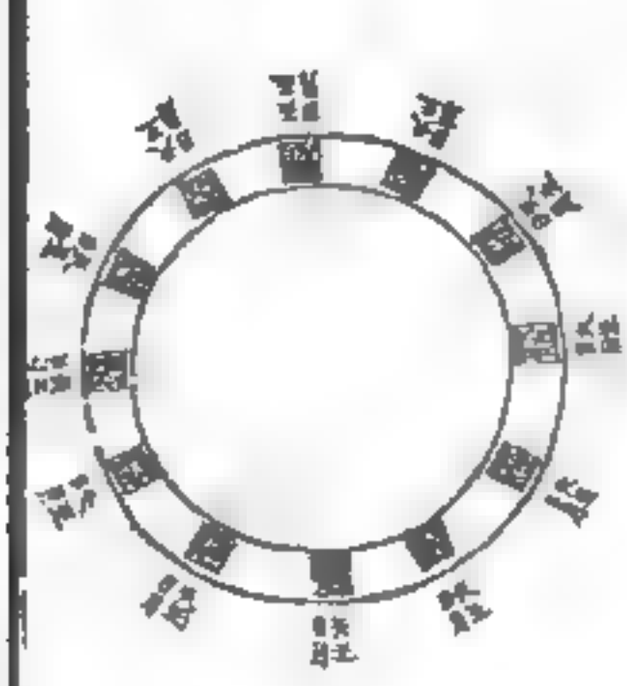
漢龍鳳鏡 徑六寸

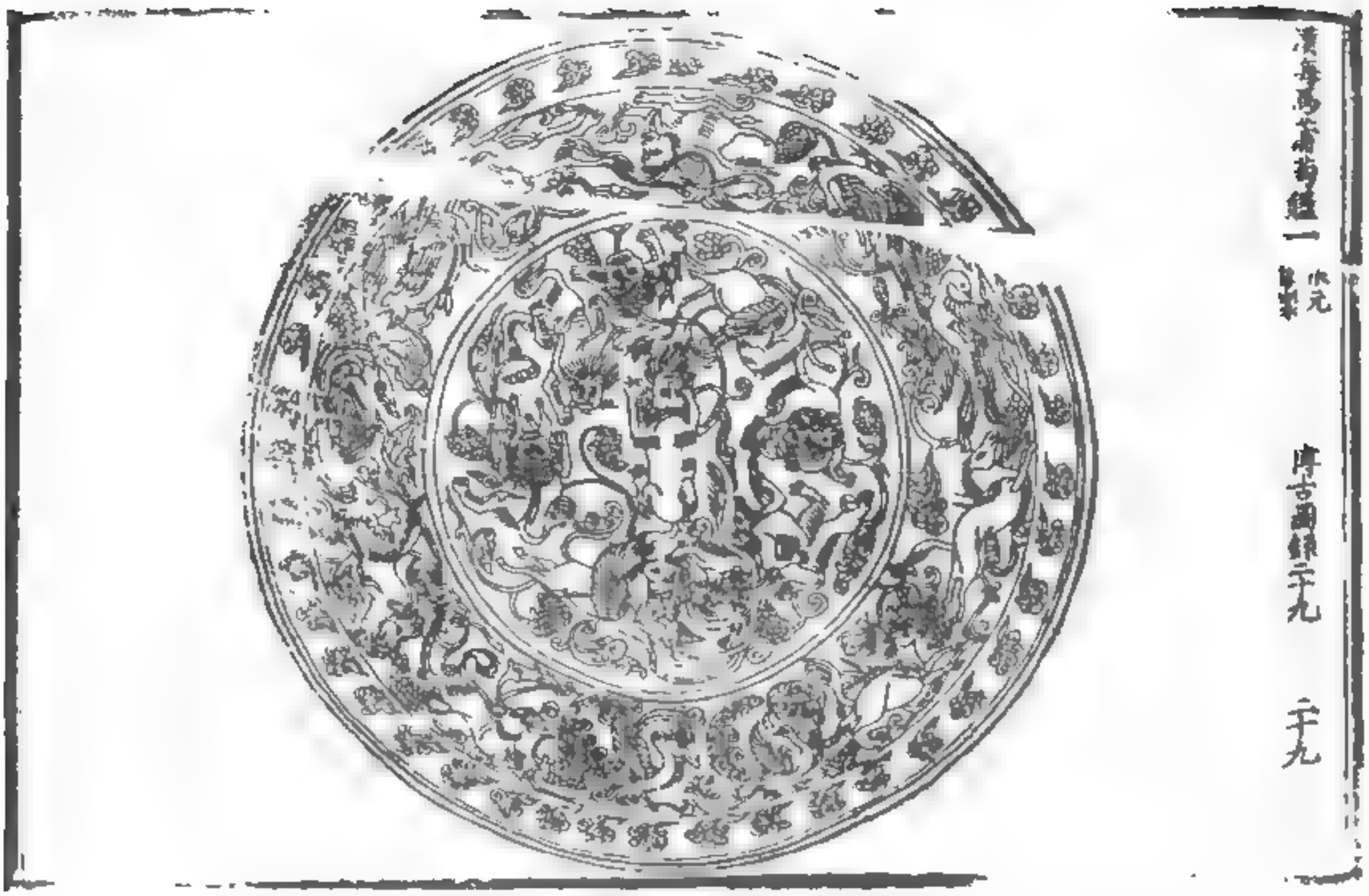


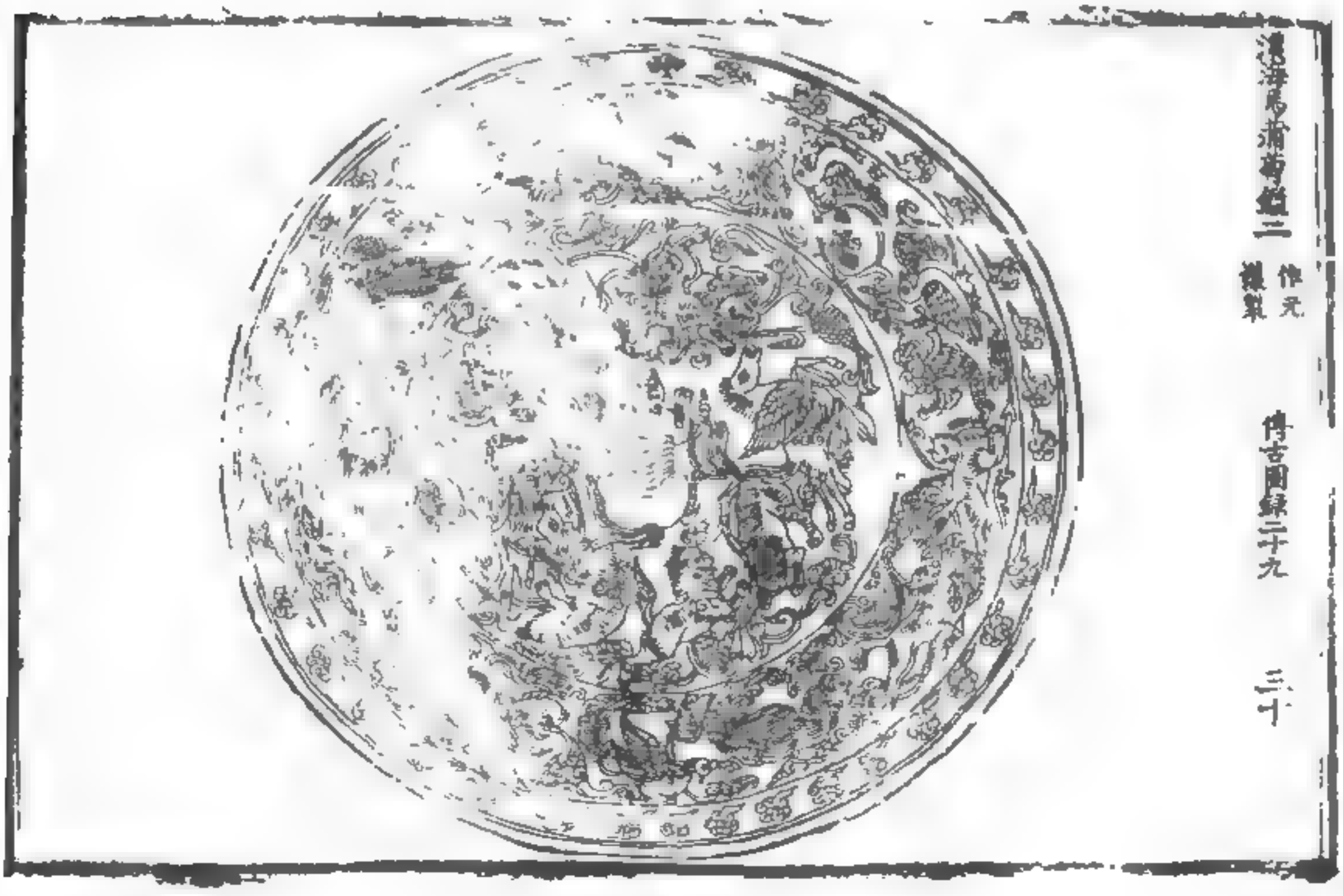
漢六花鏡 徑九寸

漢蓮歌鏡 徑七寸





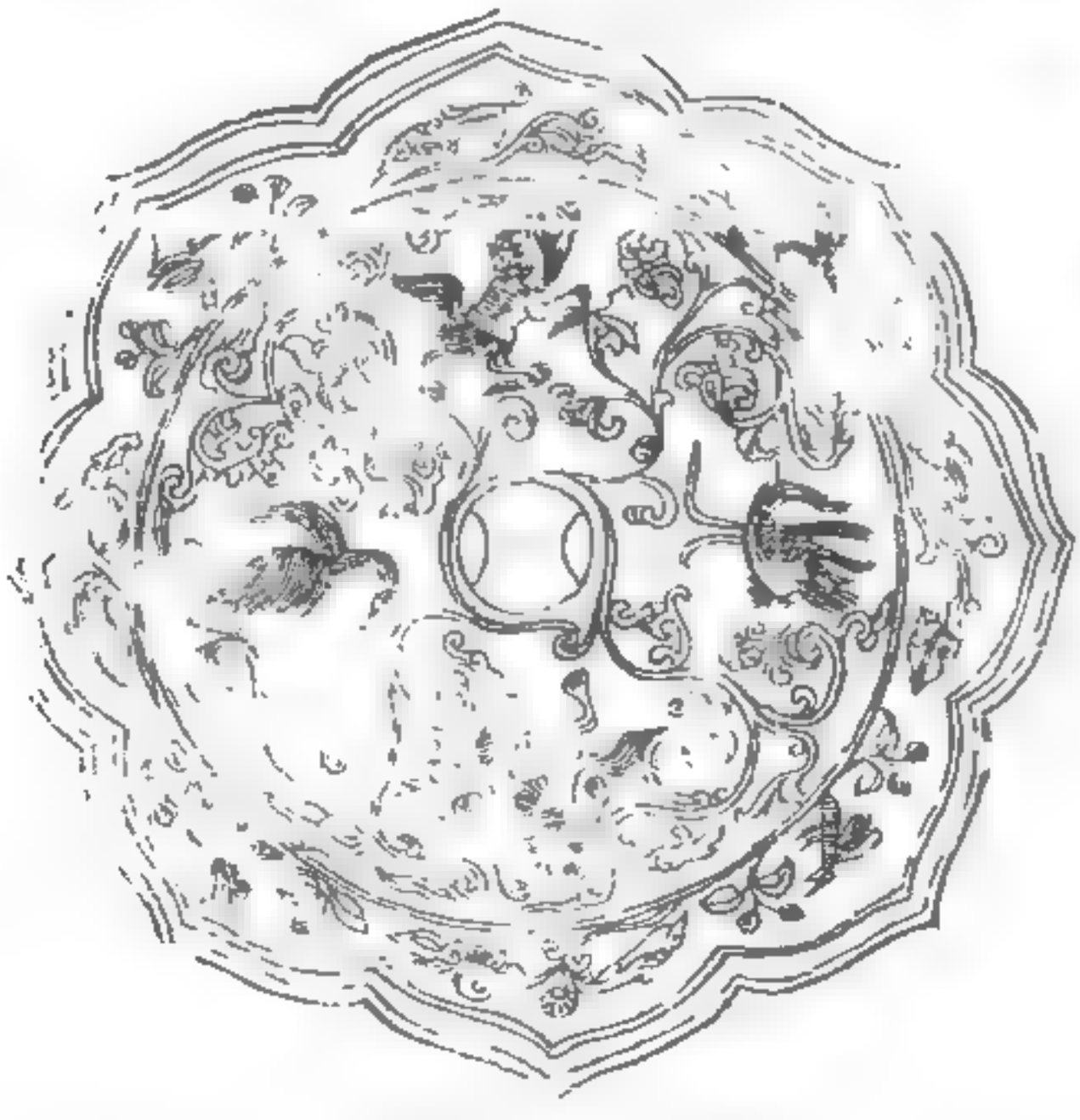

欽定四庫全書
博古圖錄二十九
二十九


欽定四庫全書
博古圖錄二十九
三十

淨海馬蒲萄鎮五 像元 繪

淨海馬蒲萄鎮六 像元 繪

淨海馬方勝 像元 繪



淨海馬方勝 像元 繪

龍鳳門

漢蟠螭鑑徑三寸七分重六兩銘一十字

漢龍鳳鑑徑六寸重一斤七兩無銘

漢龍鵲鑑徑四寸九分重一十五兩無銘

漢蟠龍鑑徑三寸六分重四兩七錢銘二字

漢虎龍鑑徑四寸一分重九兩無銘

漢雙鳳鑑徑五寸重一斤三兩無銘

漢鳳馬鑑徑八寸五分重三斤一十三兩無銘

漢雉馬鑑徑三寸九分重十有一兩無銘

漢龍麟鑑徑五寸二分重一斤二兩無銘

漢六花鑑徑二寸九分重三兩無銘

漢海獸鑑徑四寸九分重一斤一兩銘四十八字

漢海馬葡萄鑑一徑九寸七分重五斤六兩無銘

漢海馬蒲萄鑑二徑九寸六分重五斤五兩

無銘

漢海馬蒲萄鑑三俓七寸四分重一斤一十
漢海馬蒲萄鑑四俓七寸七分重二斤二兩
五兩無銘
漢海馬蒲萄鑑五俓五寸七分五厘重一十
無銘
漢海馬蒲萄鑑六俓三寸五分重四兩無銘
五兩無銘
漢海馬蒲萄鑑方三寸重五兩二分無銘
漢海貝方鑑自方三寸重五兩二分無銘
漢海獸朱鳳鑑俓九寸二分重四斤一十二
兩無銘
漢海馬狻猊鑑俓七寸三分重二斤五兩無
銘

鑑三 三十八器

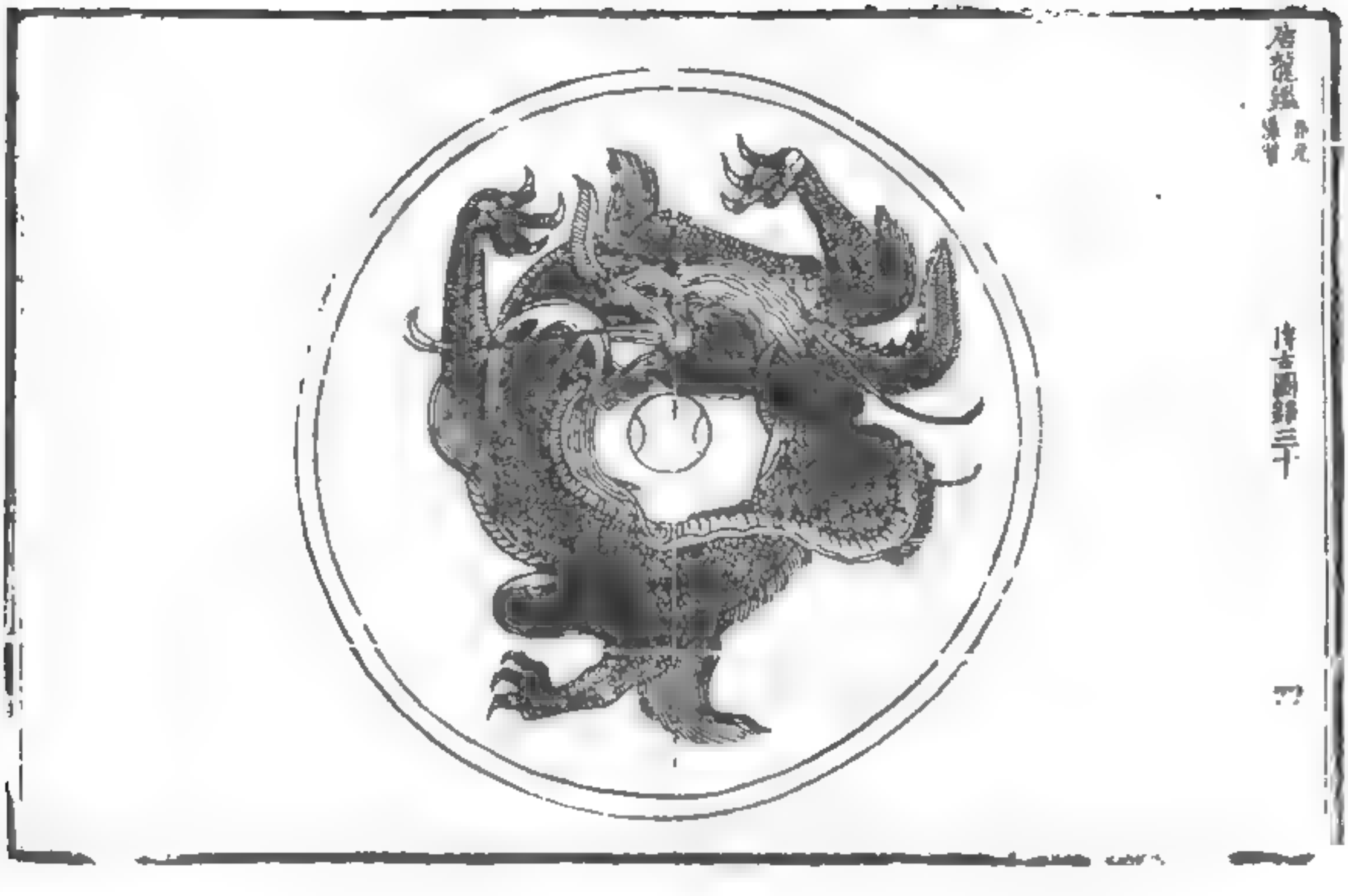
龍鳳門

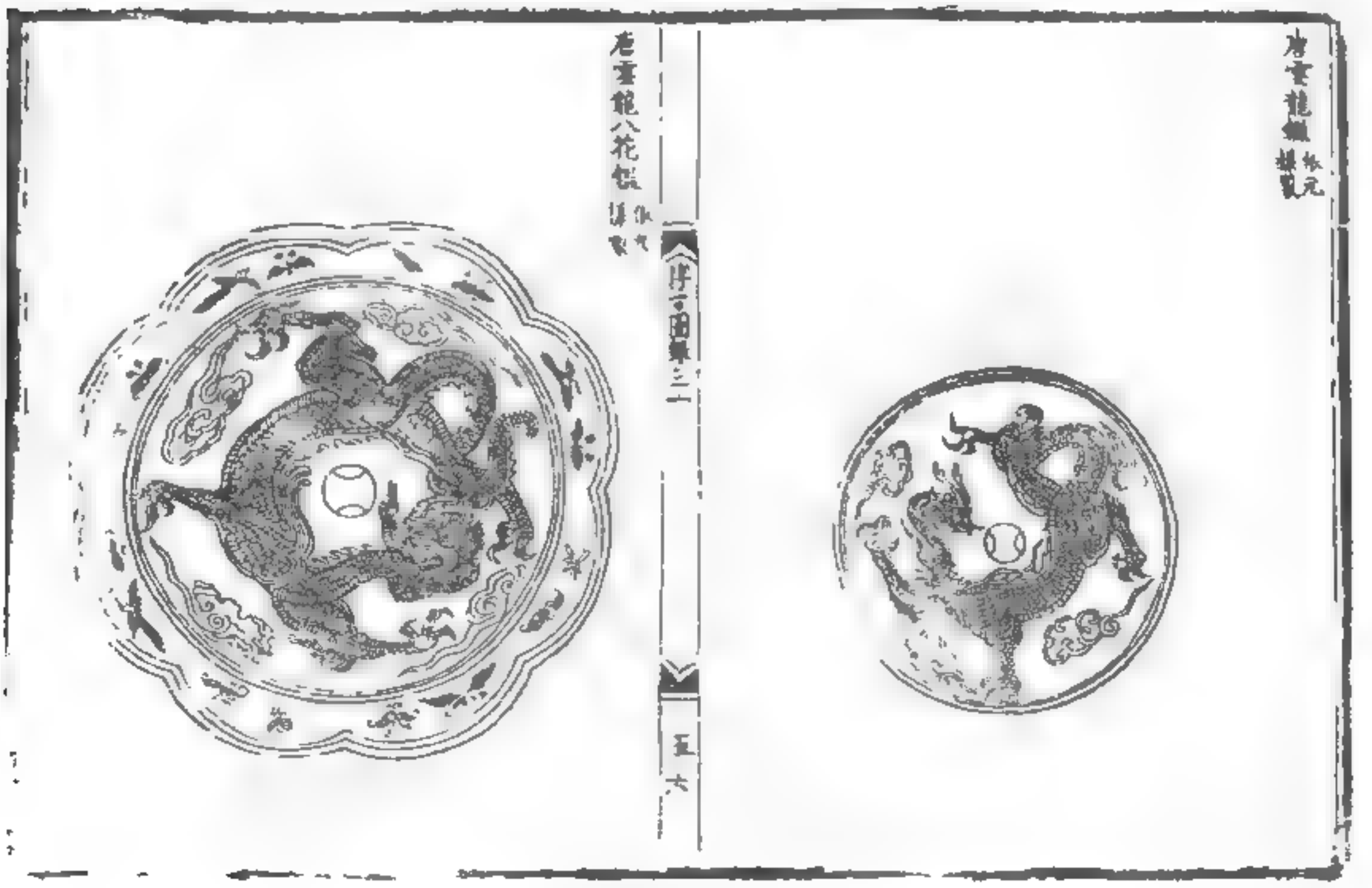
唐 一十五器

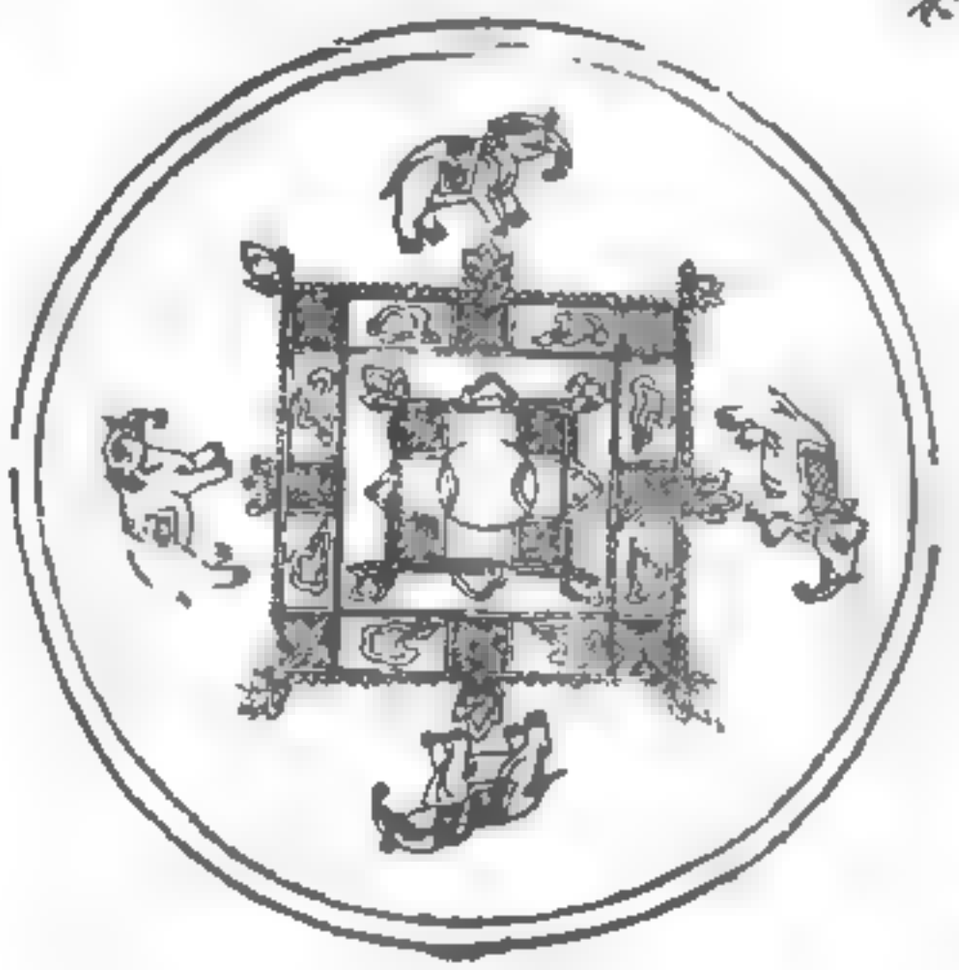
龍鑑
雲龍鑑
雲龍八花鑑
雲龍花雀鑑
鸞鳥鳳鑑
舞鳳狻猊鑑
蓮鳳鑑
鳳銜花鑑
鹿鳳蒲萄鑑
象鑑
鸞銜瑞鑑
瑞鳳鑑 銘四十三字

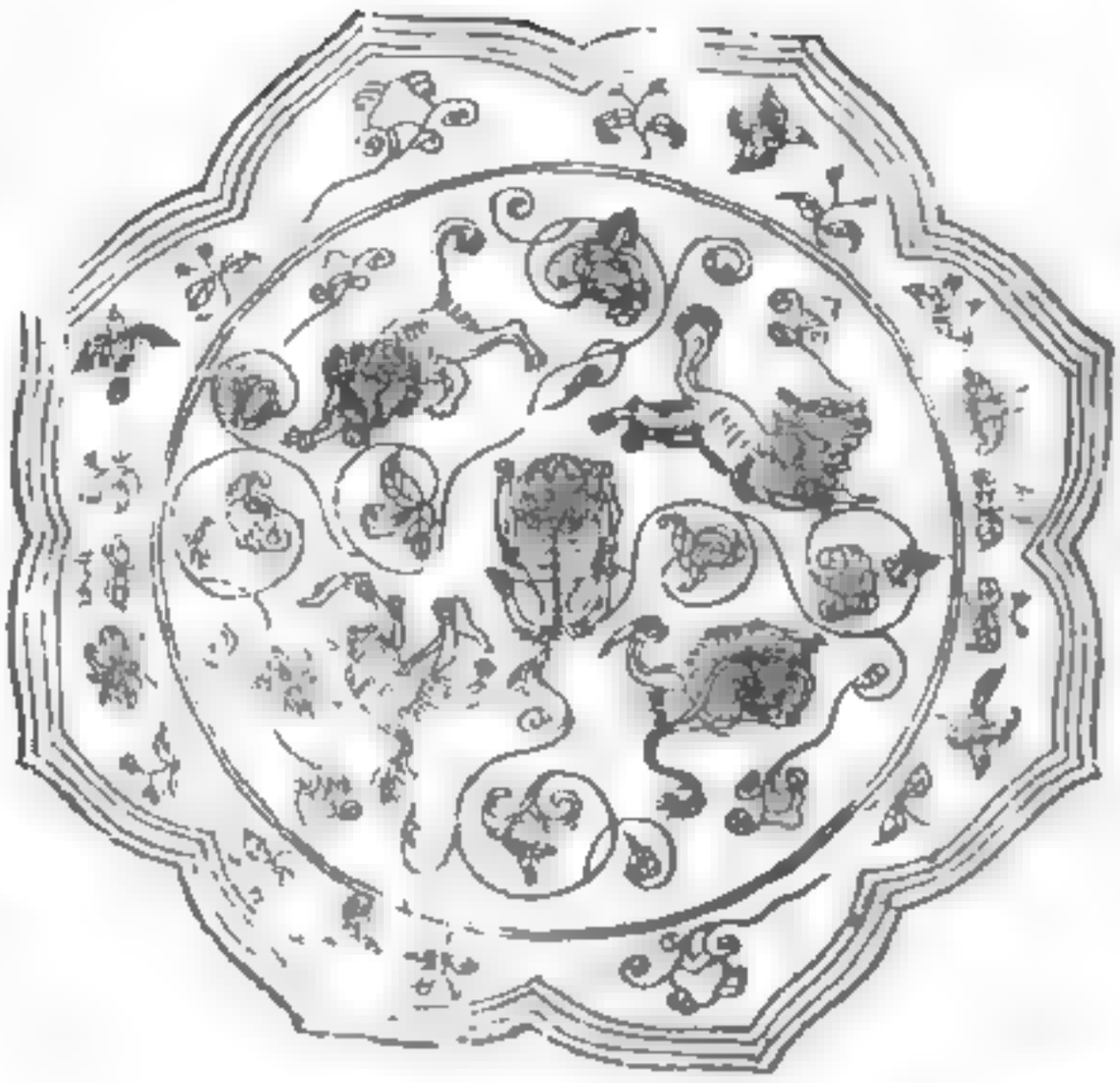
寶盆鑑
海獸鑑
海獸蒲萄鑑
素質門
漢 一器
純素鑑
鐵鑑門
隋 一器
唐 二十一器
二十八宿鐵鑑 銘六十一字
八卦鐵鑑 銘二十四字
八卦鐵鑑二 銘二十八字
十二辰鐵鑑 銘四十字
日月鐵鑑 銘四十字
鳳凰龜八卦鐵鑑
十六符鐵鑑一 銘二十二字
十六符鐵鑑 銘三十四字

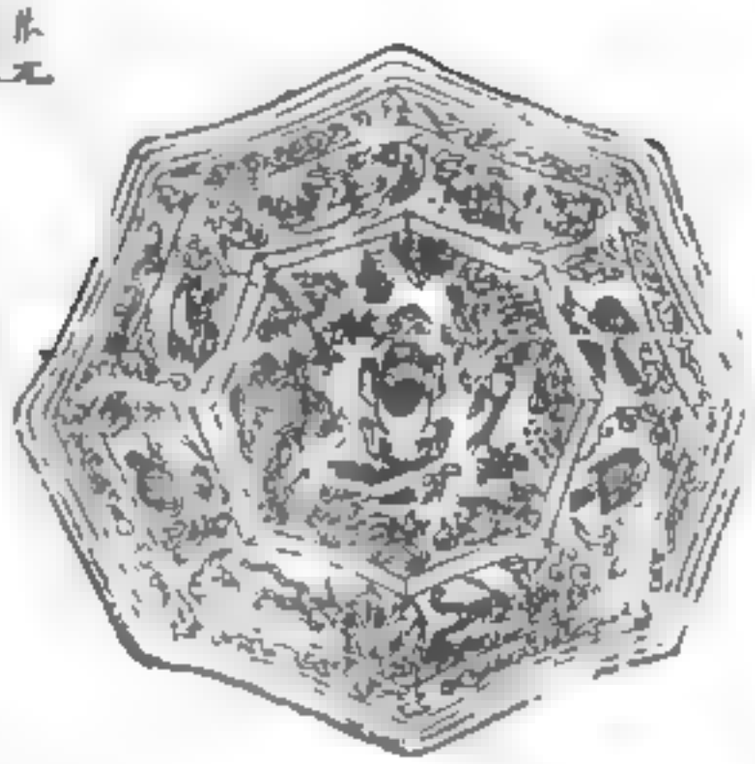
八卦龜鳳鐵鑑
四靈八卦鐵鑑
八卦方鐵鑑
八角八卦鐵鑑
千秋萬歲鐵鑑 銘八字
玉堂鐵鑑 銘一十六字
自明鐵鑑 銘二十字
晉陽龍鐵鑑 銘四十六字
戲水龍鐵鑑
鳳花鐵鑑
雙鳳鐵鑑
花雀鐵鑑
寶花鐵鑑一
寶花鐵鑑二
素圈鐵鑑


唐雙鳳海獸葡萄鏡 徐元
唐雙鳳海獸葡萄鏡三十 77


唐雙龍八花鏡 徐元
唐雙龍八花鏡三十 五十
唐雙龍鏡 徐元







龍鳳門

唐龍鑑徑八寸八分重三斤十有五兩無銘

唐雲龍鑑徑三寸八分重十有一兩三分無銘

唐雲龍八花鑑徑六寸三分重十有二兩無銘

唐雲龍花雀鑑徑六寸二分重一斤九兩無銘

唐鸞鳳鑑徑六寸一分重二斤十有一兩無銘

唐舞鳳狻猊鑑徑七寸五分重三斤無銘

唐逢鳳鑑徑八寸二分重三斤一十兩無銘

唐鳳銜花鑑徑七寸六分重四斤六兩無銘

唐鹿鳳蒲萄鑑徑六寸五分重一斤十有四兩無銘

唐象鑑徑六寸五分重二斤七兩無銘

唐饕餮鑑徑五寸四分重一斤三兩無銘

唐瑞圖鑑徑六寸五分重二斤三兩無銘

三字

唐寶花鑑徑一尺二寸重八斤四兩無銘

唐海獸鑑徑五寸重一斤十有四兩無銘

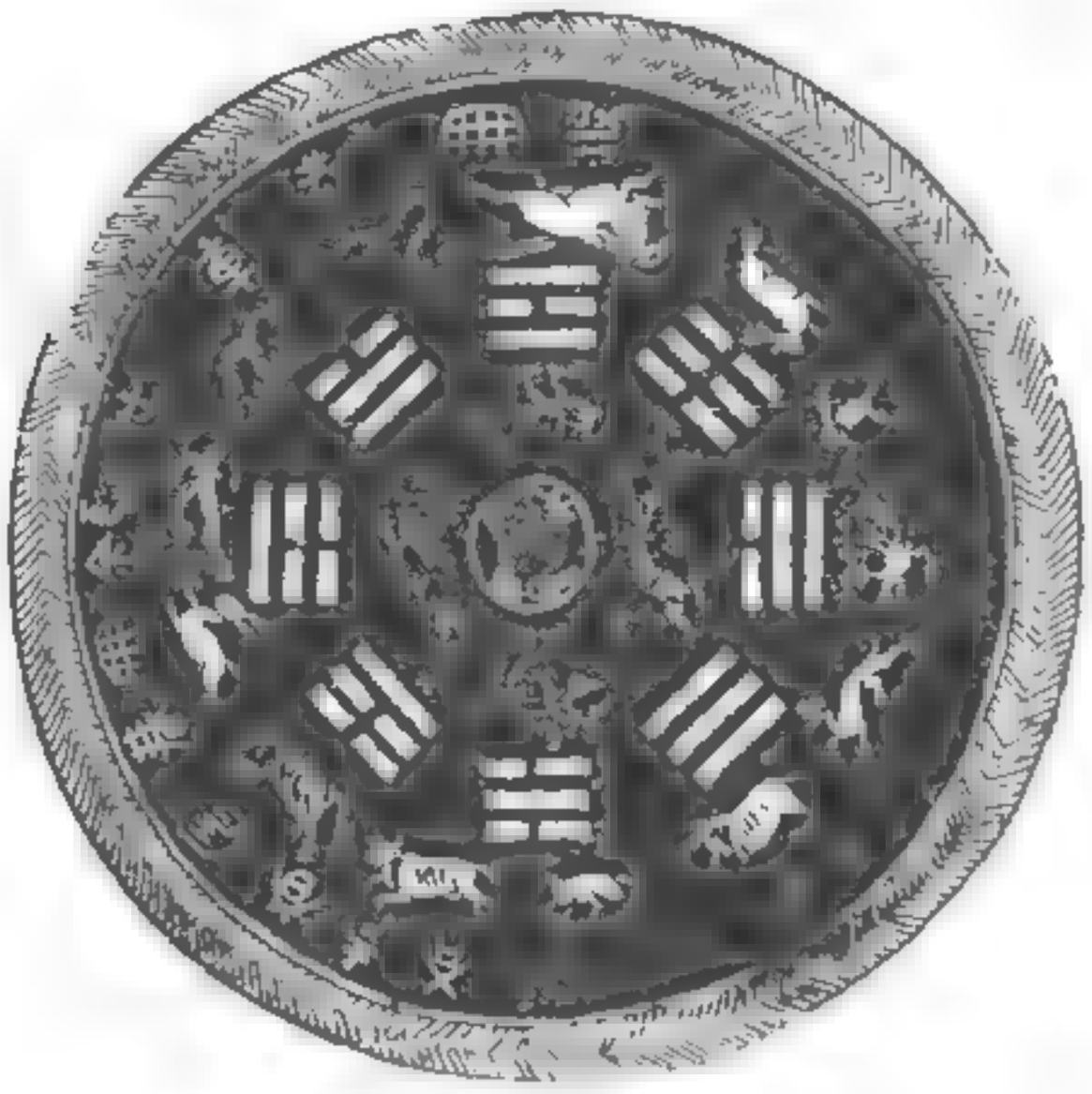
唐海獸蒲萄鑑徑八寸三分重二斤五兩無銘

石三十五鑑凡致養之道不特人然也鳥獸草木皆有之是以至治之世百獸率舞鳳凰來儀以至萬物之生各得其宜有如由儀萬物得極其高大有如崇丘皆致養然也此又次之以龍鳳花鳥海獸焉

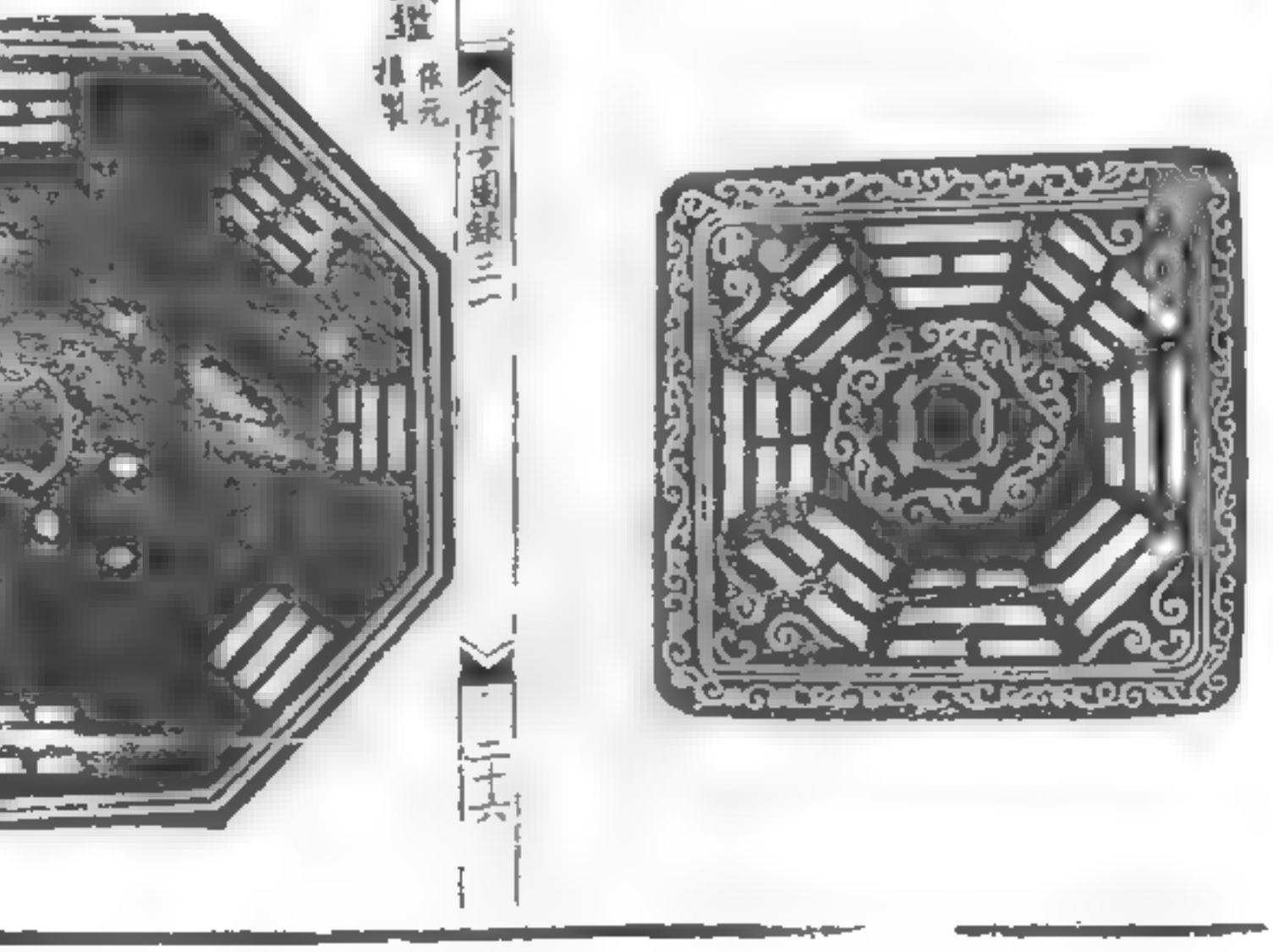
素質門

右一鑑徑五寸四分重一斤一兩無銘列子曰太初未見氣也太易氣之始也太素質之始也然則氣變而有形形具而未有質則色色自是而起矣故以純質者終之一

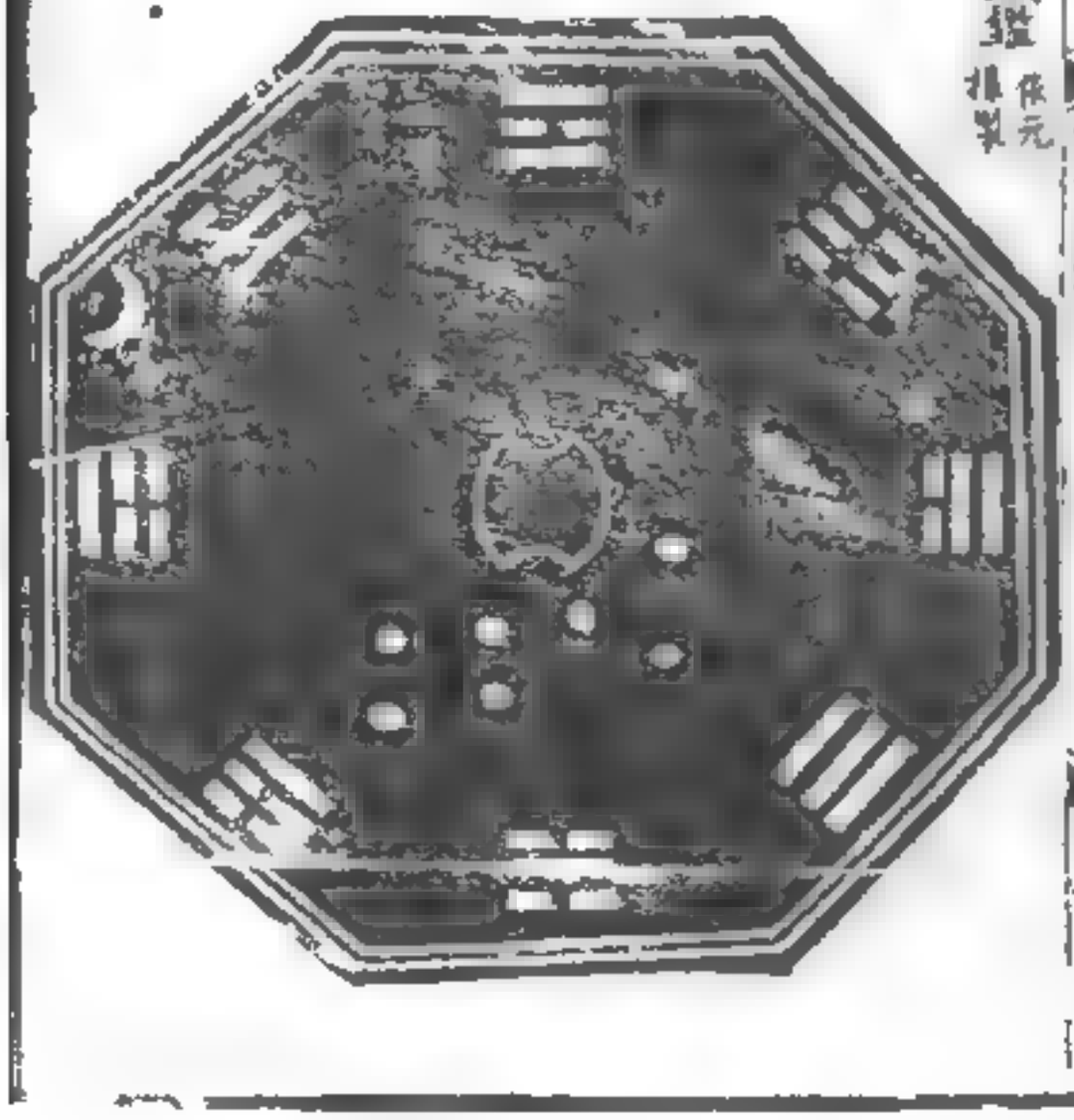
隋十六符鐵鑑 倣元
清古圖錄三十 十一
唐二十八宿鐵鑑 倣元
清古圖錄三十 十六



唐四靈針鐵盤 作元 博古圖錄三十 三十五

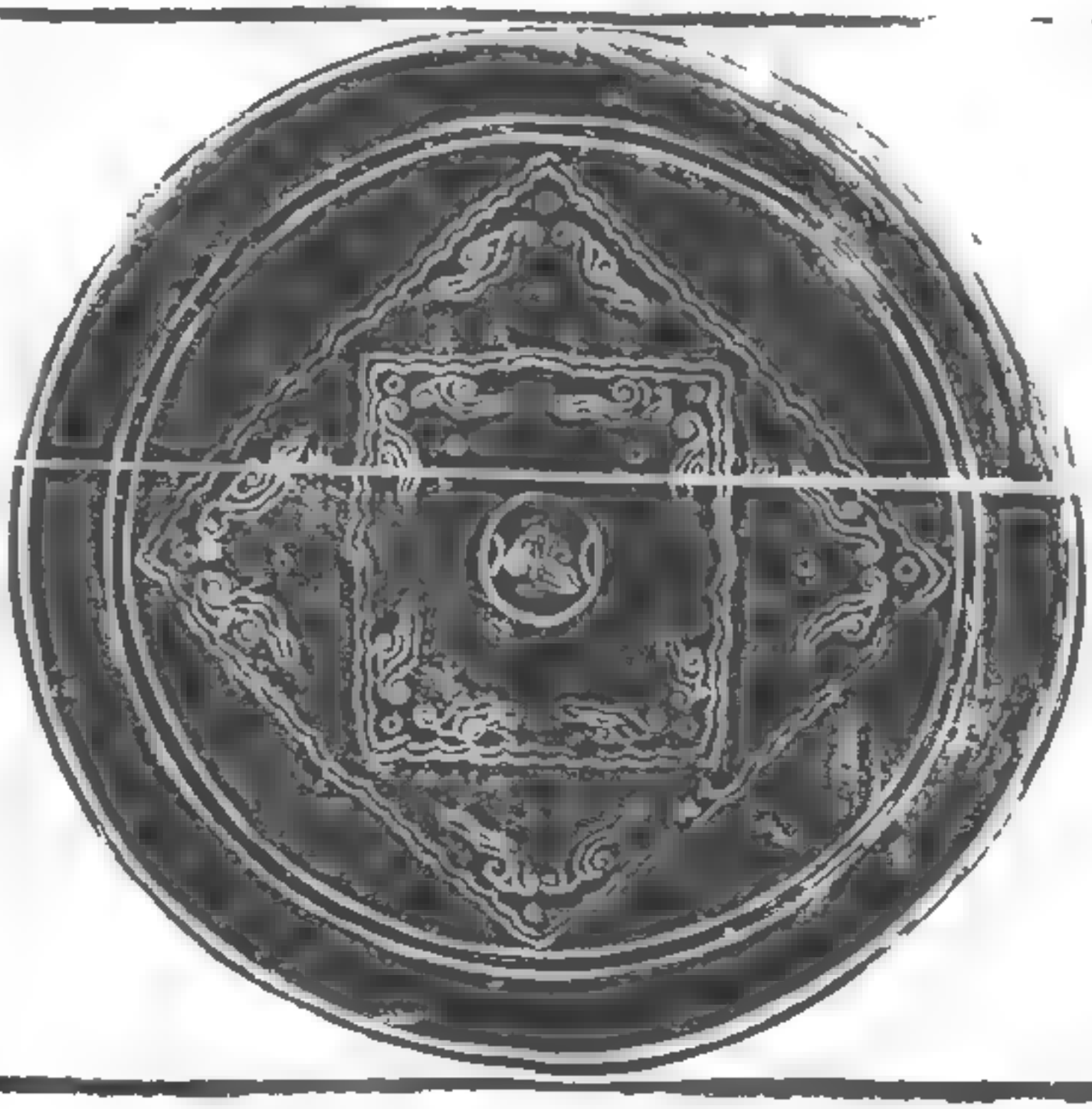


唐八卦方鐵盤 作元 博古圖錄三十 三十六



唐八角八卦鐵盤 作元 博古圖錄三十 三十七

唐千秋萬歲鐵鑑 徐元
博古圖錄三十 二十七



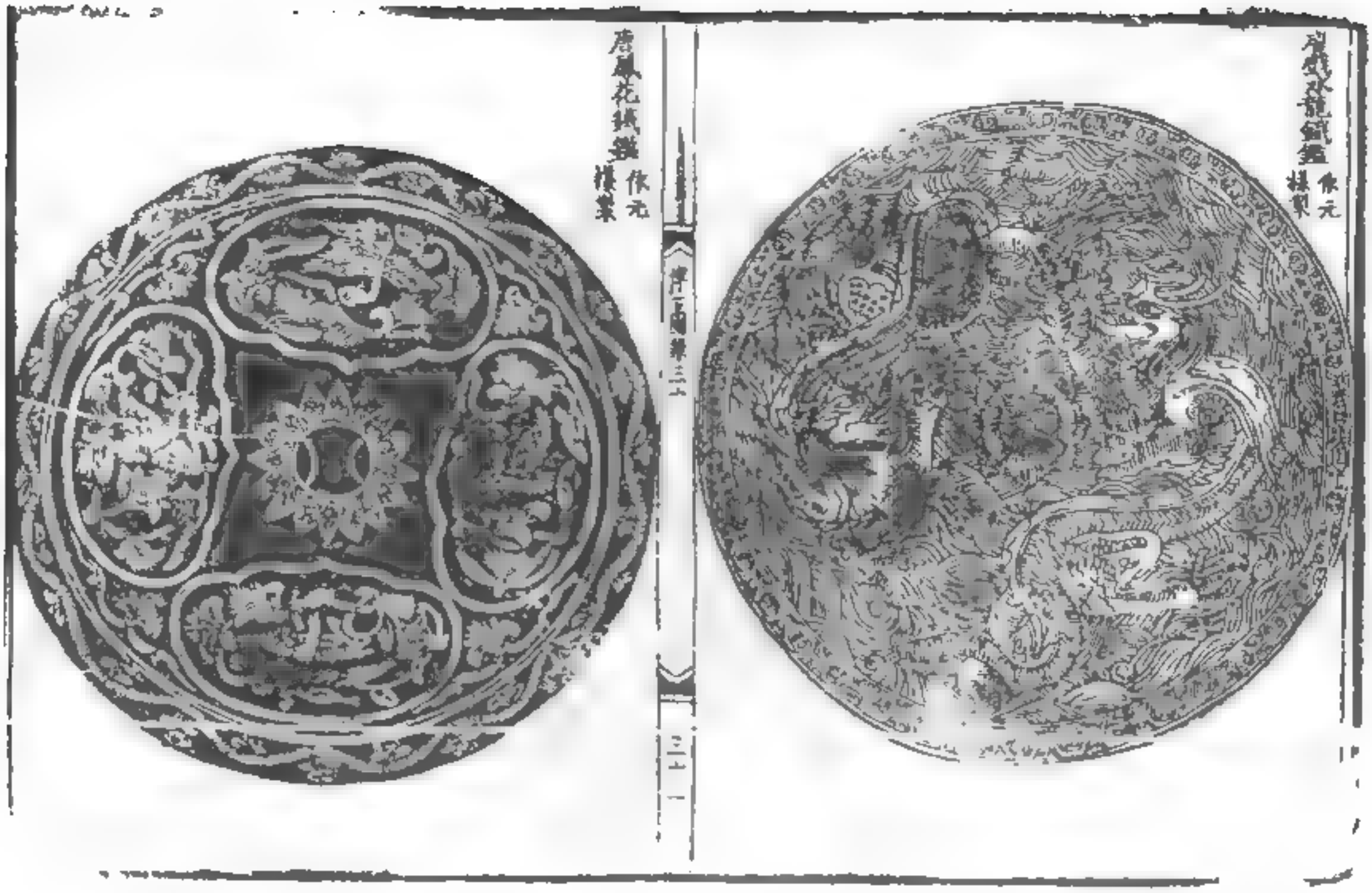
唐玉堂鐵鑑 徐元
博古圖錄三十 二十八

唐自明鐵鏡 依元摹製

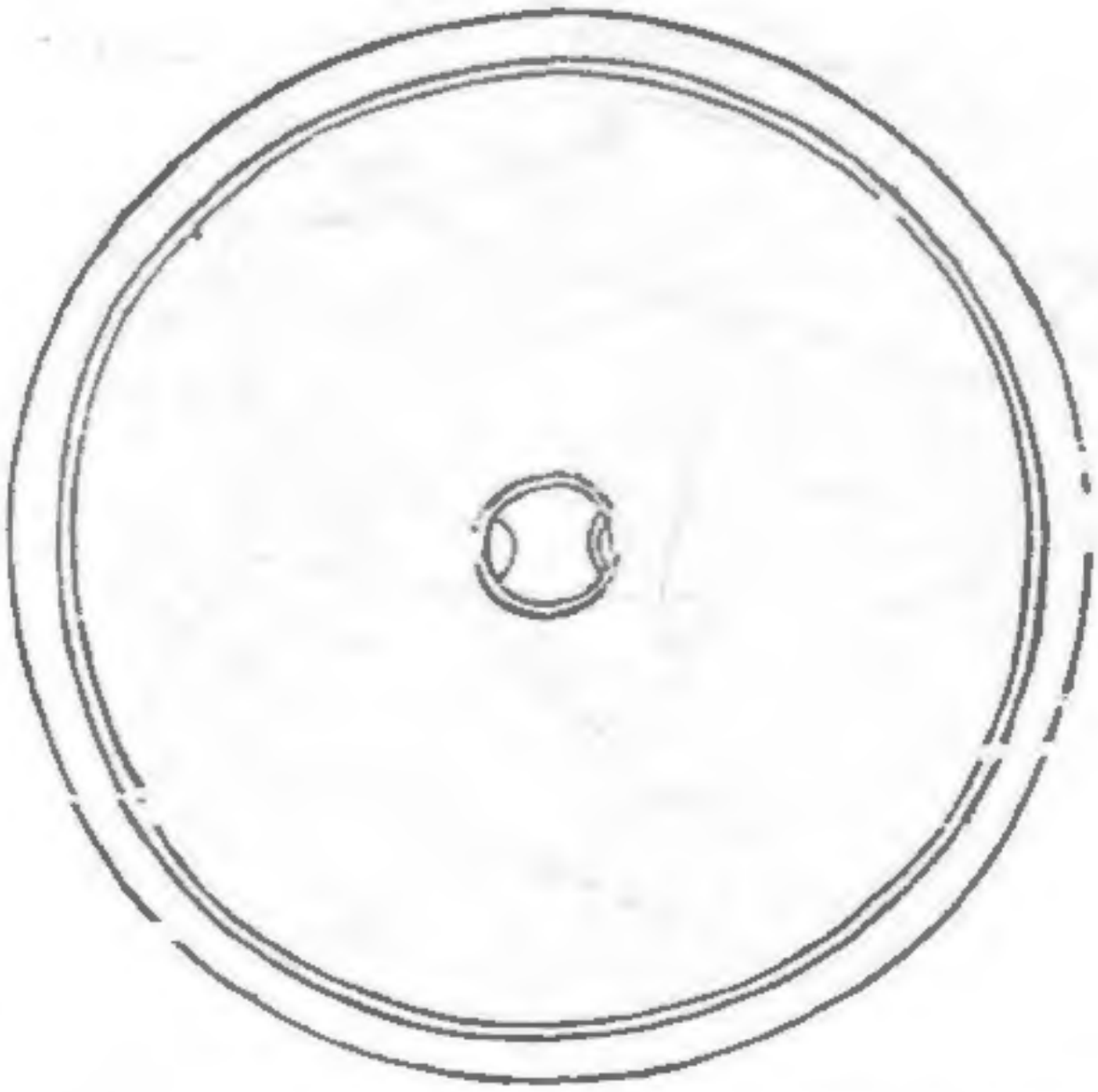
博古圖錄三十 二十九

唐香陽龍鐵鏡 依元摹製

博古圖錄三十 三十一


唐鳳花紋鏡 像元模製

唐雙鳳紋鏡 像元模製
清古閣鏡錄卷二十 三十三



鐵鑑門 二十二鑑

隋十六符鐵鑑徑七寸九分重一斤十有一兩銘三十四字

唐二十八宿鐵鑑徑七寸二分重二斤五兩銘六十一字

唐八卦鐵鑑一徑八寸重三斤六兩銘二十二字未詳

唐八卦鐵鑑二徑七寸二分重二斤十有一兩銘二十八字

唐十二辰鐵鑑徑七寸九分重三斤一十兩銘二十四字

唐日月鐵鑑徑五寸八分重十有一兩銘四十字

唐鳳龜八卦鐵鑑徑一尺二分重四斤有半無銘

唐八卦龜鳳鐵鑑徑八寸三分重三斤四兩無銘

唐四靈八卦鐵鑑徑七寸九分重一斤十有一兩無銘

唐八卦方鐵鑑徑四寸九分重一斤十有二兩無銘

唐八角八卦鐵鑑徑七寸八分重二斤七兩無銘

唐千秋萬歲鐵鑑徑七寸六分重三斤十有五兩銘八字

唐玉堂鐵鑑徑一尺一寸六分重九斤有半銘一十六字

唐自明鐵鑑徑七寸一八分重二斤十有四兩銘二十字

唐晉陽龍鐵鑑徑八寸三分重二斤一十四兩銘四十六字

唐戲水龍鐵鑑徑七寸四分重一斤十有二兩無銘

唐鳳花鐵鑑徑七寸五分重二斤五兩無銘
唐雙鳳鐵鑑徑八寸四分重二斤有半無銘
唐花佳鐵鑑徑七寸一分重三斤四兩無銘
唐寶花鐵鑑徑八寸重二斤三兩無銘
唐寶花鐵鑑二徑七寸九分重一斤十有四
兩無銘
唐素圈鐵鑑徑八寸重一斤一十兩無銘
右五金皆金莫不有序以泉貨言之則銅為
上鐵次之以方言之則銅者南方之金而鐵
之位北也於是凡銅鑑者先焉鐵者置其後